

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَفِي الْقُرْآنِ حَكْمٌ وَفِي الْقُرْآنِ حُكْمٌ
 وَفِي الْقُرْآنِ حُكْمٌ وَفِي الْقُرْآنِ حُكْمٌ
 وَفِي الْقُرْآنِ حُكْمٌ وَفِي الْقُرْآنِ حُكْمٌ

مَعَالِمُ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إفادات
 حضرت مولانا صفی عبد الحمید سواتی

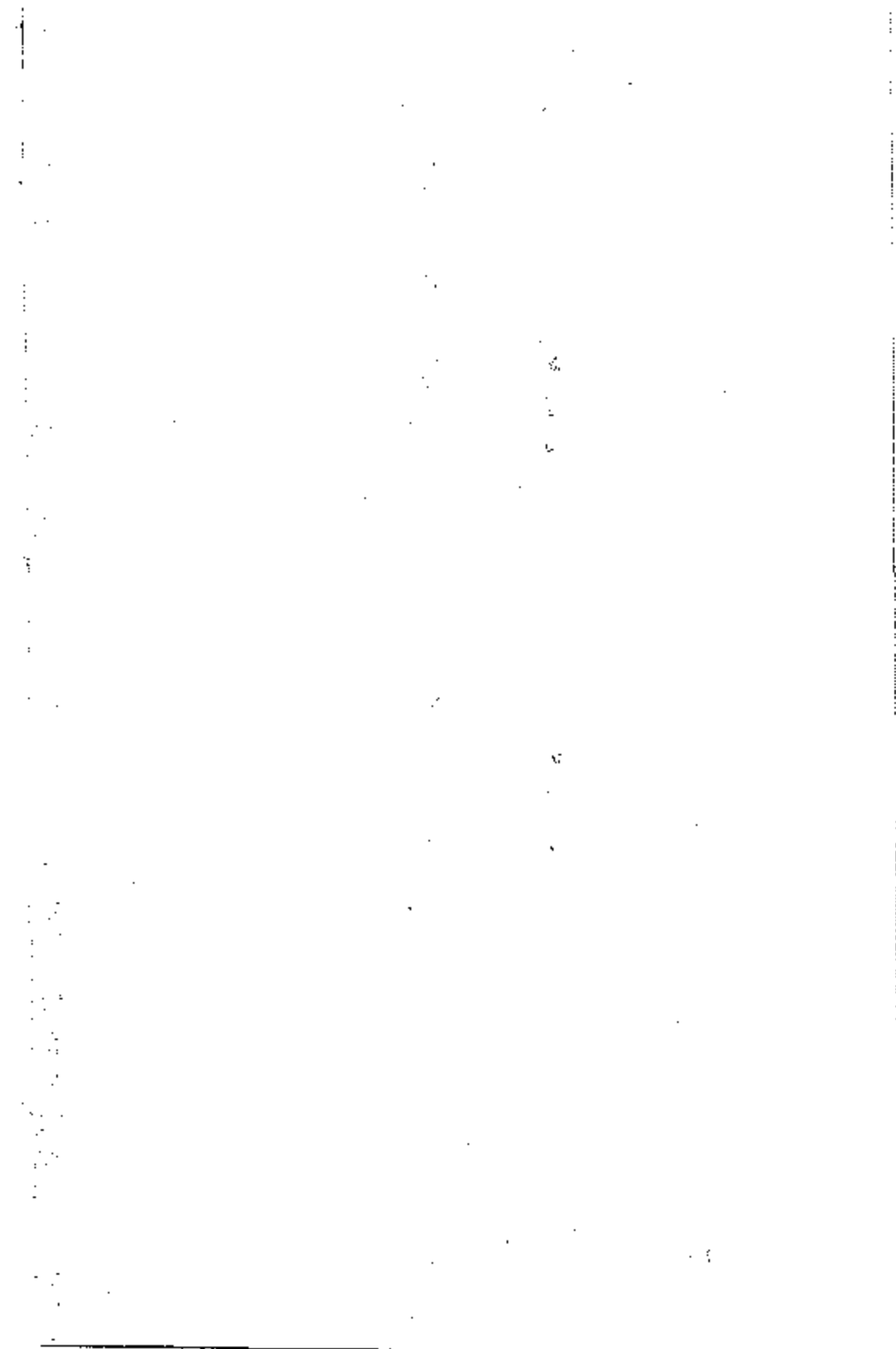
خطیب جامع مسجد نور
 بانی مدرّۃ النّصرة العلویہ گوجرانوالہ

مترتب

الحاج لعل دین ایم سی [علوم اسلامیہ]

ناشر
 مکتبہ دروس القرآن

فاروق گنج گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ النِّسَاءِ

جلد ۵

فصل اول

حضرت مولانا صفوی عجمی مدظلہ العالی

خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ

بائیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

تمام کتاب	معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ النساء مکمل) جلد ۵
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
مرتب	الحاج اعلیٰ دین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شال مارٹن لاہور
تعداد طباعت	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید الخطاطین حضرت شاہ نقیس الحسنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
کتابت	محمد امان اللہ قادری، گوجرانوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروقی گوجرانوالہ
قیمت	۲۵۰ روپے (دو سو پچاس روپے)

پرائنٹنگ: بائیسواں ایڈیشن۔ رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ بمطابق مارچ ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

(۱) کتب خانہ صفدریہ ۰۳۰۰-۴۲۵۷۹۸۸ لاہور

(۲) مکتبہ دروس القرآن محلہ فاروقی گوجرانوالہ (۳) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اولپنڈی

(۴) مکتبہ رحمانیہ اقرام سنٹر اردو بازار لاہور (۵) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوٹر گیٹ ملتان

(۶) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۱ کراچی

(۸) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور (۹) اسلامیہ کتب خانہ ڈاک ٹاکس، ایبٹ آباد

(۱۰) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ (۱۱) مکتبہ العلم اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی درس القرآن سورۃ نساء (مکمل)

جلد ۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	چار غورقوں سے نکاح	۲۷	سورۃ نساء
۴۴	نکاح کی شرط	۲۹	درس اول ۱ (آیت ۱)
۴۵	تحدید نکاح	"	آیات و ترجمہ
۴۶	اسلام کے خلاف پراپیگنڈا	۳۰	ہام اور کولت
۴۷	قرآن پر حملہ	۳۱	مطامین سورۃ
۴۸	جبری مسلمان	۳۲	خوف خدا
۴۹	نوشہ غلام کا مسئلہ	۳۳	تحقیق الہی فی
۵۱	درس چہارم ۱ (آیت ۴)	۳۳	عنا میں از کھلم
"	آیات و ترجمہ	"	حضرت خراکی پیر الہی
"	ربط آیات	"	نہی انسانی
۵۱	مہر کی اہمیت	۳۴	نعلہ جمی
۵۲	مہر کا نصاب	۳۶	درس دوم ۱ (آیت ۱)
۵۳	صدقہ کا معنی	"	آیات و ترجمہ
"	سکھ کا معنی	"	ربط آیات
۵۴	مہر کی ادائیگی	"	ربط آیات
۵۵	مہر بلاق حیثیت	"	یتیموں کے حقوق
۵۶	مہر کی معافی	۳۹	حلال میں حرام کی ملاوٹ
۵۷	مہر کا تصرف	"	حرمیت کی حکمت
		۴۰	اکل حسد
		۴۱	حرب کبیر
		۴۲	درس سوم ۱ (آیت ۱)
		"	آیت و ترجمہ
		"	ربط آیات
		"	یتیم لڑکیوں سے نکاح

۵۷	قانون وراثت میں اثبات	۵۷	نیکوکار اور خوش بھضم
۵۷	از تکلیف دولت	۵۹	درس پنجم ۵ (آیت ۵)
۵۸	وراثت کے حقدار	۶۰	آیات و ترجمہ
۵۹	مقررہ حصص	۶۱	ربط آیات
۶۰	درس ششم ۶ (آیت ۸ تا ۱۰)	۶۱	مال کی حفاظت
۶۱	آیات و ترجمہ	۶۲	مال کا حق و بیع
۶۲	ربط آیات	۶۳	ملکیت اور تصرف
۶۳	غیر ورثہ سے جن سواک	۶۴	دعا کی ناسبقولیت
۶۴	شکر کے مال کے مسائل	۶۵	خوش کلامی
۶۵	بچوں کے ساتھ غیر تعلیمی	۶۶	درس ششم ۶ (آیت ۶)
۶۶	سعی و تقویٰ	۶۷	آیات و ترجمہ
۶۷	اکل حلال کی سزا	۶۸	مقبول کی تربیت اور امتحان
۶۸	علی نقصان	۶۹	سن بلوغت
۶۹	زکوٰۃ میں داخلہ	۷۰	ناجائز تصرف کی ممانعت
۷۰	درس ششم ۶ (آیت ۹ نصت)	۷۱	معاوضہ بمطابق حیثیت و ضرورت
۷۱	آیات و ترجمہ	۷۲	اسمیت کی ممانعت
۷۲	ربط آیات	۷۳	لین دین پر گواہی
۷۳	وراثت و زکوٰۃ	۷۴	محاسبہ الہی
۷۴	وراثت و زکوٰۃ	۷۵	درس ہفتم ۷ (آیت ۷)
۷۵	ابتداء اسلام میں وراثت	۷۶	آیات و ترجمہ
۷۶	مستقل قانون وراثت	۷۷	ربط آیات
۷۷	ولاہ و مہالت	۷۸	زمانہ جاہلیت میں قانون وراثت
۷۸	شانِ نزول	۷۹	شانِ نزول
۷۹	قبل از تقسیم وراثت	۸۰	وراثت کا ہمالی قانون

۱۱۶	۹۴	ہم جنسی اور اس کی سزا	ایک مرد مادی درجہ میں
۱۱۷	۹۵	توبہ کا دروازہ	صرف لڑکیوں کی صورت میں وراثت
۱۱۹	۹۶	درس سیر دوم ۱۳ (آیت ۱۸ تا ۱۸)	درس دوم ۱۲ آیات والبقیہ و نصف اول
"	"	آیات و ترجمہ	آیات و ترجمہ
"	۹۷	رابطہ آیات	والدین کا حصہ
۱۲۰	۹۸	گناہ بالجہالت	بھائیوں کی موجودگی میں
۱۲۱	۹۹	اقدام گناہ کے درجات	وصیت اور قرض
"	۱۰۰	توبہ کا دروازہ	وصیت کے حقدار
۱۲۲	"	توبہ کی توبہ	تقریر حصص کی حکمت
۱۲۳	۱۰۱	توبہ کی عدم قبولیت	زوجین کا حصہ
۱۲۴	۱۰۲	توبہ کی تین شرائط	درس یا نہ دوم ۱۲ (آیت ۱۲ نصف آخر تا ۱۴)
۱۲۵	"	کفار کی توبہ نہیں	آیات و ترجمہ
۱۲۶	۱۰۵	(درس چار و پنجم ۱۴ (آیت ۲۱ تا ۲۱))	کلامہ کی وراثت
"	۱۰۷	ترجمہ و آیات	وصیت کی دو اقسام
۱۲۷	۱۰۸	رابطہ آیات	ضرر رساں وصیت
۱۲۸	۱۰۹	شان نزول	حدود اللہ کی پابندی
۱۲۹	"	عورت بطور مال وراثت	حقیقی فلاح
"	۱۱۰	بے حیائی کی صورت میں	نافرمانی کی سزا
۱۳۰	۱۱۲	پنہ اور ناپسند	درس یا نہ دوم ۱۲ (آیت ۱۵ تا ۱۶)
۱۳۱	"	عشرت کی تبدیلی	آیات و ترجمہ
۱۳۲	"	خلوت صحیحہ اور مہر	رابطہ آیات
۱۳۳	۱۱۳	مقدار مہر	انسانی سوسائٹی کی بنیاد
۱۳۶	۱۱۴	درس یا نہ دوم ۱۵ (آیت ۲۳ تا ۲۳)	بے حیائی کی تعزیر

۱۵۸	آیات و ترجمہ	۱۳۶	آیات و ترجمہ
۱۵۹	ربط آیات	"	ربط آیات
۱۶۰	محرمات نکاح	"	محرمات نکاح
۱۶۱	سوئیالی مال	۱۳۷	سوئیالی مال
"	یقین خرابیاں	۱۳۸	یقین خرابیاں
۱۶۲	نبی محرمات	۱۳۹	نبی محرمات
۱۶۳	درس شانزدهم ۱۶ (آیت ۲۳ بقیہ حصہ)	۱۴۱	درس شانزدهم ۱۶ (آیت ۲۳ بقیہ حصہ)
۱۶۴	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
"	حرمیت بوجہ رضاعت	"	حرمیت بوجہ رضاعت
"	مدت رضاعت	۱۴۲	مدت رضاعت
"	رضاعت کے دیگر مسائل	۱۴۳	رضاعت کے دیگر مسائل
"	رضاعت کی حکمت	۱۴۵	رضاعت کی حکمت
۱۶۵	حرمیت بوجہ مصاہرت	۱۴۶	حرمیت بوجہ مصاہرت
۱۶۶	دوسروں کا اجتماع	۱۴۸	دوسروں کا اجتماع
۱۶۷	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۴)	۱۵۰	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۴)
۱۶۸	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۱۶۹	منکوحہ عورتیں	"	منکوحہ عورتیں
"	ملک مبین یعنی لونڈی	۱۵۱	ملک مبین یعنی لونڈی
۱۷۰	غلامی کا بین الاقوامی راج	۱۵۳	غلامی کا بین الاقوامی راج
۱۷۱	شرائط طلاق	۱۵۴	شرائط طلاق
"	ادائیگی مهر	۱۵۵	ادائیگی مهر
۱۷۲	مستحرم جہ	۱۵۶	مستحرم جہ
۱۷۳	مهر میں کمی بیشی	"	مهر میں کمی بیشی
۱۷۴	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۲۵)	۱۵۸	درس ہشتم ۱۸ (آیت ۲۵)

۱۹۸	درس سبست نمبر ۲۳ (آیت ۳۴)	۱۷۷	گمراہ امن
"	آیات و ترجمہ	۱۷۸	قتل نفس
"	رابطہ آیات	۱۷۹	تاجائز تصرف کی سزا
۱۹۹	سرد بطور خاکم	۱۸۱	درس سبست ویکٹ (آیت ۳۱)
"	فطری فضیلت	"	رابطہ آیات
۲۰۲	اختیاری فضیلت	"	کباہت اور صفائے
"	نیک عورت کے اوصاف	۱۸۲	سات کباہت
۲۰۳	نافرمان عورتیں	"	کباہت کا اصول
۲۰۶	درس سبست چہارم ۲۴ (آیت ۳۵)	۱۸۳	کباہت کے تین گروہ
"	آیات و ترجمہ	۱۸۵	اعتقادی کباہت
"	رابطہ آیات	۱۸۶	انسانی اعضا کے گناہ
۲۰۷	مصالحی کبھی	۱۸۸	عزت کا مقام
۲۰۸	خلافت عثمانؓ کی ایک مثال	۱۸۹	درس سبست نمبر ۲۲ (آیت ۳۲ تا ۳۳)
۲۰۹	عورتوں کی کمزوری	"	آیات و ترجمہ
۲۱۰	مصالحی کبھی کی ذمہ داری	"	رابطہ آیات
۲۱۱	مصالحیت کبھی کو تنبیہ	۱۹۰	شانِ نزول
۲۱۲	درس سبست نمبر ۲۵ (آیت ۳۶)	۱۹۱	تفریق جنس
"	آیات و ترجمہ	۱۹۲	میدانِ عمل
"	رابطہ آیات	"	دارہ کبار
۲۱۳	نجات صوم، اللہ کی ہر	۱۹۳	فضل کی طلب
۲۱۴	خالق اور واجب الزم	۱۹۵	سوالات کا قانون
"	شرک فی العبادات	۱۹۶	تقریر جنس کی مراثت
۲۱۶	شرک فی التمدیر	۱۹۷	وصیت کا قانون

۲۲۰	آیات وترجمہ	۲۱۸	والہین کے حقوق
"	رابطہ آیات	۲۱۹	دیگر مستحقین
"	نماز کی اہمیت	"	پہنچاؤ کے حقوق
۲۲۱	طہارت شرط نماز ہے	۲۲۰	ذریعہ فلاح
"	جانبت کی تعریف	۲۲۱	غزوہ سے پہلے کی
۲۲۲	نشد اور اشعار	۲۲۲	درس سبب شوش ۲۶ (آیت ۲۵ تا ۲۸)
۲۲۳	مجازی نشہ	"	آیات وترجمہ
۲۲۴	ہرش و حواس کی کدستی	"	رابطہ آیات
"	عربی تعلیم کی ضرورت	۲۲۳	بخل کی بیماری
۲۲۵	نماز کی ممانعت	۲۲۴	علم میں بخل
۲۲۶	درس سبب شوش ۲۹ (آیت ۲۸ تا ۳۱)	۲۲۵	پاکائی
"	آیات وترجمہ	۲۲۶	ایمان سے بچے خالی
"	گزشتہ سے پیوستہ	۲۲۷	شیطان کا پھندا
"	طہارت بدرجہ تیمم	۲۲۸	درس سبب ہفت ۳۰ (آیت ۲۹ تا ۳۲)
۲۲۸	تیمم کی درجہ طہارت	"	آیات وترجمہ
۲۲۹	تیمم کا طریقہ	"	رابطہ آیات
۲۳۰	سچی ذریعہ فلاح	۲۲۹	توحید الہی التوحید
"	اشکوائی اور جواب	۲۳۰	نشد تعالیٰ انعام نہیں کرتا
۲۳۱	درس سبب ۳۰ (آیت ۳۱ تا ۳۶)	"	علم کا مفہوم
"	آیات وترجمہ	۲۳۱	بیکسی کا اجر
۲۳۲	رابطہ آیات	۲۳۲	نشد کے دن پیشی
"	اہل کتاب کی غلطی نمایاں	۲۳۳	کفار کی بے بسی
۲۳۳	مکہ و عزا اہم	۲۳۴	ہر چیز کا ہر کوئی
۲۳۴	خدا پر بھروسہ	۲۳۵	درس سبب شوش ۳۱ (آیت ۳۰ تا ۳۳)

۲۸۲	آیات و ترجمہ	۲۵۸	تحریر کلمات
۲۸۳	رابطہ آیات	۲۵۹	نقشہ مہر انجیری
"	حسد کی آگ	۲۶۰	دین پرستہ چینی
۲۸۴	یہود کی طرف سے مخالفت	۲۶۱	لعنت کے تحت
۲۸۵	کفار کے لیے جہنم کی سزا	۲۶۲	درس سی و یکم (آیات ۴۷ تا ۵۰)
۲۸۸	مومنین کے لیے انعام	"	آیات و ترجمہ
۲۸۹	پاکیزہ بیویاں	۲۶۳	رابطہ آیات
۲۹۱	درس سی و چہارم (آیت ۵۸)	"	ایمان کی دعوت
"	آیات و ترجمہ	۲۶۴	ایمان بہت
"	رابطہ آیات	"	شرک قابل معافی جرم
"	نظام حکومت کی ضروریات	۲۶۷	شرک کی تعریف
۲۹۲	اٹھائے امانت	۲۶۸	خود کشی
۲۹۳	منصبی امانت	۲۶۹	اللہ پر افتراء
"	چار خوبیوں	۲۷۰	درس سی و دوم (آیت ۵۱ تا ۵۳)
۲۹۵	تین ذریعہ اصول	"	آیات و ترجمہ
"	حضرت ابن عباسؓ کے اوصاف	"	رابطہ آیات
۲۹۶	حکام سے عہد	۲۷۵	شان نزول
۲۹۸	حاکم کی ذمہ داریاں	۲۷۶	چہرہ امیر طاعت
۳۰۰	درس سی و پنج (آیت ۵۹)	۲۷۸	مٹی پہ گھون
۳۰۰	آیات و ترجمہ	"	خدا کی لعنت
"	رابطہ آیات	۲۸۰	خدا کی لعنت کا غنیم
۳۰۱	بیت اللہ شریف کی چابی	۲۸۱	خدا کی عین حصہ
"	اللہ اور رسول کی اطاعت	۲۸۲	درس سی و سوم (آیت ۵۴ تا ۵۷)

۳۵۸	رفع الظلم مظلوم کی مدد	۳۴۰	صالحین
۳۵۹	مسک کے مظلوم مسلمان	۳۴۱	منعم علیہم کی جامع تحریریت
۳۶۰	اللہ اور طاغوت کے راستے	"	منعم علیہم کی رفاقت
۳۶۳	درس چیل ۲۲ و ۲۳ (آیت ۸ تا ۱۸) جملہ	۳۴۲	شان نزول
"	آیات و ترجمہ	۳۴۳	اللہ تعالیٰ کا فضل
۳۶۴	رابط آیات	۳۴۴	درس چیل ۴ (آیت ۱ تا ۷)
"	جہاد کی عدم اجازت	"	آیات و ترجمہ
۳۶۶	ابتدائی تربیت	۳۴۵	رابط آیات
۳۶۷	اسم العبادت - نماز	۳۴۵	دفاع کے لیے تیاری
۳۶۹	زکوٰۃ کی ادائیگی	۳۴۶	عبدی ٹیکنالوجی کی ضرورت
۳۷۰	ٹوٹی سے اعراض	۳۴۷	سعد کے کارنامے
۳۷۲	دنیا بقاء آخرت	۳۴۸	جنگ حکمت علی
"	موت سے مغفرتیں	۳۴۹	مناقضین کی روشیں
۳۷۴	درس چیل ۲۳ (آیت ۸ تا ۱۸) بقیہ ۲	"	مسلمان بحیثیت جماعت
"	آیات و ترجمہ	۳۵۰	کامیابی کی کلید
۳۷۵	رابط آیات	۳۵۱	اجر عظیم
۳۷۶	حزن اور سیمہ	۳۵۲	درس چیل ۱ (آیت ۷ تا ۷)
"	نبی پر الزام تراشی	"	آیات و ترجمہ
۳۷۷	بھلائی منجانب اللہ ہے	۳۵۲	رابط آیات
"	منکبین کی بد بختی	۳۵۳	جہاد فی سبیل اللہ
۳۷۸	برائی از نفس انسانی	۳۵۴	جہاد کی راہ میں رکاوٹ
۳۷۹	ابرار کے لیے درجات عالیہ	۳۵۵	نظریہ حق و باطل
"	خود احتسابی	۳۵۸	انصار کے پروردگار

۲۰۰	رابطہ آیات	۲۸۰	تقصیر فی الدین
۲۰۱	اچھی اور بُری سفارش	"	علم فقہ اور فقہاء اکرام
۲۰۲	جائزہ سفارش پر ثواب	۲۸۲	رسول کی فرمانبرداری
۲۰۳	ناجائزہ سفارش پر عتاب	۲۸۳ (آیت ۸۱ تا ۸۲)	درس چہل و چہارم ۴۴ (آیت ۸۱ تا ۸۲)
۲۰۴	سلام - مکارم اخلاق	"	آیات و ترجمہ
۲۰۵	سلام کی تشہیر	"	رابطہ آیات
"	کفار اور سلام	۲۸۵	قول و فعل کا تضاد
۲۰۶	آداب سلام	۲۸۷	توکل بر خدا
۲۰۷	سلام کی مکمل مصافحہ	"	تدبر فی القرآن
"	اسلام کی بنیاد توحید	۲۸۸	قرآن تضاد سے پاک ہے
۲۰۸	حاصل کلام	۲۸۹	قرآن معجزہ ہے
۲۰۹	درس چہل و چہارم ۴۴ (آیت ۸۱ تا ۸۲)	۲۹۱ (آیت ۸۱ تا ۸۲)	درس چہل و چہارم ۴۵ (آیت ۸۱ تا ۸۲)
"	آیات و ترجمہ	"	آیات و ترجمہ
۲۱۰	منافقوں کی دو قسمیں	۲۹۳	رابطہ آیات
۲۱۱	اس آیت میں مذکور منافقین	"	تشہیر کی ممانعت
۲۱۲	ہجرت کی تین قسمیں	۲۹۳	پیشگی تحقیق
۲۱۳	سرگزشت کا فقدان	۲۹۵	استنباط مسائل
۲۱۵	باطل نظامہائے معیشت	۲۹۷	استنباط شرعی حجت ہے
۲۱۶	ہدایت بدست خدا	۲۹۷	ام اور مصومیت
۲۱۷	ایمان کی دینی خواہش	"	مزدت قیاس
"	ان کے لیے حکم	۲۹۹	جہاد فی سبیل اللہ
۲۱۹	درس چہل و چہارم ۴۵ (آیت ۸۱ تا ۸۲)	۳۰۰ (آیت ۸۱ تا ۸۲)	دشمن پر گہری نظر
"	آیات و ترجمہ	"	درس چہل و چہارم ۴۶ (آیت ۸۱ تا ۸۲)

۴۲۵	۴۲۰	رابط آیات	قل عمد
"	"	رعایت بوجہ معاہدہ	قصص میں زندگی ہے
۴۳۶	۴۲۱	رعایت بوجہ عجز	انگریزی قانون
۴۳۸	۴۲۲	نشد کی خاص مہر واد	قل عمد کا گناہ اور منزل
۴۴۰	"	قوانین صلح و جنگ	درس پنجاہ و یک (آیت ۹۴)
"	۴۲۳	فتنہ پرور لوگ	آیات و ترجمہ
"	۴۲۵	جزیرۃ العرب کی پاکیزگی	رابط آیات
۴۴۱	"	اباحت بخون	عیسائے بن ابی ریحہ کا واقعہ
۴۴۳	۴۲۶	درس حیل و تدبیر (آیت ۹۲)	اسامہ بن زید کی انحرش
۴۴۴	"	آیات و ترجمہ	تحقیق کا حکم
۴۴۵	۴۲۷	رابط آیات	مال کی تمنا
۴۴۶	"	مومن کے مال و جان کی حفاظت	اسلامی مرکز کی ضرورت
"	۴۲۸	قتل مومن کی تین صورتیں	ہرآن نگرانی
۴۴۷	۴۲۹	قتل خطا	درس پنجاہ و دو (آیت ۹۵ تا ۹۶)
"	"	قتل عمد	آیات و ترجمہ
"	۴۳۰	قتل شبہ عمد	رابط آیات
۴۴۸	"	قتل خطا کا کفارہ	قائدین اور مجاہدین کا تقابل
۴۴۹	"	دبیت یا خون بہا	شان نزول
"	۴۳۲	غلام کا بدل	مخدوروں کے لیے رعایت
۴۵۰	۴۳۳	اللہ کی طرف سے توبہ	درجہ کے اعتبار سے فضیلت
"	۴۳۴	درس پنجاہ ۵۰ (آیت ۹۳)	جہاد فرض کفایہ ہے
۴۵۱	"	آیات و ترجمہ	چار گروہ
۴۵۲	"	رابط آیات	جہاد باللسان

۴۴۰	قصہ لادنم سے	۴۵۲	جہاد بذریعہ تصنیف
۴۴۱	خوف کی شرط	۴۵۳	جہاد بالمال
۴۴۳	درس پنجاہ و پنج ۵۵ (آیت ۱۰۲)	۴۵۴	حرک جہاد کا دہال
"	آیات و ترجمہ	"	فضول خراجی
۴۴۴	رابط آیات	۴۵۵	علیٰ خدیوہ
۴۴۵	نماز خوف	"	اجر عظیم
۴۴۶	حکم عام یا حکم خاص	۴۵۷	درس پنجاہ و سہ ۵۳ (آیت ۱۰۰ تا ۹۹)
"	نماز خوف کب اور کیوں	۴۵۸	ہجرت کی فرضیت
۴۴۷	نماز خوف کا طریقہ	۴۵۹	کوتاہی کی سزا
۴۴۸	دشمن کا منصوبہ	۴۶۰	مغذ و رول کے لیے رعایت
۴۴۹	عذر میں رخصت	۴۶۱	ہجرت کی بدکات
"	ہلاکامی کے اسباب	۴۶۲	مقاصد ہجرت
۴۵۰	درس پنجاہ و شش ۵۶ (آیت ۱۰۳ تا ۱۰۴)	۴۶۳	مہاجر کے لیے اجر و ثواب
"	آیات و ترجمہ	۴۶۴	ہجرت کو سیخ منوں میں
"	رابط آیات	۴۶۵	درس پنجاہ و چار ۵۴ (آیت ۱۰۱)
۴۸۳	ذکر پر مدد و مست	"	آیات و ترجمہ
۴۸۴	قلبی ذکر	"	رابط آیات
"	ہر سانس کے ساتھ ذکر	"	سفر اور اس کے اثرات
"	لا محمد و لا ذکر	۴۶۷	شرعی سفر کی مسافت
۴۸۵	نماز بھی ذکر ہے	۴۶۸	نماز میں قصر
۴۸۶	نماز بعد از رفع عذر	۴۶۸	شرعی حیثیت
"	نماز بقید وقت	۴۶۹	طن اقامت
۴۸۸	نظام اوقات کی عدم موجودگی میں نماز	"	

۵۰۷	آیات و ترجمہ	۴۸۹	وٹمن کا تعاقب
"	رابطہ آیات	۴۹۰	اجہد کی امید
۵۰۸	خفیہ شوسے	۴۹۱	درس پنجاہ و ہفت آیت ۵ (۱۰۹ تا ۱۰۵)
۵۰۹	صدقہ کا حکم	"	آیات و ترجمہ
۵۱۰	سورہ غوری	۴۹۲	رابطہ آیات
"	نیک عمل	۴۹۳	شان نزول
۵۱۱	اصلاح ذات البین	۴۹۵	منافع کا انجام
۵۱۲	جائزہ اور ناجائز مشورے	"	اللہ کی طرف سے وعید
۵۱۳	اہل ایمان کی چار صفات	۴۹۶	استغفار کی تلقین
"	رضائے الہی	"	خانوں کی مذمت
۵۱۴	درس شصت ۶۰ (آیت ۱۱۵)	۴۹۷	اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے
"	آیات و ترجمہ	۴۹۸	مجرمین کی سبے بسی
"	رابطہ آیات	۴۹۹	درس پنجاہ و ہشت آیت ۵ (۱۱۳ تا ۱۱۰)
۵۱۷	رسول کی مخالفت	"	آیت و ترجمہ
۵۱۸	سزا کی وجوہات	۵۰۰	رابطہ آیات
"	اتباع کے درجات	"	گناہ کے بعد استغفار
۵۱۹	دلائل شریعہ	۵۰۲	ہستان طرازی
۵۲۱	کثرت تلاوت قرآن	"	نصحت انبیاء علیہم السلام
۵۲۲	مسک ۱۱ البیہقہ	۵۰۳	نفاذ خداوندی
"	شاہ ولی اللہ کا مسک	"	تاب و حکمت
۵۲۳	فرقہ بندی کی وجہ	۵۰۴	فی اور جزوی علم
۵۲۴	تفریق خداوندی	۵۰۶	فضل عظیم
۵۲۵	اجتماعیت کی اہمیت	۵۰۷	درس پنجاہ و نہ ۵۹ (آیت ۱۱۳)

۵۴۸	در شصت و یک (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷)	۵۲۶	در بے آیات	۵۴۸
"	آیت و ترجمہ	"	قافی نسبت	"
۵۴۹	رابطہ آیات	"	پیو در و ہنوز کا گان	۵۴۹
"	شکر کا ناقابل حافی سب	۵۲۷	انصاری کی خوش فہمی	"
۵۵۰	صفحات میں شکر	۵۲۸	مسلمان فرقت	۵۵۰
۵۵۱	عبادت میں شکر	۵۲۹	خاندانی تفوق	۵۵۱
۵۵۲	قسم میں شکر	"	شاہ ولی اللہ کا فلسفہ	۵۵۲
"	دیگر اقسام شکر	۵۳۰	شیخ کی جزا	"
۵۵۳	شکر گمراہی ہے	۵۳۱	سبترین دین	۵۵۳
۵۵۴	عورتوں کے نام کی دلیلیاں	۵۳۲	اسماعیلت بن یحییٰ	۵۵۴
"	شیطان کی پوجا	۵۳۳	ابراہیم خلیل اللہ	"
۵۵۶	در شصت و دو (آیت ۱۱۸ تا ۱۲۲)	۵۳۵	اقصوف اور احاطہ	۵۵۶
۵۵۸	آیات و ترجمہ	"	در شصت و چار (آیت ۱۲۷)	۵۵۸
"	رابطہ آیات	۵۳۶	آیات و ترجمہ	"
"	شیطان بمقابلہ انسان	۵۳۷	رابطہ آیات	"
۵۵۹	شیطان کا حصہ	۵۳۹	عورتوں کے مسائل	۵۵۹
۵۶۰	شیطان کا فلسفہ	۵۴۰	یتیم لڑکیوں کے حقوق	۵۶۰
۵۶۱	غیر اللہ کے ساتھ نسبت	۵۴۲	کمزور طبقوں کے ساتھ انصاف	۵۶۱
۵۶۳	تغییر فطرت	"	حرف آخر نیک نیتی	۵۶۳
۵۶۴	شیطان کی دوستی	۵۴۳	در شصت و پنج (آیت ۱۲۸ تا ۱۳۱)	۵۶۴
"	جماعت حقہ کے لیے انعام	۵۴۵	آیت و ترجمہ	"
۵۶۵	در شصت و شش (آیت ۱۳۲ تا ۱۳۶)	۵۴۷	رابطہ آیات	۵۶۵
"	آیت و ترجمہ	"	میاں بیوی میں مناسبت	"

۵۸۸	قیامِ عدل	۵۶۶	صلحِ حسینؑ تر مفہوم میں
۵۸۹	صحیح شہادت صحیح فیصلہ قانون پر عملدرآمد	۵۶۷	صلح کی اقسام اور شرائط
۵۹۱	درشخصت و شوش ۶۸ (آیت ۱۳۷ تا ۱۳۷)		
"	آیات و ترجمہ	۵۶۸	صلح کی مثال
"	رابط آیات	۵۶۹	حرص اور سخیل
۵۹۲	مؤمنین سے خطاب	۵۶۹	مال کی محبت
۵۹۳	ایمان سے ملاومت	۵۷۰	نیکی اور تقویٰ
"	ایمان باللہ	۵۷۱	قطری میلان
۵۹۴	ایمان بالرسول	۵۷۲	علیحدگی کی صورت
۵۹۵	ایمان بالکتاب	۵۷۳	درشخصت و شوش ۶۸ (آیت ۱۳۷ تا ۱۳۷)
۵۹۶	کفر اور صلہ	"	آیات و ترجمہ
"	انکار ملائکہ	۵۷۵	رابط آیات
۵۹۷	انکار کتب	"	تقویٰ کی تاکید
"	انکار رسل	۵۷۷	اہل کتاب اور تقویٰ
۵۹۸	انکار قیامت	۵۷۸	بادشاہی اللہ کی ہے
"	مرتدین کا کفر	۵۷۹	معبود برحق صرف اللہ ہے
۶۰۰	درشخصت و شوش ۶۹ (آیت ۱۳۸ تا ۱۳۸)	۵۸۰	مخادق کی تبدیلی
"	آیات و ترجمہ	۵۸۱	طلب دنیا
۶۰۱	رابط آیات	۵۸۲	درشخصت و شوش ۶۹ (آیت ۱۳۵)
۶۰۲	مناقرتوں کے بشارت	"	آیات و ترجمہ
۶۰۳	کفار کی درستی	"	رابط آیات
۶۰۳	عزت کی تلاش	۵۸۵	حق کی گواہی
۶۰۴	اہل باطل کی مجلس	۵۸۶	رفع اللہ العالم

۶۲۹	۵۰- آیات و ترجمہ	اسلام کے ساتھ استغناء
۶۳۰	۶۰۹- ربط آیات	روحانی پالیسی
۶۳۱	۶۰۷- نزول کتاب کا مطالبہ	غیبی اسلام
۶۳۲	۶۰۸- رویت الہی کا مطالبہ	سرترا اور نکاح
۶۳۳	۶۱۰- پکھڑے کی پوجا	درس ہفتادویں (آیت ۱۴۲ تا ۱۴۷)
۶۳۴	۶۱۱- ارتقا کا طور	آیات و ترجمہ
۶۳۵	۶۱۱- مسجد سے انکار	ربط آیات
۶۳۶	۶۱۲- بہت کی بے ہمتی	دھوکہ دہی
"	۶۱۳- دلوں پر مہر	غنائی کسب
۶۳۸	۶۱۴- درس ہفتاد و نوں (آیت ۱۵۶ تا ۱۵۹)	تذہب کی حالت
"	۶۱۵- آیات و ترجمہ	انبیاء سے درستی
۶۳۹	۶۱۶- ربط آیات	منافقین کا ٹھکانا
"	۶۱۷- حضرت مریم پر بیتان	مؤمنین کے لیے بشارت
۶۴۰	۶۱۸- قتل انبیاء	اعمال کا بدلہ
"	۶۲۰- قتل مسیح	درس ہفتاد و یک (آیت ۱۵۸ تا ۱۶۲)
۶۴۱	۶۲۱- رفع مسیح - پہلی روایت	آیات و ترجمہ
۶۴۲	۶۲۱- دوسری روایت	ربط آیات
۶۴۳	۶۲۲- تیسری روایت	مکرم اخلاق
۶۴۴	۶۲۳- دیگر نظریات	فیض کا اجر
۶۴۵	۶۲۵- اہل کتاب کا ایمان لانا	برائی سے درگزر
۶۴۸	۶۲۶- درس ہفتاد و چھ (آیت ۱۶۰ تا ۱۶۲)	تقریق بین الرسل
"	۶۲۷- آیات و ترجمہ	اہل ایمان کا بدلہ
۶۴۹	۶۲۹- ربط آیات	درس ہفتاد و دو (آیت ۱۵۳ تا ۱۵۵)

۶۴۹	قرآن کی حقانیت	۶۴۹	علاؤ و عظام
۶۵۱	کفار کی گمراہی	۶۵۰	جہان فی نقصان است
۶۵۱	راستے کا بھٹکر	۶۵۱	روحانی نقصان است
۶۵۳	منکوبین کے لیے سزا	۶۵۲	حرمیت بطور سزا
"	ایمان بالرسول	"	صراطِ مستقیم میں رکاوٹ
۶۵۵	درس مفہم و موشش (آیت ۱۷۱)	۶۵۳	سود خوری
"	آیات در ترجمہ	۶۵۴	حق پرست لوگ
"	رابطہ آیات حضرت عیسیٰ اور یحییٰ	۶۵۶	درس مفہم و موشش ۵ (آیت ۱۶۳ تا ۱۶۵)
۶۵۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نصاریٰ	"	آیات در ترجمہ
۶۵۸	عقیدہ تئیس	۶۵۷	رابطہ آیات
۶۵۹	غیر تدبیری ولادت	۶۵۸	صداقت کی دلیل
۶۶۱	ایمان باللہ بالرسول	"	
۶۶۳	مسلمانوں کا غلو	۶۵۹	رسول اور کتابیں
۶۶۵	درس مفہم و موشش (آیت ۱۷۱ تا ۱۷۲)	۶۶۰	حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ
"	آیات در ترجمہ	۶۶۱	معروف اور غیر معروف انبیاء
۶۶۷	رابطہ آیات	"	برصغیر کی بعض شخصیتیں
"	مقامِ عبدیت	۶۶۲	خدا تعالیٰ سے ہم کلامی
۶۶۸	اہل ایمان کے لیے جزا	۶۶۳	انذار و تبشیر
۶۶۹	عبارت سے اعراض	۶۶۴	سابقہ وایت
۶۷۰	قرآن بطور بیان	۶۶۵	درس مفہم و موشش ۶ (آیت ۱۷۲ تا ۱۷۵)
"	پہنچنے بطور بیان	"	آیات در ترجمہ
۶۷۱	صراطِ مستقیم	۶۶۶	رابطہ آیات
۶۷۲	درس مفہم و موشش ۹ (آیت ۱۷۷)	۶۶۷	بہشت بنی آخر الزمان

۶۹۳

۶۹۲ مرد کلام کی وراثت

۶۹۶

۶۹۵ عورت کلام کی وراثت

۶۹۴ قدرت اور علم خداوندی

آیات و ترجمہ

رابطہ آیات

اصحاب رسول اور سوالات

کلام کی تعریف

احکامِ عمرہ

مع

زیاراتِ مکہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ

مرتب

حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

قیمت
۸ روپے

مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوہر الزوالہ

صفحات
۹۶

پیش لفظ

از: الحاج نعل دین صاحب ایم۔ اے علوم اسلامیہ، لاہور

حَمْدُهُ وَ نَصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

امابعد

الحمد للہ! مکمل سورۃ نسا پر مشتمل سلسلہ دروس القرآن کی یہ پانچویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے پیشتر پارہ ۲۹، پارہ ۳۰، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے شائع ہو کر قارئین سے خارج تحسین وصول کی چکی ہیں۔ جیسا کہ سابقہ جلد سورۃ آل عمران کے قمارت میں توقع کی گئی تھی یہ جلد مکمل سورۃ نسا پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام کی رفتار تیز ہو کر یہ جلد بہت کم وقت میں تیار ہو گئی ہے۔ توفیق ایزدی امید واثق ہے کہ ہر آئندہ جلد کے لیے انتظار کی گھڑیاں سزید کم ہو سکیں گی۔ مکمل سورۃ مائدہ پر مشتمل اگلی جلد کا مسودہ تیار ہو کر طباعت کے مرحلے طے کر رہا ہے۔ انشاء اللہ یہ جلد بھی جلد ہی منظر عام پر آجائے گی۔ اس وسیع کام کو شرمع کرتے وقت اس کی تکمیل کی جو منزل بہت دور نظر آتی تھی اب قریب نظر کرنے لگی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے تو یہ عظیم منصوبہ اپنے ہاتھوں پایہ تکمیل تک پہنچا دیکھیں کیونکہ زندگی کے اس آخری حصے میں بھی تڑپ ہے۔

تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں

اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں

سورۃ بقرہ اور آل عمران کی طرح سورۃ نسا بھی سب سے طویل سورتوں میں شمار ہوتی ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول ۳۳ھ کے اواخر سے ۳۴ھ کے اواخر یا ۳۵ھ کے اوائل تک ہے۔ اس زمانہ میں اہل ایمان کو جس قسم کے احکام کی ضرورت

یعنی، وہ سب اس میں آگئے ہیں۔ قارئین کو یاد ہو گا کہ سورۃ بقرہ میں اُسے نے سخن زیادہ تر یہودیوں کی طرف تھا اور سورۃ آل عمران میں نصاریٰ کی طرف۔ سورۃ نسا میں زیادہ تر اہل عرب کو مخاطب کر کے اُن کے باطل عقائد اور معاشرتی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اُن کے کفر اور شرک کا رد کیا گیا ہے اور دعوتِ دینِ حق کے ضمن میں اہل کتاب اور مشرکین کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق پر بھرپور تنقید کی گئی ہے۔

ہجرتِ مدینہ کے بعد اسلامی معاشرہ کافی حد تک وسیع ہو چکا تھا، مختلف قبائل کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ جنگِ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کی وجہ سے یتیموں اور یتیموں کے مسائل سامنے آئے۔ وراثت کی تقسیم اور نکاح جیسے اہم معاملات پر احکام کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ ان باتوں نے اس سورۃ مبارکہ میں یتیموں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، والدین اور اقربا کے حقوق کو واضح فرمایا ہے۔ عرب معاشرے میں عورت کی حالت ناگفتہ بہ تھی، اللہ نے اُس کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے اور اُسے باعزت مقام دلایا ہے۔ تقسیمِ وراثت جیسے اہم اور مشکل مسئلہ کے متعلق مکمل ضابطہ نازل فرمایا ہے۔ خاندانی معاملات میں مرد و زن کے تعلقات کو بہتر طور پر منظم فرمایا ہے اور نکاح کے ضمن میں تمام محرمات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے معاشرتی خرابیوں میں شراب پر پابندی عاید کی ہے۔ دشمن سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اہل اسلام کو ترغیب دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اُن کی اندرونی تنظیم پر بھی زور دیا گیا ہے۔ افواہوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور خاص طور پر دورانِ جنگ پیدا ہونے والی افواہوں کی قیادت سے آگاہ کیا گیا ہے عبادات کے احکام کا سلسلہ اس سورۃ میں بھی جاری ہے۔ طہارت کے لیے وضو اور تیمم کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ صلوٰۃ خواتین اور صلوٰۃ قصر کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ امورِ سلطنت کو بہتر طور پر انجام دینے کیلئے احکامِ سلطانیہ بیان ہوئے ہیں، چنانچہ غیر جانبدار عدالت کا قیام، مسکینوں، یتیموں اور یتیموں سے بڑاؤ اور اُن کی سازشوں سے چوکنہ سہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ غرضیکہ سابقہ دروہا سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی مختلف الانواع مسائل کا دفرِ ذخیرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے استفادہ

حاصل کرنے کی ترقیوں اور ذاتی فرائض۔

آج پوری دنیا سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام پر مبنی معیشت کے دور ہے پھر بھی
پوری انسانیت اپنے ہی مکتوں معاشرتی اور سیاسی مسائل سے دوچار ہے۔ خالق
اور مخلوق کا تعلق محض در پیر و پیسہ ہے اور شیطانی افعال پوری قوت کے ساتھ نئی نسل کو
اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن پاک ہی وہ واحد ناظر عمل ہے جو پیشگی
ہوئی مخلوق کو صراطِ مستقیم کی طرف راہنماؤں کی ترسیل کرتا ہے۔ اپنے مسائل کا حل اور بحران
نجات کی دولت اللہ کے لقرآن اور نبی آخر الزمان کے فرمان میں تلاش کریں۔ اس سلسلہ
میں دروس القرآن کا یہ منصوبہ حتی المقدور اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ آئیے ہم اپنی
جھبیلوں کو اس کی برکات سے محروم نہ کریں۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ اس سلسلہ
میں طے، در سے، سنیے حصہ لینے والے تمام کارکنوں کے استقامت اور آخرت
میں بہترین اجر کی دعا فرمائیں۔

احقر العباد

(الحاج) اعلیٰ دین، ایم اے (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن۔ لاہور

نوٹ

تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن کبیر اللہ تعالیٰ
رمضان ۱۴۱۶ھ میں مکمل بیس جلدیں طبع ہو چکی ہیں
فیاض

سخنہائے گفتنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی نَبُوْلِهِ الْكَرِیْمِ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ
وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ مَا بَعْدُ

فرقہ دارانہ کشمکش، اسلام کو اپنے غلط مفہوم کے لیے استعمال کرنے، کتاب اللہ کی غلط تفسیریں اور باطل تاویلات، رسومات و بدعات کی فراوانی کے اس دور میں جب کہ ظلم و جہالت کی دیوار چادر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہر سر قدم پر انسانی جوصلہ پست کی جوالی اور محبت برائیوں والی سینکڑوں حکم ہزاروں رکاوٹیں موجود ہیں، جہاں انسان عزم کا استحکام اور ارادے کی استواری بالکل کھو دیتا ہے، دل کی تنگنگی اور دماغ کی تمام بلند خیالیان محدود ہو جاتی ہیں۔ دل میں نئی امنگ پیدا ہونے پر کوئی غذا کا بندہ اگر ان حالات پر کچھ کرنے، کہنے یا لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو طاغوتی طاقتوں کے بنائے ہوئے مضبوط پھندوں یا سین جالوں میں پھنس کر گر پڑتا ہے۔

تیسرہ کاروبار ہے ازل سے تا امروز چرخ منطفوی سے شرار بولہبی
یہ وقت میں ذاتی مفادات سے بالا ہو کر اسلام کی صحیح ترجمانی اور قرآن و سنت کا صحیح بیان اہل حق میں انتہائی باجمت اشخاص کا کام ہے، اور اپنے اس فریضہ کی ادائیگی ہے جس کا حکم رب ذوالجلال نے اپنی مقدس اور آخری کتاب میں فرمایا۔

وَسَيُكْفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ فِي الْغَنِيِّ
اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے
جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
اور نیک کاموں کا حکم کرے اور بُرے کاموں
سے روکے

راکھ عمران ۱
اچھ اللہ! معاملہ عرفان فی دروس القرآن عطا کی ان دیگر تفاسیر اور کتب میں شامل ہے
جنہوں نے حالات کی پروا کیے بغیر اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کیا، گو اس میں الفاظ اور عبارت
ارائی کی وہ چمک دمک نہیں ہے جو بعض دیگر کتب و تفاسیر میں موجود ہے لیکن قرآن بہت
کی صحیح تعبیر، علمائے سلف کے مزاج کے مطابق عام فہم انداز میں موجود ہے، اور اس
میں ہر طبقہ علوم کی اہلی بھلائی کے لیے مافوق حصر ہے۔

اس میں عطا کی حق کی مستند تفاسیر میں پچھلے موسے اہم مسائل کو ایسے سانچے میں ڈھالا
گیا ہے جو بعد حاضر کے مسائل کا صحیح حل پیش کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے بے نیاز
کر دیتے ہیں، اس میں غلط افکار کی مکمل تیج کھنکھ کر کے اتمام حجت کا فرائض انتہائی احسن انداز
میں کر دیا گیا ہے۔

یہ درجہ بیک وقت مختلف محاذوں پر بہرہ رسپیکار نظر کرتے ہیں، ان میں تمام باطل
مذہب کا رد انتہائی اچھے اور اچھوتے انداز میں کیا گیا ہے، جس سے صاحب درس
کے مطالعے کی وسعت، النظر کا عمق اور مقاصد کی رفعت نمایاں ہے، غالباً یہ سب
کچھ اساتذہ و شیوخ کے آستانہ فیض سنجش کا مہر جو ان میں منت ہے۔

صاحب درس حضرت صوفی صاحب، مظہر تاملہ ولی اللہی کے حادی خواں اور اپنے شیخ
واستاد حضرت مدنی نور الدین مرقدہ سے انتہائی متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو صبر و شکر، ایثار
رفاعت کے ساتھ ساتھ عزیمت و استقامت کا دافر حصہ عطا فرما رکھا ہے، عمدہ طفولیت
تعلیم میں گذر اور عمدہ شباب سے لیکر اس پیرائہ سالی میں بھی قرآن و سنت اور کتب درسیہ کی
تعلیم میں مصروف ہیں، نصرت الہندی نے شامل حال ہو کر درس تدریس کے ساتھ ساتھ
حضرت کے قلم حق رقم سے بھی مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ حضرت شاہ رفیع الدین
محدث دہلوی کے متعدد رسائل اور کتب کے تراجم و حواشی اور توضیح اور دیگر انتہائی اہم
اور مفید کتب و رسائل کے تراجم و حواشی، نماز مسنونہ، ذہنوں میں نشیخ پیدا کرنے والے علوم

میں ایسا غوجی کی اُردو شرح، افکار حضرت سندھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
خدا تعالیٰ حضرت کی ان کوششوں کو بار آور فرمائیں، رہتی دنیا تک خواجہ کے ساتھ
عامۃ المسلمین کو ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں، حضرت اور آپ کے شورش و اسناد
کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنائیں۔

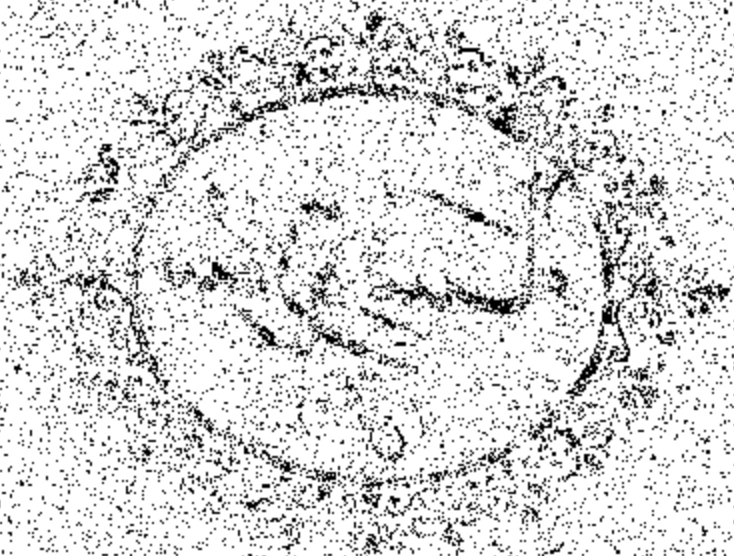
زیر نظر کتاب مکمل سورۃ نساء کے ۹۹ دروس پر مشتمل ہے، اس سورۃ میں تدبیرِ بشری
یعنی گھر پر زندگی اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت سے احکام اور ان کی حکمتیں بیان
ہوئی ہیں، اسی ضمن میں عورت کی سربراہی کا مسئلہ بھی بیان ہوا اور دواچی زندگی اور اس سے پیدا
ہونے والے مختلف الانواع متاع کی ماحول واضح طور پر بیان کیا ہے جس پر عمل پیرا ہونے
سے ایک عمدہ سوسائٹی وجود میں آسکتی ہے، اور فساد فی الارض کے سببوں اور اسباب
کا قلع قمع اور جائزہ و عبادت کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ طہارت ظاہرہ کے
احکام مجملہ یعنی تیمم، اجابت، غسل کے مسائل اور طہارت باطنی یعنی تقویٰ اور اس کے
اہم ترین اصول عدل، احسان، تعظیم شعائر اللہ اور تعظیم شعائر اللہ کا مفصل بیان بھی ہو چکا
ہے، سیاست مدینہ یعنی احکام سلطنت کے سلسلہ میں دیگر دروس کے علاوہ درس ۳۴،
۳۵ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اہم ان سب امور میں فلسفہ علی اللہ کی چھاپ نمایاں طور
پر محسوس ہوتی ہے۔

آخر میں دل دہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحبِ ہمت صوفی صاحبِ دِلکِ انجمنِ مجاہدین
قرآن کے عہدِ ارگین فاضل مرتب جناب علی لال دین، سرگرم ارکان
بلال احمد ناگی، الحاج بابو غلام حیدر، مستری محمد نسیر، فیض محمد یعقوب، فاضل مشتاق احمد، اکمل میسر احمد تارو
اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فوز و خلیج اور بخش کا درجہ بنائے اور ان کی اس سچی
جیل کو قبول فرمائے اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے مستفید ہو سکیں اور توفیق عطا
فرمائے۔ اس دعا ازمن و ازجملہ جہاں آمین بار

فقط محمد شرف، فاضل مدرسہ نصرة العلوم و وظائف المدارس العربیہ

۱۹۸۹ء بمطابق ۲۶ جنوری ۱۹۸۹ء

لَنْ تَنَالُوا

الْفَسَادَ

دیسر اول ۱

آیت ۱

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ مِائَتَةٌ وَسَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَقِيْفُهَا اَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ كُوْعًا

سورۃ انسان مدنی ہے اور یہ ایک سو تتر آیات اور اسی چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑھ صریح اور نہایت رحم کرنے والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

ترجمہ :- اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، جس نے تمہیں پیدا
 کیا ایک ہی نفس سے اور پیدا کیا ہے اُس نے اُس
 نفس سے اُس کا جوڑا، اور پھیلا دیا ہے اُن دونوں سے بہت سے
 مردوں اور عورتوں کو۔ اور اُس اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم سوال
 کرتے ہو اُس کے واسطے سے، اور قرابتوں سے (غیر ازہر) بیشک
 اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگبان ہے ①

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ یہ سورۃ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل
 ہوئی۔ سورۃ بقرہ اور آل عمران کی طرح یہ بھی ایسی سورۃوں میں شمار ہوتی ہے۔ ترتیب کے لحاظ

ست انون تین سورۃ البقرہ ہے، پھر آل عمران اور اس کے بعد سورۃ النسا کا نمبر ہے اس کی ایک صد شتر آیتیں، چوبیس کرواح، تین ہزار نو سو پالیس کلمات اور دو سو نو تیس حرف ہیں۔

نسا جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد النمرۃ ہے تثنیہ النمرتان ہے یعنی ایک عورت، دو عورتیں اور نسا یا نسوة سب عورتوں کے معنی میں آتا ہے اسی طرح مرد کے لیے بھی انصرم، انصران اور رجول آتا ہے یعنی ایک، مرد، دو مرد اور سب مرد۔

مضامین سورۃ جیسا کہ اس سورۃ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے، اس میں عورتوں کے متعلق بہت سے احکام ہیں، تاہم اس سورۃ میں اس کے علاوہ کئی بہت سے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں، حقوق العتہ اور حقوق العباد کا ذکر گذشتہ سورۃ میں بھی گذر چکا ہے اور اس سورۃ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ عورتوں کے مسائل ان کے حقوق ہی کے ضمن میں آتے ہیں۔ عیسائی اور ہندو عورت کو وراثت کا حق نہ ملتا تھا۔ بخلاف اس کے اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں وراثت کے بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں۔

سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ مومن مرد یا عورت کا نکاح مشرک عورت یا مرد کے ساتھ جائز نہیں۔ اب اس سورۃ میں ان تمام رشتہوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ پھر حقوق ہی کے ضمن میں ایک مسلمان کے لیے اس کے اقربا کے حق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ششہ ذیل میں والدین، بہن بھائی، اولاد کی تفصیل ہے، پھر یتیموں، یتیموں، مسافروں اور چھوٹوں کے حقوق ہیں۔ خاص طور پر یتیموں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں معاشرتی احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں عالمی قوانین کا ذکر بھی ہے، شاہ ولی اللہ کی اصطلاح کے مطابق اس سورۃ

میں تدبیر منزل کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں اور اجتماعی احکام میں احکام سلطانہ یعنی حکومت اور رعیت سے تعلق رکھنے والے احکام بھی لائے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت کے احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔ اجتماعی احکام کے سلسلے میں جہاد کا تذکرہ ہے اور پھر مسلمانوں کے تین حریف گروہوں یعنی یہود، نصاریٰ اور مشرکین کے ساتھ بحث و محصل کا ذکر بھی ہے، منافقین کی منافقت کی تفصیلات بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اور ان سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں چنانچہ مبادی عبادت سے لے کر نیم، جانب، غسل، نماز وغیرہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں

سورۃ بقرہ میں کلام کا زیادہ تر رُخ تقویٰ کے حصول اور یہود کی اصلاح کی طرف تھا۔ پھر سورۃ آل عمران میں اہل ایمان کے لیے ضروری مسائل بیان ہوئے اور دوسرے معن زیادہ تر نصاریٰ کی اصلاح کی طرف رہا۔ تاہم عنقا یہودیوں کا تذکرہ بھی تھا۔ اور اب اس سورۃ میں اور اگلی سورۃ مائدہ میں اہل عرب کی اصلاح کا پہلو اجاگر ہے۔ اس سے آگے سورۃ النعام میں مجوسیوں کی طرف اشارہ موجود ہے اور شرک کی مختلف قباہتوں کا تذکرہ ہے۔

سورۃ کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے اجتماعی احکام سے کی ہے۔ اور اجتماعی احکام میں اہم ترین حکم تقویٰ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور دیکھو کہ اس سے پہلے ہی لفظ تقویٰ کے رُخ سے شروع کیا ہے۔ اور اجتماعی احکام میں اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور اس کے ساتھ عدل، احسان، تعظیم شعائر اللہ اور تعظیم شعائر اللہ بھی آتے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سابقہ سورۃ کے آخر میں ہو چکا ہے۔ سورۃ کا اختتام ہی اس پر ہوتا ہے وَالْتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

خوف خدا

فَقُلْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ اِيْمَانًا ! اللہ سے ڈر جاؤ آ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی
 اختیار کمرے سے تمہارے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو گا۔ اور پھر تم عدل و
 احسان پر کاربند ہو جاؤ گے۔ شرعی حدود کی پابندی کرنے لگو گے اور یہ سب کچھ
 خود خدا کا ثمرہ ہو گا جس کے متعلق فرمایا کہ اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو
 فرمایا اے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان
 یا نفس سے مزہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تقریباً چار ہزار زبانیں بولنے والے کائنات
 گوشتے، شرقی عربی، مشرقی، گندمی غرضیکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں۔
 ان سب کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ سورۃ حجرات میں بھی آتا۔ اِنَّا
 خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثٰی ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک
 عورت سے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی محنت اور فلسفے کے مطابق
 آدم علیہ السلام انسانِ کامل کا مظہر ہیں اور انسانِ کامل خلیفۃ اللہ سے ہیں مسم
 انسانیت کا مجموعہ اور نمونہ ہے۔ اس کو روحِ اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ انسانِ کبیر
 اور ام نوع انسانی بھی اسی کے نام ہیں۔ انسانی روح اسی انسانِ کامل کا مکمل
 ہوتی ہے اور اسی کے واسطے سے تمام نوعِ انسانی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی
 تختیِ استعلا کے ساتھ ہوتا ہے گویا عرشِ الہی کے نیچے ام نوع انسان موجود ہے
 جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ پورے کائناتِ انسانی
 میں سے سعادت مند وہی شخص ہو گا جو اس نمونہ کے مطابق ہو گا، جو شخص اس نمونہ
 سے جس قدر ہٹ جائے گا، اسی قدر وہ شقاوت میں سے دار بن جائیگا۔

تخلیقِ انسانی

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق حدیثِ شریف میں آتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مٹی کی مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے
 کو حکم ہوا کہ مٹی زمین کی مٹی کو سمیٹ لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس سے خیر
 بنایا گیا، اُسے گوندھا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ پھر اس میں
 اللہ نے روح پھونچی جس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ جس طرح زمین

غیاثِ رضی

کے مختلف اصول کی سی مختلف ہے، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی تشریف، کوئی سفید، کوئی بیکی اور کوئی تختی اسی طرح انسان کی کے افراد کے مزاج بھی مختلف ہیں، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، کوئی قلیب اور کوئی غیرت غرضیکہ مٹی کا اثر کسی کی صورت میں برائے انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔

فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اُس سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔ حضرت عمرؓ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت خواتین کی پہلی سے بنایا کیا۔ آدم علیہ السلام کی ایک پہلی کو ان سے الگ کیا گیا جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پہلی کم ہو گئی یا ویسی کی ویسی ہی رہی پہلی کا بالکل علیحدہ ہو جانا بھی ضروری نہیں کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے کمر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور زمین میں کوئی چیز کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت خواتین کو آدم علیہ السلام کی پہلی سے نکالنے کے باوجود اُس پہلی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی نہ نعت تا مذکر کو تیار کر کے ان میں خاوندی جوئی کا رشتہ قائم کر دیا۔

حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً بالائی حصے کی پسلیاں زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ چونکہ حضرت خواتین پہلی سے نکالی گئیں اس لیے عورت میں ایک قسم کی فطری کجی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس ٹیڑھاپن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ نباہ کر دو۔ تمہارے لیے بہتری ہے کہ عورت کے اس ٹیڑھاپن کو کسی حد تک برداشت کرو فرمایا کسی ہا طلاق فقہ اگر تم اس کے ٹیڑھاپن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیگی یعنی تم اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دو گے، لہذا اُس کی کجی کو برداشت کرتے ہوئے اس سے نباہ کر دو۔

کیا پھر اسی سے اسی کا جوڑا پیدا کیا وَبَنَتْ مِنْهُمْ صَارِجًا لَّكَ شَيْئًا وَنِسَاءً
اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج دنیا کی آبادی
کم دہیش پانچ ارب سے مگر ان کی پوری پوری اقدار سوائے اللہ کے کوئی
نہیں جانتا۔ اور ان میں سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں، یہ بھی رب ذوالجلال
ہی جانتا ہے۔ اور پھر آگے قیامت تک مزید کتنی تعداد میں پیدا ہونے والے
ہیں، صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ وہ خلاق عظیم ہے۔

چونکہ پوری بنی نوع انسان ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں
لہذا ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
نے دتے رہنے کی تلقین کی۔ تخلیق کا مسئلہ بیان کیا تاکہ باہمی حقوق کا مسئلہ
سمجھ میں آجائے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ ہم سب کے سب اللہ
ہی کی طرف محتاج ہیں کیونکہ خلاق عظیم وہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہماری
سب کی تخلیق ایک جوڑے سے ہوئی ہے اس لیے ایک دوسرے کے
حقوق کی پاسداری ضروری ہے۔ قرہی عزیزوں کے حقوق کو اولیت حاصل
ہوگی اور پھر درجہ بدرجہ تمام بنی نوع انسان کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
سے مروی ہے: **الَّذِينَ مِنْ جِهَتِ التَّمْثَالِ أَكْثَرُ**
ادم والام حواء۔ یعنی ہم کھو ہونے کی وجہ سے تمام انسان ایک جیسے
ہیں۔ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور آدم ہی سب کا ملجا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے اس ایک ذات سے تمام مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے۔

فرمایا وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
اور اس اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو
نیز ارحام یعنی رشتوں اور قرابتوں سے ڈرتے رہو۔ رشتہ داری کا پاس نہایت
ضروری ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا **الرَّحِمُ شَجَعَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ** قرابت داری رحمان کی

صلہ داری

جنت کی ایک شاخ ہے۔ رشتے نے پیدا ہونے پر جہان کا پہلو پھٹا دیا اور
 عرض کیا اے پروردگار یہ تیری پناہ پکڑنے والا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 مَنْ وَصَلَتْ وَصَلْتُهٗ جَوَّجْتُمْ جَوَّزَے گا، میں اُسے جوڑ دوں گا۔
 وَمَنْ قَطَعَتْ قَطَعْتُمْ اور جو تجھے توڑے گا میں اُسے توڑ دوں گا۔

فرمایا مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی احکام کا ہو عبادت یا معاشرت کا
 معاملہ ہو، ہر صورت میں اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا بیشک
 اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی اچھا کام کرو
 یا برائی کی نگرانی ہر حالت میں قائم ہے۔ لہذا محتاط رہو۔ حقوق کو ادا کرتے
 رہو۔ تقویٰ اختیار اور برائی سے بچتے رہو تاکہ آخرت کی ندامت سے
 بچ جاؤ۔

وَأَنْتُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ
بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ②

ترجمہ :- اور تم سے یہ غیبتوں کو ان کے مال سے اور نہ قبول کرو
خبیث مال کو طیب مال کے ساتھ اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے
مالوں کے ساتھ بیکہ بڑا گناہ ہے ②

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اس اثر سے
ڈر جاؤ جس کے واسطے سے تم ممال کر رہے ہو۔ اس سے نہیں ایک جانست
پیدا کیا، پھر جوڑے جوڑے بنا کر لا آمد اور مردوں اور عورتوں کو پھیل دیا، نیز یہ بھی کہ
فرمانی کہ قربت و اردوں کے حقوق سے معلق درمیان، انسانی حقوق کی ادائیگی میں شہرہ داروں
کے حقوق کو اولیت حاصل ہے۔ انہیں لازم طور پر ادا کرو، علیحدہ اجتماعی حقوق کے
سلسلے میں اللہ نے تقویٰ کو سب سے پہلے بیان فرمایا۔

اب حقوق کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور حقوق کے سلسلے میں یتیموں کے
حقوق کو مقدم رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اگلی دس آیتوں تک یتیمی کے حقوق کی بات ہی
ہے۔ یتیم چونکہ بے بس اور کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا
تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ یتیموں کو ان کے
مال سے دو۔ یتیمی یتیم کی جمع ہے۔ اور اس کا معنی ہے الگ ہونے والا۔ صاحب در المعانی
فرماتے ہیں کہ عربی محاورہ ہے، اصطلاح اور زبان کے مطابق جس کا باپ مر جائے وہ
من بوعنت تک یتیم کہلاتا ہے۔ جب لڑکا، لڑکی یا بالغ ہو جائیں تو وہ یتیم کی نسبت سے

مکمل جاتے ہیں۔ بالغ ہونے پر وہ ملکیت یا ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور ان پر قانون کی پابندی لازم آجاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لَا يُشْتَمُ بَعْدَ الْاِحْتِلَامِ یعنی احتلام وارد ہونے کے بعد۔ یتیمی وارد نہیں رہتی۔ لَا يُشْتَمُ بَعْدَ الْبُلُوغِ یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے پر یتیمی زائل ہو جاتی ہے بہر حال یتیم وہ ہے جس کا باپ اس کی کم سنی میں فوت ہو جائے۔ البتہ دیگر انواع یعنی حیوانات، پرندوں وغیرہ میں یتیم کچھ وہ سمجھا جاتا ہے جس کی ماں اس کی کم سنی میں فوت ہو جائے۔ عام اصول یہی ہے۔

البتہ جو شخص بالغ ہو جائے وہ بلوغت کے ابتدائی زمانے میں بھی یتیم ہی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے وَالَّذِينَ اٰتٰیھُم یتیموں کو مے دو۔ اس سے مراد وہ یتیم ہیں جو نئے نئے سن بلوغت کو پہنچے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یتیم سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب وہ سمجھ دار ہو گئے ہیں۔ اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کے حقوق ان کو لوٹا دو۔ اس سورۃ کی چھٹی آیت میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ حَتّٰی اِذَا سَاكَنُوا النِّكَاحَ یعنی جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کو لوٹا دو۔

جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے نزول قرآن کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ ان کی حق تکفی ہوتی تھی اسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ قانون کی نگاہ میں مرد و زن یکساں ہیں البتہ مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر فوقیت حاصل ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورتوں کو ذلیل سمجھنے لگیں، ان کے حقوق ضائع کریں یا ان پر کسی قسم کی زیادتی کریں۔ عرب لوگ عورتوں کی طرح یتیموں کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کرتے تھے۔ یتیم کو وراثت کا جائز حصہ نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ان کا حصہ ان کے متولی کھا جاتے تھے۔ یتیموں کے سر پرست عام طور پر بھائی

چچا دیا گیا وغیرہ ہوتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ یتیموں کا مال ظہر پہ
 کھد جاتے تھے اور وہ بیچاے در در کی مٹھو کہیں کھاتے کے لیے دے جاتے تھے
 ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور کے صحابی حضرت سعدؓ
 جنگ احد میں شریک ہو کر شہید ہوئے اس کی بچیاں یتیم رہ گئی ہیں۔ مگر مرحوم
 کے مال پر اس کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب ان بچیوں کی گذر و قفا
 اور ان کے نکاح کا بندہ وابستہ کیسے ہو گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نسا
 کی آیت **يُوَصِّيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلّٰهِ لِلانثى مِثْلُ الحنث** نازل فرمائی۔

چنانچہ یتیموں کی حق رسی کے متعلق سورۃ البقرہ، سورۃ نسا اور دیگر بہت سے مناجات
 پر سخت تاکید آئی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں
 کی حفاظت انگرائی، ترمذی، اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق بڑی
 سخت تاکید کی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے **اَنَا وَكَافِلُ**
الْيَتَامَىٰ کھانا پینے یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے
 دن اس طرح ہوں گے جس طرح انگشت شہادت اور درمیانی انگلی قریب
 قریب ہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا: حضور! تیرا وہ فوت ہو گیا ہے
 میں اس کی نین یتیم بچیوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ آپ نے منسرا مایا
نَقَدُ حَنَظَرِيٍّ بِحَضْرَةِ سَيِّدِيٍّ دُونَ الشَّادِ تو نے دوزخ کی
 آگ کے سامنے بڑی سمیت باڑھ لگا دی ہے۔ وہ ہاتھ بچے جہنم میں
 جانے سے روک دے گی۔

ہر مال یتیموں کی پرورش شخصی فرض بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ معاشرہ
 کے گھروں و طبقات اسی میں آتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور کمزوروں کو
 ان کا حق ادا کرنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کسی مزدور یا کسان کا حق غصب
 کرنا قلعی حرام ہے۔ ہر کارخانے دار اور زمیندار پر لازم ہے کہ وہ اپنے
 کارندوں کے حقوق کی حفاظت کرے حضور علیہ السلام نے منسرا مایا

أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ ہمارے
دین کا اہم اصول ہے۔ آج کل بڑے بڑے ادارے یتیموں اور مسکینوں
کے نام پر فنڈ اکٹھا کر کے کھنچا جاتے ہیں الا ماشاء اللہ ایسا ہرگز نہیں ہونا
چاہیئے۔ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیئے، جو رقم جس مقصد کے لیے اکٹھی
ہوئی ہے۔ اُسی پر خرچ ہونی چاہیئے۔

حلال و حرام
کی تلاوت

اے فرمایا کہ تَتَبَّذُوا الْحَدِيثَ بِالصَّيْبِ نہ تبدیل کرو گئے
مال کو پاک مال کے ساتھ، یہاں پر غیث و طیب سے مراد حلال و حرام
ہیں یتیم کا مال تمہارے حق میں غیث ہے اسے اپنے پاک مال کے
ساتھ مست تبدیل کرو۔ یتیم کا مال اپنے مال میں گھونکھانے کی کوشش کر دے
تو تمہارے پاک مال میں خجاست کی ملاوٹ ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرو۔ سو ابقرہ
میں اللہ نے عام قانون کے طور پر فرمایا کہ تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اَيُّكُمْ لَا يَحِلُّ لَالِ مُسْرِءٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَّآْكُلَ مَالَ اَخِيهِ
وَلَا يَطْيُبُ نَفْسَهُ كَسِيْ ثَمَانٍ كَالِ حَلَالٍ نَحْنُ كَسِيْ وَهِيَ كَسِيْ
مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کھائے سوائے خوشی اور رضا کے بغیر
تمہارے حق میں یتیم کا مال حرام ہے۔ اسے پاک مال کے ساتھ مست ملاؤ۔
غصیب شدہ مال پوری اور و امواکہ فریب سے حاصل کردہ مال حرام ہے،
اس سے بچو۔

تیرت کی حکمت

اس بات کا یقین ہونا چاہیئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے
لیے حرام قرار دی ہے وہ لازماً تمہارے حق میں ضرر ہے۔ اسی طرح جس
چیز کو غیث فرمایا ہے۔ وہ بھی انسانی جسم کے لیے دھماک ہو سکتی ہے
جیسے دھلی عَنِ الدَّوَاءِ الْحَدِيثِ حَفْوَ عَلِيهِ السَّلَام نے غیث
دوا کی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ زہر غیث ہے اور یہ لازماً دھماک

اسی طرح دم مسنوح میں خباثت ہے اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ نذر بغیر اللہ میں روحانی خباثت پائی جاتی ہے اس لیے یہ بھی مکہ
 اہل دہ ریفیو اللہ کے تحت حرام ہے۔ مردار اسی لیے
 حرام ہے کہ وہ مضر صحت ہے۔ سور کا گوشت بھی اسی قبیل سے ہے
 اور حرام ہے۔ بغیر نیک چیز حرام چیزیں کوئی نہ کوئی ظاہری یا باطنی خباثت ہے
 جسکی بنا پر وہ چیز ممنوع قرار دی گئی ہے۔ پھوری، جوئے، رشوت یا غین
 کا مال بظاہر تو فیسے ہی ہے جیسا حلال مال ہوتا ہے مگر خبیث ہونے کی
 بنا پر ناپاک ہے اس کے استعمال سے انسان میں سنجاست ہی پیدا ہوگی۔
 جو حیوانی اور روحانی ہر دو لحاظ سے مضر ہے۔

حلال حرام

آگے فرمایا کہ تَاْكُلُوْا مِمَّا كَسَبْتُمْ اِلٰی اَمْوَالِكُمْ
 اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مرت کھاؤ۔ یہ مقتدر ہے
 کہ اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاستے ہو تاکہ مشترک
 کھانے میں یتیم کا حصہ نسبتاً کم آنے لگا اور اس طرٹ اس کا مال محفوظ
 رہیگا۔ پھر تو یہ درست ہے کیونکہ تمہاری نیت صحیح ہے۔ تم یتیم کے
 مال کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح اگر تم یتیم
 کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مشترک کر دو بار کرتے ہو کسی شہت میں لگاتے
 ہو مشترک کہ کیفیت باری کرتے ہو تاکہ یتیم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تو اس میں
 کوئی عرج نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ بہر حال اس کے اگر تم اپنا مال اور
 یتیم کا مال اس لیے ملاتے ہو کہ بد بیتی سے اس کا مال بچھمکیا جائے۔
 کھانے میں شامل کر کے اس کے حصے میں زیادہ خرچہ وال دیدیا تجارت
 میں لگایا جائے تو اس کو نفع ہوگا اور اخود حصہ ہی سے زیادہ ملے لیا جائے
 تو یہ اشتراک جائز نہیں ہوگا۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ تَاْكُلُوْا مِمَّا كَسَبْتُمْ
 اِلٰی اَمْوَالِكُمْ بد بیتی سے اس کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ سورۃ بقرہ میں اسی بات کے متعلق فرمایا کہ اگر تم یتیموں کو اپنے ساتھ بلا لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بشرطیکہ نیک نیت ہو کیونکہ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ

فرمایا اگر ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاؤ گے تو انہ کے کان عجب کبیرا بیشک یہ بہت بڑا گناہ ہے لفظ خوب اور خوب دونوں گناہ کے معنی میں آتے ہیں۔ اور یہ الفاظ ظلم کا معنی بھی دیتے ہیں۔ جیسے عربی شاعر نے کہا ہے

اِنِّیْ وَمَا کَلَفْتُمُوْنَ مِنْ اَمْرِکُمْ

لِیَعْلَمَ مَنْ اَمْسٰی وَاَعْقٰ وَاحِدًا

یعنی تم نے جو مجھے تکلیف دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گمراہی جان لے کر تم نافرمان اور ظالم قوم ہو۔ دُعا میں بھی اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہم قَبْلِ تَوْبَتِیْ وَاعْفُ حَوْبَتِیْ اے اللہ میری توبہ قبول کر لے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے اپنی بیوی کے خلاف دینے کا ارادہ کیا اور اس کا تذکرہ حضور ﷺ کے سامنے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنْ طَلَّقَ اِمَّ اِیُّوْبَ لِحَوْبٍ اِمَّ اِیُّوْبَ کَوَطْلَاقٍ دینا بڑے ہی گناہ کی بات ہے یا ظلم کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت ابوالیوب نے اپنا ارادہ پورا نہ کیا بلکہ طلاق دینے سے باز رہا۔

الغرض! فرمایا یتیموں کے مال کو بدعتی سے کھانا بہت بڑا گناہ ہے تمہارے لیے یہ خبیث مال ہے اور قطعی حرام ہے یتیموں کے مال کی نجات کا قانون بیان کر لے کے بعد اگلی آیت میں یتیم لڑکیوں کے نکاح کا تذکرہ آ رہا ہے۔ دس آیات تک یتیموں کے مال اور ان کے متعلق دیگر مسائل آئیں گے

النساء ۴
آیت ۲

لَنْ تَنَالُوا ۴
دس سو ۳

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكَحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

ترجمہ۔ اور اگر تم خوف کھاؤ کہ تم یتیموں کے ساتھ نہ کر سکو گے یتیم
لڑکیوں کے بارے میں تو نکاح کرو جو پسند ہو تم کو ان کے علاوہ عورتوں
میں سے دو، تین، تین، چار چار۔ پس اگر تم خوف کھاؤ کہ ان میں انصاف
نہ کر سکو گے، پس ایک عورت ہی کافی ہے یا ان لڑکیوں سے
فائدہ اٹھاؤ جن کے تھامے دلہنے ہاتھ مالک ہیں۔ یہ بات زیادہ
قرب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے ۝۳

ربط آیات
سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تمام انسانوں
کا ایک ہی نفس سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی ایک نفس سے اس کا جو پیدا
کیا اور پھر تمام نسل انسانی کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے اور قربتِ ازل
سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اور خاص طور پر یتیموں
کے حقوق کی حفاظت کی تلقین کی کہ ان کے مال جیلے بہلنے سے مت کھاؤ بلکہ باغ
ہونے پر ان کے مال ان کو واپس کر دو۔

یتیموں کے مالی حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے نکاح
سے منع فرمایا ہے۔ بخاری، مسلم، نسائی، مستدرک حاکم و حلیث کی بعض دوسری کتابوں

میں یہ روایت آتی ہے کہ امام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے ان کے بھائی عروہ بن زبیرؓ نے اس آیت **وَنُحِفَّتْهُ اَلَا تَقْسِطُوْا فِی الْاِیْمٰنِ** کے متعلق دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا **اِبْنِ اِخْتِی** یعنی اے میرے بھائی! اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تم پر لڑکیوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے ذریعے اُنکے حقوق کو ملحوظ رہا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی یتیم ہو گئی ہے وہ خود بھی صاحبِ جمال ہے اور ترکے میں مال بھی ملا ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اُس لڑکی کا سر پرست یا توفیق اُس کا قریبی رشتہ دار چچا زاد یا تایا زاد وغیرہ بن گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں سر پرست کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لے تاکہ خوبصورت لڑکی بھی حاصل ہو جائے اور اس کا مال بھی قبضے میں رہے۔ وہ لوگ ان چیزوں کو کالاچ کر کہتے تھے مگر نہ تو وہ اُن کی حیثیت کے مطابق مہر دیتے تھے اور نہ ان سے حسن معاشرت رکھتے تھے۔ اس قباحت کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر تم ایسی لڑکیوں پر اصرار نہیں کر سکتے اور ان سے بہتر سلوک کے روادار نہیں ہو سکتے تو پھر ان سے نکاح بھی نہ کرو ورنہ ناجائز ہے اس زمانے میں یتیم لڑکیوں سے ایک دوسری زیادتی بھی بسا اوقات کی جاتی تھی۔ لڑکی اگرچہ صاحبِ مال ہے مگر صاحبِ جمال نہیں، سر پرست خود تو اس سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتا۔ مگر دوسری جگہ بھی نکاح کرنے سے پس و پیش کرتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اُسے مال سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبح حرکت سے بھی منع فرمایا کیونکہ اس سے یتیم لڑکیوں کی حق تکنی ہوتی تھی۔

چاندی
سے نکلا

ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَقْسِطُوْا فِی الْاِیْمٰنِ**
اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف
کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے۔ یعنی تم ان کو دھوکا دینا نہیں کر سکو گے یا

اُن سے حسن سلوک نہیں رکھو گے تو پھر اُن سے خود نکاح مست کرو۔ بلکہ دستور کے مطابق ان کے نکاح دوسری جگہ کر دو اور اُن کا مال بھی اُنکی تحویل میں دے دو۔ اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو۔ اور اگر تم خود نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو اُن یتیم لڑکیوں کی بجائے فَاِنْ كَحَّوْا مَا حَلَّابُ كَكَحَّوْا النساء نکاح کرو دیگر ایسی عورتوں سے جو تم کو پسند نہ ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہ تمہیں صرف ایک عورت کے لیے پابند نہیں کیا گیا بلکہ تمہیں توفیق ہے تو مَثَاقِ وَثَلَاثَ وَرُبَعٍ دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے بھی ایک وقت نکاح کر سکتے ہو۔ مقصد یہ کہ یتیم لڑکیوں سے زیادتی نہ کرو بلکہ اس کے بدلے میں اگر تم مالی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہو تو چار عورتوں تک نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمادی ہے۔

قطر کے اعتبار سے انسان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اور فی الجسے کے لوگ جن کی قوت باہ معمولی قسم کی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہیں۔ درمیانی قوت کے مالک لوگ دوسری بیوی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر وہ دوسرا نکاح نہ کریں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا ایسے لوگوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جسمانی اور مالی اعلیٰ درجے کی طاقت رکھتا ہے۔ حق و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے تو پھر اسے چار عورتوں تک سے نکاح کی اجازت ہے۔ تاکہ وہ اپنی فطری خواہش کی تکمیل شریعت کی حدود میں ہستے ہوئے کر سکے۔

بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کی اجازت کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ مشروط فرمادیا ہے۔ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا مگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم تمام بیویوں سے انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةٌ تو پھر تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر

نکاح کی شرط

نکاح کرنا ہے تو پھر اس کے تمام تقاضے بخلہ انصاف، مہر اور حسن معاشرت وغیرہ پر سے گزرتا ہوں گے۔ اور ایک بیوی کی صورت میں تم بیوی کے علاوہ اپنی نفسانی خواہش اور مصلحت ایسا سمجھو ان لونڈیوں سے بھی پوری کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ لونڈیوں سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری ملکیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اگر اس کا نکاح دوسری جگہ کر دو تو خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صرف خدمت لینے کے مجاز ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان اتنی کے لیے بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کی اجازت فرمادی بشرطیکہ ایسا شخص بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ انصاف کی تفصیل آگے آئے گی اور اس سے مراد مکان، لباس، شہر، راک، مہر، لین دین، شب بامشی وغیرہ میں مساوات کا قیام ضروری ہے۔ البتہ دلی رغبت کسی ایک طرف ہونا، یہ غیر اختیاری چیز ہے اور مباح ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کر ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کا آدھا جسم فوج زدہ ہوگا، اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔

تحدید نکاح

اسلام نے چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر اس اباحت کو چار تک گویا محدود کر دیا ہے۔ کوئی مومن بیک وقت چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بیوی فوت ہوگئی یا طلاق واقع ہوگئی، تو اس کی بجائے اور نکاح کر سکتا ہے مگر بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا، یہ صراحت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں تو بیویوں کی کوئی حد مقرر نہ تھی، ہر شخص جتنی چاہتا بیاہ لاتا، مگر اسلام نے اس کو چار تک محدود کر دیا۔ قبیلہ نقیض کا عیلان نقیضؓ نے جب مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے اپنی پسند کی چار عورتیں رکھ لو اور باقیوں کو آزاد کر دو۔ بنی کنجہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح قبیلہ اسد کے عمیر اسدیؓ نے اسلام لائے

تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں۔ انہوں نے بھی چار کو فارغ کر دیا اور چار اپنے پاس رکھ لیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے کہ ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اِحْتَرِ ادْبَعَا هُنَّ ان میں سے چار کو اختیار کر لو اور ایک کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیئے۔ کہ چار تک تحدید نکاح صرف اسی مشلمان کے لیے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات اس تحدید سے متنی ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے جسے اللہ نے سورۃ احزاب میں واضح فرمایا ہے۔ نبی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اور یہ اجازت ہر نبی کی شریعت میں موجود رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کی دو بیویاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہم کی متعدد بیویاں تھیں اور اسی طرح نبی آخر الزمان نے اپنی زندگی میں کل پندرہ نکاح کیے۔ ان میں سے تیرہ بیویوں کے ساتھ آپ کی مقاربت بھی ہوئی اور دو ایسے ہی الگ ہو گئیں۔ تاہم ایک وقت میں آپ کی زیادہ سے زیادہ بیویاں تھیں۔ مقصد یہ کہ نبی پر چار نکاح کی پابندی نہیں ہے۔

مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ مغربی اقوام نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کے ہتھیار کو مؤثر طور پر استعمال کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے اور حربہ کارگرم ثابت نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے اسلام کے مختلف مسائل کو بہاد بنا کر اس کے خلاف پراپیگنڈا کی مہم کو تیز کر دیا اور دو سو سال تک مسلسل پراپیگنڈا کرنے کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے اسلام کے مسئلہ تعدد ازواج کو سب سے زیادہ اچھالا۔ اور یہ پراپیگنڈا کیا کہ مسلمان غیاش ہیں، شہوت پرست ہیں ان کا اسلام ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ بات سیدھی سادھی

اسلام کے
خلافت پراپیگنڈا

ہے۔ اسلام نے تعدد ازواج کو کوئی فرض واجب قرار نہیں دیا بلکہ محض اجازت دی ہے اور وہ بھی شرط ایسی اگر کوئی شخص جہانی اور مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے اور پھر ان کے درمیان انصاف بھی کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہے، لازم نہیں ہے۔ انگریز، عجمی، اور فرانسیسی اور دنیا بھر کے یودیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ میں پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کو خاص طور پر اپنے طعن کا نشانہ بنایا۔ اور یہاں تک پراپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کا پیغمبر (نعموز باللہ) عیاش تھا۔ اس نے اپنے حرم میں بہت سی بیویاں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تمام سابقہ انبیاء کی شرائع میں تعدد ازواج روا تھا۔ اور ہمارے نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں تحدید نکاح سے مستثنیٰ قرار دیدیا۔ جہاں تک (نعموز باللہ) عیاشی کا تعلق ہے آپ کی پوری زندگی اس الزام کے خلاف بطور شہادت موجود ہے آپ علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے ایک کے سوا کوئی بھی دو مشیزہ نہیں تھی۔ ساری بیویاں عمر اور بیوہ تھیں۔ کسی کا ایک خاوند فوت ہو چکا تھا اور کسی کے دو خاوند۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا بیسیس سے پچاس سالہ دور جو شباب کا دور کہلاتا ہے اپنے سے چند سال بڑی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیا۔ جب تک آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو کیا آپ کو بڑھاپے میں زیادہ بیویاں کر کے نفسانی خواہش کی تکمیل مقصود تھی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا تعدد ازواج محض اسلام کی ترویج و ترقی کی خاطر تھا۔ اسلام کو گھر گھر پہنچانا تھا۔ لہذا آپ نے مختلف قبائل سے رشتہ ازدواج قائم کر کے پیغمبر اسلام کا اہم فریضہ ادا کیا۔

مولانا سید محمدی فرماتے ہیں کہ غیر مسلم اقوام نے پراپیگنڈا کے طور پر دوسرا حملہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک پر کیا اور یہ مشہور کیا کہ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو غیر مذہب بناتا ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم برطانیہ گلڈسٹون

قرآن پر حملہ

نے برطانوی پارلیمنٹ میں قرآن مجید میں سے کرکھتا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے، انسان مذہب اور شائستہ نہیں بن سکتا۔ فحاشی، عیا شئی، دنیا، شراب نوشی ان کے فحش میں داخل ہے مگر قرآن ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے لہذا یہ کتاب دنیا کو تہذیب یافتہ بنانے میں رکاوٹ ہے۔ ادھر ہندوستان میں یوپی کے انگریز گورنر سردیم مور نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات *LIFE OF M H MUHAMMAD* لکھی جسے سرسید جیسا جتہ پسند بھی پڑھ کر ٹھپ اٹھا۔ اس کتاب میں مصنف نے لکھا تھا کہ انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں اور وہ ہیں محمد کا قرآن اور اسکی تلوار۔

جبر و مسلمان

مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام کا تیسرا مسئلہ جسے ان لوگوں نے سختہ و سختی بنایا وہ یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اس دین میں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانا روا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جسے کوئی سلیم الفطرت آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن پاک میں موجود کلام *اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ دِیْنِ مِیْنِ کُوفِیْ جِبْرِ نَہِیْنِ* تاریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا۔ دنیا کے بڑے حصے میں مسلمان ایک عرصہ تک غالب رہے مگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ ہمیشہ اسلام کی تعلیمات اور اپنا اخلاق و کردار پیش کر کے اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ کئی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ برصغیر میں کابل سے لے کر برہماپور تک مسلمانوں کو اکٹھے تو سال تک اقتدار حاصل رہا مگر تاریخ سے ثابت نہیں کیا جاسکتا کوئی ایک شخص بھی جبر و اکراہ کی بناء پر علاقہ بگیش اسلام ہو یا ہور حضور علیہ السلام کے کے زمانہ مبارک، خلافت راشدہ اور عالم اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے مسلمانوں کی طرف سے جبر کا شائبہ تک نہیں ملے گا۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے چین، روس، چین اور دیگر بہت سے ممالک میں مسلمانوں کو یا تو بالکل ختم کر دیا یا انہیں اپنا

دین چھوٹنے پر مجبور کیا گیا

لوٹڈی غلام
کا مسئلہ

اسلام میں لوٹڈی غلام کا مسئلہ کبھی ہمیشہ سے غیر مسلم اقوام کی طعن و تشنیع کا ہدف رہا ہے۔ اور پراپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اسلام لانے جائزہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے دور میں لوٹڈی غلام پوری دنیا میں موجود تھے۔ یہ ایک بین الاقوامی رواج تھا، جو ساری دنیا میں پایا جاتا تھا، مسلمانوں نے تو اسے ایجاد نہیں کیا۔ جنگ ہوئی، امر و زور قیدی بنائے جاتے، پھر یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا یا پھر غلام اور لوٹڈی بنائے جاتے۔ ان سے مشقت لی جاتی اور حسب ضرورت ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی۔ اسلام نے لوٹڈی غلام کو فرض واجب قرار نہیں دیا بلکہ اس کی اجازت جاری رکھی، اگر دنیا بھر کے لوگ اس کا بار بار کو ترک کر دیں تو اسلام کو اس پر کوئی اثر نہیں۔ چنانچہ آج پوری دنیا میں لوٹڈی غلام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اب اہل اسلام بھی اسے ترک کر چکے ہیں۔

روم اور ایران میں ہزاروں سال تک لوٹڈی غلام کی خرید و فروخت ہوتی رہی تاہم اسلام نے اس رواج کو ختم کرنے کی مقصدور بھر کوشش کی۔ لوٹڈی غلام کو آزاد کرنے والے کو بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ کتنے ہی صحابہ کرام نے کتنی بڑی تعداد میں غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ اس کے علاوہ اسلام نے لوٹڈی غلام کی آزادی کو تعزیرات میں شامل کر دیا۔ چنانچہ بلا غدر فرض روزہ توڑنے کا کھارہ دوسری تعزیرات کے ساتھ ایک غلام کی آزادی بھی رکھا۔ اسی طرح ظہار کے مسئلہ میں بھی اس کے ساتھ غلام کی آزادی کا ذکر ہے تو بہر حال مقصد یہ کہ اسلام نے تو لوٹڈی غلام کو دنیا میں ختم کرنے کیلئے عملی قدم اٹھایا، اور آج یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ اس قبیح رواج کے خاتمے کی ابتداء اسلام نے ہی کی۔

بہر حال فرمایا کہ اگر تم زیادہ بیویوں میں انصاف قائم رکھنے کی پوزیشن
 میں نہ ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرو یا اپنی مملوکہ لونڈیوں سے استفادہ حاصل
 کرو۔ ذَلِکَ اَوْفٰی الْاَمْرَ تَعُوْذُوْا بِہِمْزٍ زَیَادَہِ قَرِیْبَہِ کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے
 بلکہ انصاف پر قائم رہو۔ یتیم لڑکیوں سے یا ایک سے زیادہ نکاح کر کے
 اُن سے نا انصافی نہ کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک بیوی اور اگر میسر ہے
 تو لونڈی پر اکتفا کرو۔

النِّسَاء ۴
آیت ۴

لن تنالوا ۴
درس چہارم ۴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ④

ترجمہ :- اور تم سے ڈالو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خاطر سے
اور اگر وہ خوش کر لیں تمہارے پیلے دن کو اس میں سے کسی چیز سے۔ پھر

تم اس کو کھاؤ خوش گوار اور خوش ہضم ④

بشارت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کا حکم
دیا۔ پھر شیعوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کے مال پر مت کھاؤ۔ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف
سے منع فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر نیکی صورت میں ان سے
حق و انصاف نہ کر سکو، تو پھر ان کی بچائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مرد کے لیے نکاح کی چار عورتوں تک تحدید کر دی اور وہ بھی اس
شرط کے ساتھ کہ تم سب بیویوں سے یکساں سلوک کر سکو۔ تعدد ازواج کی بخش اجازت دی ہے
لیکن لازم قرار نہیں دیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر انصاف کو قائم نہ کر سکو تو پھر صرف ایک نکاح
پر اکتفا کرو۔ البتہ نوٹ دیوں سے بغیر نکاح کے مستفید ہونے کا تذکرہ فرمایا۔

آج کی آیت بھی نکاح ہی سے متعلق ایک اہم مسئلہ مہر کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ
نے نکاح میں ضرور کردہ مہر کو خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم ہر نکاح کے
ضمن میں ہے۔ خواہ وہ یتیم لڑکی سے ہوا ہو یا عام عورت سے، مہر سے متعلق بعض مسائل
سورۃ بقرہ میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اور کچھ ارشادات سورۃ احزاب میں بھی آئیں گے۔
اس سورۃ میں اس آیت کے علاوہ آگے جہاں مجرمات نکاح کا ذکر آتا ہے۔ وہاں بھی مہر
کا تذکرہ ہے۔ مجرمات میں ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچہ بچیوں، خالائوں، بھتیجیوں، اور

بجائیں وغیرہ کا ذکر کرینگے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ تمہیں دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے مگر اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ یعنی نکاح میں مال ضرور خرچ کرنا ہوگا اور اس سے مراد خاص طور پر حق مہر کی ادائیگی ہے ایک اور جگہ پر فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ اَنْتُمْ جَانِتُمْ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے مردوں پر فرض قرار دی ہیں۔ اور فرائض میں سے مہر بھی ایک فرض ہے۔

مہر کا نصاب

مہر کے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے امام شافعیؒ اور بعض دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قلیل تر چیز بھی مہر بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ مسٹھی بھر گھوڑیں، لودھے کی انگوٹھی، ایک آنہ، دو پیسے وغیرہ بھی مہر مقرر ہو سکتا ہے بشرطیکہ عورت اس پر رضامند ہو۔ تاہم اہم الز حلیفہ فرماتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار دس درہم کے برابر ہونی چاہیئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مہر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا ہے اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ اور مال میں کچھ تو ہونا چاہیئے۔ کم از کم دس درہم کی چوری ہو تو چور کو قطع یہ کی سزا دی جاتی ہے۔ نیز ایک روایت میں صراحۃً بھی آتا ہے لا مہدن اقل من عشقہ در اہم یعنی دس درہم سے کم مہر نہیں۔ لہذا مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔

نکاح میں مہر اگرچہ فرض ہے مگر بوقت نکاح اس کا تذکرہ ضروری نہیں۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، لہذا جانین کی رضامندی سے مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، تاہم اسے یہاں میاں بیوی بعد میں بھی مقرر کر کے لے لے سکتے ہیں۔ مقررہ مہر میں کمی بیشی کی بھی اجازت ہے، اگر زیادہ مقرر کیا ہے تو باہمی رضامندی سے کم بھی کیا جاسکتا۔ یا کم ہے تو اسے زیادہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اخاف کے مطابق مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہونی چاہیئے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ نکاح

سے ایک درہم تین ماشہ ایک رتی کے برابر ہوتا اس لحاظ سے دس درہم ساٹھے اکتیس ماشہ بنتے ہیں۔ ایک تولہ بارہ ماشہ کا ہے۔ لہذا ہر کی کم از کم مقدار دو تولے ساٹھے سات ماشے چاندی کے برابر ہوتی۔ چاندی کے موجودہ بازاری نرخ کے مطابق اتنی چاندی کی قیمت ایک سو ساٹھ پینسٹر پیسے بنتی ہے۔ لہذا فقہ حنفی کے مطابق کم از کم ہر کی مقدار تیرہ سہ ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس زمانے میں تیس روپے کو شرعی حق مہر سمجھا جاتا ہے جو کہ درست نہیں۔ ہر زمانے میں چاندی کے نرخ میں کمی بیشی سے ہر کا تعین سکھ راج الوقت کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔ جو کہ ساٹھے اکتیس ماشے چاندی کی قیمت کے برابر ہونا چاہیئے۔ اگر کسی نکاح میں اس سے کم مہر مقرر ہو یا ہو تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیئے۔

صدقہ کا معنی

اس آیت کریمہ میں ہر کے لیے صَدَقَاتُہُنَّ کا لفظ استعمال ہوا ہے صَدَقَات جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد صَدَقَةٌ ہے جس کا معنی حق مہر ہے۔ محض اعراب کے فرق سے ایک لفظ صَدَقَةٌ ہے جس کا معنی صدقہ خیرات ہے۔ اس کی جمع صَدَقَات آتی ہے۔ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بڑی موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ سے اچھی عاقبت کی امید ہوتی ہے اگر صَدَقَات کی وال پر سکون آجائے تو اس کا معنی سخی ہوتا ہے۔ عربی شاعر نے اپنے شعر میں اس لفظ کو یوں استعمال کیا ہے۔

وَلَمَّا قَنَاطَةٌ مِنْ رَدِينَةٍ صَدَقَتْ

زَوْرًا كَذَلِكَ حَامِلُهَا اَزْوَارًا

ہمارے روینی نیزے بڑے مضبوط اور ٹیڑھے ہیں جو کھی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کے اٹھانے والے بھی بڑے ٹیڑھے لوگ ہیں۔

نکاح کا معنی

یہاں پر سنہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کا لغوی معنی عظیم ہے عظیم چونکہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے اس لیے اس آیت میں انہی معنوں

میں استعمال ہوا ہے کہ عورتوں کے مہر خوشی خاطر سے ادا کر دو مہر بیٹ شریعت
میں آتا ہے مَا حَلَ وَلَا ذُو لَدَّ وَلَدُہُ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے
اچھا عطیہ نہیں دیا کہ وہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ
کی روایت میں آتا ہے کہ بشیرؓ کی دوزبیاں تھیں۔ دونوں سے الگ الگ
اولاد تھی۔ ان میں سے نعمان کی ماں نے اپنے خاوند سے فرمائش کی کہ وہ
فدائ غلام اس کے بیٹے نعمان کو دے دے۔ اور اس مہر کا گواہ حضور علیہ السلام
کو رہا۔ پھر انچہ بشیرؓ نے یہ قصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا اور کہا
کہ میں نے یہ غلام نعمان کو دے دیا ہے آپ گواہ بن جائیں تاکہ میری بیوی کو
اطمینان حاصل ہو جائے۔ آپ نے پوچھا اَکُنَّی وَلَدُکَ لَحْمَتَہُ وَرَسْمُہُ
ہذا کیا تو نے باقی اولاد کو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے۔ جیسا کہ نعمان کو دیا ہے
تو اس نے عرض کیا حضور! ایسا تو نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے
مزید فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد نیکی میں برابر رہے، عرض کیا
ہاں۔ فرمایا ساری اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو دنیا زیادتی ہے، یا تو
دونوں بیویوں کی ساری اولاد کو ایسا غلام دواؤ اس کو بھی واپس سے لو۔

عرض کیاں پر نخلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ اَنَّ الشَّاكِرَ لَصَدَقَتْہُمْ رَحْمَتُہٗ اور
مے ڈالو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خاطر سے۔ یعنی جو مہر مقرر ہو گیا ہے اسے
خوش دلی سے ادا کرو اسے بوجھ نہ سمجھو۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ اور
قرانی کے متعلق بھی فرمایا کہ ان کو تاوان نہ سمجھو۔ یہ عبادت ہے اور قرب الہی
کا ذریعہ ہے لَنْدَا طَلَبُہٗوْہَا فَطَسَّیْہَ تَمَّا سَہُ ذَمْرَ لَازِمَہُ۔ اسے
خوشی سے ادا کیا کرو۔ مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے جو کسی چیز کا صلہ و عذر
نہیں ہوتا۔ نہ ہی یہ کسی چیز کی بیع ہے بلکہ بیوی کے ساتھ دیکھوئی اور احسان

مہر کی
دوایتی

کامعالمہ ہے۔ مہر ادا کرنے سے انسان عورت کے اعضائے مستورہ کا مالک نہیں بن جاتا، البتہ عقد نکاح کی وجہ سے اُسے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہر حال اللہ نے عورتوں کے حق میں یہ مہر مقرر کیا ہے، اُسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ معاشرت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے مہر کی ادائیگی کے لیے سمجھل اور مٹوہل دونوں صورتیں روا ہیں۔ یہ فوراً بھی ادا ہو سکتا ہے اور مؤخر بھی کیا جاسکتا ہے۔ مہر کا کچھ حصہ فوری اور کچھ حصہ بعد میں عند الطلب بھی ادا ہو سکتا ہے تاہم بہتر یہی ہے کہ پورا مہر فوراً ادا کر دیا جائے۔ بہت بڑا مہر مقرر کر کے زندگی بھر ادا نہ کرنا بڑی غلط بات ہے۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور مقرر و مہر ادا نہ کرنے کی صورت میں قیمت کے دن مؤاخذہ ہوگا۔

مہر مطابق
حیثیت

مہر کے تقریر میں مبالغہ آرائی سے منع فرمایا گیا ہے حضرت عمرؓ کا قول ہے لا تغالوا فی نصیقات نگو! مہر کے معاملہ میں مبالغہ آرائی نہ کرو۔ اگر مہر کی زیادتی عزت کا باعث ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کریں۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر پانچ سو درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا، ماسوائے ام المومنین ام حبیبہؓ کے کہ ان کا نکاح حبشہ میں نجاشی نے کر لیا تھا اور چار ہزار درہم مہر انہی طرف سے ادا کیا تھا۔ بہر حال اگرچہ شریعت میں اس کی تحدید نہیں کی گئی، مگر حد سے زیادہ مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ بانیوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مہر زیادہ مقرر کر کے ادا نہ کرنا قیامت کو قابل مؤاخذہ ہے۔ مہر بھی ایک قرض ہے لہذا اگر کوئی شخص بغیر ادا کیے مر گیا تو اس کے ترکہ میں سے دیگر قرض کی طرح ادا کیا جائیگا، وصیت پوری کی جائیگی اور بچہ باقی مال حصہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ مہر عورت کا مالی حق ہے اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، کہ

اگر عورت مکر کی وصولی سے قبل مرد کی قربت سے انکار کر دے، تو اس کو اختیار ہے۔ بہر حال مہر حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دس، بیس یا پچاس ہزار روپے مہر مقرر کرنا جب کہ خاوند کی حیثیت دو ہزار روپے کی بھی نہ ہو، مناسب نہیں۔ اور مرد پر خواہ مخواہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ اس سے اعراض کرنا چاہیے۔

ہاں! اگر عورت خود برضا و رغبت معاف کر دے تو اس کو اجازت ہے مہر کی معافی فرمایا فَإِنْ طَلَّقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَمِنْهُ فَتَنَّا يَعْنِي اِذَا عَزَمْتَ تَمِيں کسی چیز سے خوش کر دیں۔ اپنی خوشی سے مقرر مہر میں سے آدھا، چوتھائی دو تہائی یا کم و بیش معاف دیں، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے کا سارا مہر بھی خاوند کو تہہ کر دے اسکو ابراہم کہتے ہیں۔ مگر عورت کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جائیگا اس طرح آپ دنیوی قانون سے تونج سکتے ہیں مگر اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگا اس معاملہ میں عورت پر نہ دباؤ ڈالنا چاہیے اور نہ اسے اکجھانا چاہیے، وہ از خود سارا یا کچھ حصہ معاف کر دے تو اس صورت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهُ پس اس کو کھاؤ۔ کھانے سے مرد محض کھنا ہی نہیں بلکہ استعمال کرنا ہے۔

کیونکہ عورت نے جو چیز معاف کی ہے وہ ضروری نہیں کہ کھائی والی چیز ہی ہو۔ مثلاً، زیور، مکان، زمین یا کارخانہ ہے تو وہ استعمال میں ہی آئیگا۔ اکل کا لفظ ان معنوں میں بیشتر مقامات پر استعمال ہوا ہے جیسے لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ سِرًا وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ پس میں ایک دوسرے کو مال بطل طریقے سے مت کھاؤ۔ الغرض منہر آیا کہ اگر عورت مہر معاف کر دے تو پھر تم وہ چیز اپنے تصرف میں لاسکتے ہو۔ ہمارے ملک میں بعض احکام شریعت رواج کی نذر ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر عورتوں کو مکان یا زمین میں سے وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ان سے

رسمی طور پر کہ دیا جاتا ہے۔ کہ اگر وہ باپ کی دراشت کے مکان یا زمین وغیرہ سے حصہ لینا چاہیں تو اسے سکتی ہیں۔ وہ بھی رواج کے مطابق کہتی ہیں کہ نہیں بھائیوں کے پاس رہنے دو۔ مہر کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے۔ عورت سے کہ دیا لینا ہے یا معاف کرنا ہے، وہ بھی خاندان کے زور پر کہ دیتی ہے کہ معاف کیا۔ اگرچہ وہ دل سے راضی نہ ہو۔ یہ درست نہیں ہے۔ عورت کا حصہ دراشت سے ہوا یا مہر جو، اسے پینے اور کرنا چاہیے، اگر کوئی غیر منقولہ جائیداد ہے اس کے نام رجسٹر کی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اگر خوشی سے واپس کرنا چاہے تو کر دے۔ مگر بغیر ادائیگے ہی معاف کر لینا اس پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔

جب مہر ادا کر دیا جائے تو عورت اسکی مالک بن جاتی ہے۔ ہذا لئے مہر کا تصرف اس مال میں مکمل تصرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کے سر پرست جیسی تصرف نہیں کر سکتے بعض ائمہ کو اہم تو یہ فرماتے ہیں کہ کم من یا دو ٹیڑھ لڑکی کا ولی اس کی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں۔ مہر کی مالک خواہ بکھرے ہو تبہ کم من ہو یا غیر سیدہ اسے مہر پر مکمل تصرف حاصل ہے اور اس کا یہ حق منافع نہیں ہوتا چاہیے عورت مہر کی رقم کسی دوسرے رشتہ دار کو دے سکتی ہے۔ صدقہ خیرات کر سکتی۔ اپنی ذات پر استغناء کر سکتی ہے اور اس کا کل یا جزو معاف بھی کر سکتی ہے۔

فریاد پس کھاؤ ہمدانیہ خورشید مہر یا خورشید ہمدانیہ ہے۔ کہ جو چیز نہیں معاف کر دی گئی ہے۔ اسے تم خوب مزے سے کھا سکتے ہو یا بلا حرج اسکا استعمال کر سکتے ہو۔ چونکہ پہلے فقہائو ائمہ نے لہذا نسبت سے ہمدانیہ مہر یا مہر ہے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کھاؤ اس کو بچتا بچتا عربی میں سرو الطعام اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہنعم ہو کہ جزو بدن بن جائے۔ خوراک بننے اور ہنعم ہونے میں

خورشید
خورشید

اگر کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ الغرض فرمایا کہ معافی کی صورت میں تم مہر کا مال استعمال کر سکتے ہو۔

النِّسَاءُ ۴
آیت ۵

لَنْ تَنَالُوا
بِرْسِ بَیْمٍ ۵

وَلَا تُوَلُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
قِلْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤

ترجمہ :- اور نہ دو بیوقوفوں کو اپنے مال جو کہ اللہ نے
تہائے لیے قیام اور گزاراں کا ذریعہ بنائے ہیں اور اُن کو
کھلاتے رہو ان مالوں سے اور پہنائے رہو اور کہو ان سے

معقول بات ⑤

انسان کی تخلیق اور اُس کے اجتماعی حقوق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
یتیموں کے مال کھانے سے منع فرمایا، نیز یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ نا انصافی مت کرو
اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، مقررہ مہر نہیں دے سکتے اور اُن کیساتھ معاشرتی
سلوک بھی نہیں کر پاتے تو پھر اُن کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ اُن کی بجائے دوسری
عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو پسند ہوں۔ اس کے بعد تعدد ازواج کا مسئلہ بھی بیان
فرمایا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ زیادہ عورتوں کی صورت میں اگر تم اُن کے درمیان انصاف
نہ کر سکو، تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے، اس سے زیادہ مست کرو۔ البتہ تم اپنی مملوکہ
لوہڑیوں سے بغیر نکاح کے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہ
تفہین فرمائی کہ عورتوں کے سرخوش دلی سے ادا کرو یہ تہائے ذمہ اُن کا حق ہے۔
اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا معاف کر دیں یا عطیہ دے دیں یا وصول
ہی نہ کریں تو وہ تہائے لیے حلال طیب ہے۔ اُسے کھاسکتے ہو یا استعمال میں لا
سکتے ہو۔ ابتدائے سورۃ سے لے کر دس آیتوں تک یتیموں کے متعلق ہی احکام

آہستہ ہیں۔ اس کے بعد وراثت کے مسائل بیان ہوں گے۔

یتیموں کے اموال اور عورتوں کے صحر کی ادائیگی کے مسئلے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ رقوم ہر حالت میں متعلقین کی تسویل میں دے دی جائیں خواہ وہ اس کی حفاظت کے اہل ہوں یا نہ ہوں؟ یتیموں کے مال کی ادائیگی کی بوقت کا بیان تو اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَأَهْمُ دَرَمَانِ مِیں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً مال کے متعلق فرمایا وَلَمْ تَوْفُّوْا الشَّفَهَاءُ اَمْوَالَهُمْ یتیموں کو اپنے مال نہ سپرد کرو۔ سنا جمع ہے سفیر کی اور سفیر بے عقل یا بوقوف شخص کو کہا جاتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا پہلے پائے کے آخری رکوع میں آ رہا ہے۔ وَصَنْ يُّرْعَبُ عَنْ مِّلَّةِ اٰبِیْهِمْ لاکھتہ کھٹہ کھٹہ یعنی ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر گیا جس نے اپنے آپ کو بوقوف بنالیا۔ کوئی دانا اور سمجھدار آدمی ایسی غلط بات نہیں کر سکتا اور اب اس آیت میں ارشاد ہے کہ اپنے مال بے عقلوں یا بے وقوفوں کے سپرد نہ کرید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہاں پر بوقوفوں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ اور غنائے ایندوی یہ ہے کہ لوگو! اپنی موجودگی میں اپنا مال و متاع اپنے بیوی بچوں کے سپرد نہ کر بیٹھو۔ عورتیں فطرتاً کم عقل ہوتی ہیں اور بچے نادان ہوتے ہیں اگر تم اپنی زندگی میں مال تقسیم کر کے خود فارغ ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو گا۔ تم خود مالک تھے، عورتوں اور بچوں کے کھیل تھے مگر اب مال تقسیم کر کے خود ان پر بوجھ بن جاؤ گے۔ اسی لیے وراثت یا مال کی تقسیم زندگی میں کر دینا پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ فقہائے کرام، محدثین اور علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اکس قسم کی تقسیم انسان کے مرنے کے بعد ہی ہونی چاہیئے۔ اور اس کا مفصل ذکر آگے اسی سورۃ میں آ رہا ہے۔

غرضیکہ فرمایا بوقوفوں کو اپنے مال نہ دو الٰہی جَعَلَ اللّٰہُ لَکُمْ

قَالَ: وَهَذَا مَالٌ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى سِلْعَةً يَتَمَّاسُ بِهَا قِيَامُ الدُّنْيَا وَكَافَرٌ لِيَعْبُدَ بِهَا
مَقْصُودُهُ سَبْتٌ - کہ جو مال تمہارے پاس جائز ذرائع سے پہنچا ہے، وراثت سے
حصہ ملا ہے، تجارت کی سبب، مزدوری وغیرہ کی سبب اور تمہارے گزراؤ کا
کا اسٹھار اسی پر ہے تو اسے جو قرضوں کے سپرد کر کے ضائع نہ کر لو۔ وہ اپنی
کم عقلی کی وجہ سے اس مال کی حفاظت نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ
تم مال سے محروم ہو کر مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے۔

مال کا
حسن و قبح

قرآن پاک میں اس بات کا کثرت سے تذکرہ آتا ہے کہ اکثر مالدار لوگ
سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔
اور لوگوں کے حقوق اور انہیں کھرتے۔ جب مال کی محبت حد سے بڑھ جاتی
ہے تو حلال و حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور پھر انسان "وَجَمَعَ هَذَا وَهَذَا"
کا مسداق بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے
اور پھر جب بہت سا مال جمع ہو جاتا ہے تو اس پر فخر کرنے لگتا ہے۔
مشرکین اور دیگر نافرمان لوگ یہی کہتے تھے۔ "لَحْنُ أَكْثَرِ أَمْوَالٍ وَأَوْلَادُ"
تمہارے پاس مال بھی بہت ہے اور تمہارے انجوان بیٹے بھی ہیں، ہمیں کس بات
کی پروا ہے۔ اللہ کے باغی یہاں تک کہ میتے ہیں وَمَنْ لِحْنٍ بَعْدَ بَيْنٍ
ہم کچھ بھی کھرتے رہیں ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہمیں کوئی پوچھنے
والا نہیں۔ مقصد یہ کہ مال کی وجہ سے ہی بعض اوقات انسان خدا تعالیٰ کا
باغی ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مال کے ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ
فرمایا ہے اِنْ شِئْنَا لَمُسْكِنًا اَوْ لَدُكُمُ وَاَوْلَادُكُمْ فِى سَنَةِ تِلْكَ
تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ مال و اولاد کے ذریعے
انسان تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتا، اُس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح

مال کے مالک تو وہی ہوں گے مگر انہیں اس میں تصرف سے روکو کہ کہیں غلط تصرف سے مال کو ضائع نہ کر دیں۔ اگر عورتوں کو مال پر مکمل تصرف حاصل ہوگا تو وہ سب سے فیشن اور دیگر فضول کاموں پر خرچ کر دیں گی۔ اور اگر مال بچوں کے ہاتھ میں آگیا تو وہ کھیل تماشے پنگ بازی، آتش بازی وغیرہ میں اڑا دیں گے لہذا انہیں بھی مال پر مکمل کنٹرول نہ دے۔ بعض لوگ قیمتی مال کو رسومات باطلہ پر ضائع کر دیتے ہیں یا بھڑکات پر خرچ کر ڈالتے ہیں، قبروں کی بچھی، اٹن پر گنبدوں کی تعمیر چادر پوشی، قولی اور چڑھاٹے کی نذر کر دیتے ہیں۔ یہ سب سبکدوشی کی باتیں ہیں۔ شادی اور عجمی کی فضول رسومات مال کا خواہ مخواہ ضیاع ہے۔ اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیئے جو اسراف کے مرتکب ہوں۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت سفیان ثوریؒ کی روایت موجود ہے الحلال لا یحتل سرفاً یعنی حلال مال اسراف کا محتال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی لَمْ يَجْعَلْ فَوْقَ فَضُولِ غَرَجِيْ نَزْكَوْر۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ اَنْفُسَ الذِّرِّیْنَ كَالْاَنْفَالِ اَحْوَاكُ الشَّیْطٰنِ فَضُولِ حَسْرَجِ شیطان کے بھائی ہیں۔ بلا وجہ تقریبات کا اہتمام، چوڑاغال، اقمقہ بازی، جھنڈیا بے تحاشا کھانے، سب فضول خرچی میں داخل ہیں۔ جو کوئی مال کو غلط مقام پر خرچ کر گیا قیامت کے دن براؤں سے اسے آئیگا۔ اسی لیے فرمایا کہ مال کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے ذریعہ گمراہی ہے، غلط ہاتھوں میں دے کر اسے ضائع نہ کرو۔

فرمایا مال کو اپنے پاس رکھو، اُس پر اپنا تصرف قائم رکھو مگر کبھی کا حق ضائع نہ کرو۔ بیوی بچے تمہاری کفالت میں ہیں تو اُن کی جائز ضروریات پوری کرو وَادْرَاقُوْهُمْ فِیْهَا اس مال میں سے اُن کی خوراک کا بندوبست کرو۔ وَاسْوَوْهُمْ اَنْہیں لباس بھی پہناؤ۔ مگر فضول کاموں کے لیے مال مت دو۔ مسلم شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام کا فرمان

مبارک ہے نہی عن اضرار العمال حضور نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے۔ لہذا مال کو ضائع نہ کرو بلکہ اس کی حفاظت کرو اور جائز امور پر خرچ کرو۔

اہم شافعی نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعا مستبول نہیں ہوتی۔ فرمایا پہلی قسم کا شخص وہ ہے جس کی عورت بدکار ہے نہ وہ اسے برائی سے روک سکتا ہے اور نہ علیحدہ کر آئے۔ ایسے شخص کو چاہیئے کہ ایسی عورت کو اپنے پاس نہ رکھے۔ اگر عورت نامشرب ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے طلاق دے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کرتا وہ دیوث ہے اور اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہے جو اپنا مال بیوقوف کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو اسے ضائع کر دیتا ہے۔ یہ شخص گنہگار ہوگا اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جو قرض دیتا ہے مگر اس پر گواہ نہیں بناتا۔ اسی کوتاہی کی وجہ سے اکثر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جن کی نسبت قتل و غارتگری تک پہنچتی ہے۔ مقدمات قائم ہوتے ہیں۔ اور لوگ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے شخص کی دعا بھی مستجاب نہیں ہوتی۔

فرمایا عورتوں اور بچوں کو کھلاؤ اور پہناؤ، ان کی ضروریات زندگی پوری کرو، انہیں تنگ نہ کرو۔ ضرورت کے مطابق خرچہ بھی ادا کرو مگر مال ان کے تصرف میں نہ دو کہ ضائع کر دیں گے، البتہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا انہیں دستور کے مطابق اچھی بات کہو۔ ان کو سمجھا دو کہ یہ مال تمہارا ہی ہے مگر تم اس کی حفاظت کر س گے، اسے ضیاع سے بچاؤ گے، تجارت میں لگا کر منافع حاصل کر س گے اور تمہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر تم مالی کو کفیل تملک میں ضائع کر دو گے

دعا کی
مستقبلیت

خوش کلامی

تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ غرضیکہ اُن سے اچھی بات کہو کہ اُن کی دل شکستی بھی نہ ہو اور مال بھی بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مدت بیان فرمائی ہے جب یہاں میاں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اُن کا مال اُن کے حوالے کیا جاسکے۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

لَنْ تَنَالُوا
دس ششم ۶

سورہ النساء ۴
آیت ۶

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ⑥

ترجمہ ۱۔ اور یتیموں کو آڑتے رہو۔ یہاں تک کہ جب وہ نکاح
کی عمر کو پہنچ جائیں، پس اگر تم ان سے سمجھ معلوم کرو تو ان کے
مال انکو دے دو اور نہ کھاؤ یتیموں کے مالوں کو حد سے بڑھتے
ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔
اور جو شخص غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا
ہے، اور جو شخص فقیر ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ پس
جب تم ان کے مال ان کو دے دو پس ان پر گواہ بنو اور اللہ
کافی ہے حساب لینے والا ⑥

یتیموں کی تربیت
اور امتحان
گزشتہ درس میں یہ بیان تھا کہ بے عقلوں کو مال کی سپرداری مست کرو کہیں
وہ ناجبھی میں نقصان نہ کر بیٹھیں۔ مال کو نگرانی خود کرو، اور انہیں حسب ضرورت کھانا
پلاتے رہو، اور انہیں سمجھاتے بھی رہو کہ تم ان کے خیر خواہ ہو اور جو کچھ کر رہے ہو ان کے
بہترین مفاد میں ہے۔ اب آج کی آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ناجبھوں کو

اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر کے ان کی تربیت کرو۔ اور گاہے گاہے ان کا امتحان بھی لیتے رہو۔ جب وہ اہل ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ وَأُولَٰئِكَ هُم مِّنْ أَمْرٍ مُّسْتَعْتَبٍ رہو۔ ان کا امتحان لیتے رہو۔ اور امتحان اُسی صورت میں ہو گا جب ان کی تربیت کی جائیگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تک یتیم اپنی جائداد کا انتظام خود چلانے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ تم خود متولی کی حیثیت سے کام کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ان کی مناسب تربیت بھی کرو تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا کاروبار خود سنبھال سکیں۔

فرمایا انہیں آزماتے رہو حتیٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں۔ فَإِنِ اتَّبَعَ طَرَفًا مِّنْهُمَا وَطَرَفًا اور پھر تم معلوم کرو کہ اب وہ سمجھ بوجھ سے کام لینے لگے ہیں۔ ان میں اچھے بُرے اور نفع نقصان کی تمیز پیدا ہو گئی ہے وہ کاروبار چلا سکتے، دکان چلا سکتے ہیں یا کارخانے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں یا کھیتی باڑی کر سکتے ہیں تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ تاکہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنا کام آپ سنبھالیں۔

سن بلوغت

اس آیت کریمہ میں سن بلوغت کے لیے ”نکاح کی عمر کے الفاظ آئے ہیں تاہم مراد بلوغت ہی ہے۔ اس ضمن میں فقہائے کرام میں معمولی سا اختلاف ہے کہ سن بلوغت کس عمر میں شروع ہوتا ہے۔ اکثر فقہاء کرام جن میں امام شافعی، امام مالک، امام محمد، اشاعل ہیں نیز امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ان سب کا قول ہے کہ نکاح کی عمر یا سن بلوغت پندرہ سال ہے تاہم حقیقی بلوغ لڑکے کے لیے جب احتلام آجائے اور لڑکی کے لیے جب حیض آجائے۔ بلوغت کے لیے یہ قطعی علامات ہیں مگر ان میں کبھی پیش ہو سکتی ہے بعض اوقات لڑکے کو عرصہ تک احتلام نہیں آتا یا لڑکی کو حیض

نہیں آتا تو اس صورت میں بلوغ پندرہ سال سے شمار ہوگا۔ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ کی دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سن بلوغت میں آپ بھی باقی آدمی کے ساتھ متفق ہیں۔ اور دوسری مشہور روایت کے مطابق آپ لڑکے کا بلوغ اٹھارہ سال سے اور لڑکی کا سترہ سال سے شمار کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں اور ان میں مناسب جو حجہ بوجھ پیدا ہو جائے تو انہیں ان کے مال کی سپرداری سے دو۔ اب انہیں شہر سے باغ بھیجا جائے گا۔

ناجائز تصرف کی ممانعت

یتیموں کے متولیوں کو غاس غور پر ہدایت فرمائی کہ وہ سپرداری کے مال کو ناجائز طور پر استعمال نہ کریں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اور نہ کھاؤ یتیموں کے مال کو اسراف کرتے ہوئے۔ اسراف حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں اور یہاں مقصد یہ ہے کہ جس مال کے متولی ہو اُس کو جائز طریقے سے استعمال کر دے، ایسے ناجائز طریقے استعمال نہ کر دے جن سے یتیم کا مال ضائع ہوتا ہو۔ یہ اسراف ہے ویکدار اور بخلی کرتے ہوئے بھی مال کو خرچ نہ کر دے اس خیال سے کہ آج کی کمزوری کا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ لہذا یتیموں کے سن بلوغت سے پہلے پہلے خوب خرچ کر لو، اس کے بعد تو مال ان کو واپس کرنا ہی ہے اور پھر جائز تصرف ختم ہو جائے گا۔ مبادرت بخلی کو کہتے ہیں اور انسان سے جو کام بخلی ہی سرزد ہو جاتا ہے اسے بھی مبادرت کہتے ہیں فرمایا اس قسم کا غلط خیال دل میں لا کر یتیم کے مال کو بے دریغ اڑانا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کی حفاظت کو کافی چاہیئے۔ اور صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی خرچ کرنا چاہیئے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یتیم کو تولی اس کے مال میں سے

معذور ہوتا ہے
حیثیت و ضرورت

اپنی ذات کے لیے کچھ نہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ جو شخص یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اُسے کاروبار میں لگانا ہے اُس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنا وقت اور استعداد لگاتا ہے، اُسے کس حد تک معاوضہ حاصل کرے گی اجازت ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ جو کوئی غنی یعنی مالدار ہے، وہ یتیم کے مال سے اجتناب کرے، اپنی سبکدوشی کے عوض خدمات کا کچھ معاوضہ نہ لے۔ شرعی معیار کے مطابق غنی وہ شخص ہے جو صاحبِ نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور صدقہ فطر بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ مقصد یہ کہ اگر ایسا شخص اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جائیداد ضرورت اپنے مال سے پوری کر سکتا ہے تو پھر وہ یتیم کی سرپرستی کا معاوضہ وصول نہ کرے۔ البتہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا جو کوئی فقیر ہے۔ اس کا ذاتی اثاثہ آٹا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات برداشت کر سکے اور اُسے اپنا وقت اور استعداد یتیم کے مال کے انصراف میں لگانا پڑتا ہے۔ تو اُس کو اجازت ہے قَلِيْلًا كَلَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ وہ دستور کے مطابق یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی خدمات کا جائز اور بقدر ضرورت معاوضہ لے۔ محض یتیم کا مال سمجھ کر اُسے ناجائز طور پر ہضم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکابر علماء اور جمائے اساتذہ میں سے ہیں۔ دارالعلوم دہلویہ میں ہم نے اُن سے محامدی شریف پڑھی تھی اپنے زمانے کے فقیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے قضاہت میں وافر حصہ عطا فرمایا تھا آپ نے معارف القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی جو آجکل بہت متداول ہے۔ یہ تفسیر درجہ اول حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی

تفسیر بیان القرآن کو سہل کرنے کی ایک کوشش ہے اور عام اردو دالوں کے استفادہ کے لیے بڑی مفید ہے۔ محنت کے کماؤ سے بھی یہ تفسیر اعلیٰ درجے کی ہے کیونکہ اس میں غلطیاں بہت شاذ ہیں۔ تو صاحب تفسیر مولانا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ عام قانون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم صرف یتیم کے مال کے سلسلے میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اطلاق ہر قومی و ملکی ادارے کی خدمات کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے۔ اس حکم کے تحت حکومت کے ادارے خصوصاً محکمہ اوقاف، تعلیمی اور انتظامی دفاتر، مساجد اور مدارس آتے ہیں۔ ان اداروں میں کام کرنا والے لوگوں کو محض جذبہ خدمت کے تحت فرائض انجام دینے چاہئیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی اثاثہ موجود ہو، جس سے وہ اپنی اور گھر بار کی جائز ضروریات پوری کر سکتے ہو، انہیں ان اداروں میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرنا چاہیئے۔ البتہ جن کارکنان کی گزیر اوقات کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو، انہیں بیت المال میں سے مناسب معاوضہ حاصل کرنا جائز ہے اس میں حسب ضرورت کرایہ مکان، سفر خرچ وغیرہ وصول کی جاسکتا ہے۔ تاہم جائز ضرورت سے زیادہ کھیل تماشے، ریڈیو، ٹیلیوژن، فریج، فرج، قالین وغیرہ وصول خرچ میں شامل ہوں گے۔

اسلاف کی ممانعت محض یتیم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ فضول خرچی پوری قوم اور ملت کے ساتھ خیانت کے مترادف ہے۔ اگر اس کا مواخذہ دنیا میں نہ بھی ہو سکے تو آخرت میں تو لامحالہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس طرح گذشتہ آیت میں بے عقلوں کو مال کی سپرداری سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں، اسی طرح یہ آیت کسی شخص کو ایسا عہدہ یا منصب دینے کی ممانعت کرتی ہے، جو اس کام کا اہل نہیں نا اہل کو کسی اہم عہدے پر فائز کرنا قوم و ملت کے ساتھ خیانت ہوگی۔ کیونکہ ایسے شخص

اسلاف کی
ممانعت

کی نااہلی کا اثر لوہے سے معاشرے پر پڑے گا۔ اور سارا تقاضہ درجہ بہ درجہ ہو جائیگا
حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مال کے
ضیاع کا سبب بن رہا ہے تو اسے فوراً روک دیا جائے۔ صرف حکومت ہی
کی ذمہ داری نہیں بلکہ جماعتی یا انفرادی ہر سطح پر یہ ذمہ داری محسوس کی جانی
چاہیئے۔ جس کسی کے دائرہ اختیار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کا فرض
ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سد باب کرے، وگرنہ وہ بھی
اس نقصان کے اسباب میں شمار ہوگا۔ مگر قسمتی کی بات یہ ہے کہ خود
حکومت کے نمائندے فضول خرچی پر تلے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو کیا
روکیں گے شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں :-

بدب کہ قانون بد می دہد

ترا می بدد تا بہ آتش دہد

(بُرا قانون نافذ کرنے والا بگھے میدان جہنم کی طرف لے جاتا ہے)

سگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، ہر حکومتی، اجتماعی اور انفرادی سطح
پر اس گرفت و تذبذب کا بے دریغ اثر کباب کیا جا رہا ہے۔ قبر پرستی، عرس
گنبد، چڑھاٹے، پرتکلف، دعوتیں، بلا ضرورت استقبال ایسی چیزیں ہیں
جن پر لاکھوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ شادی اور عہدی کی رسومات میں کتنا
روپیہ اور مال ضائع کیا جاتا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر شخص دوسرے سے آگے
بڑھنے کی کوشش میں ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ وہ رحم بد جاری کر کے ملک و ملت
کا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ ہماری ملت جس قدر شدید اخطا میں اس وقت
ہے، قدیم زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

حضرت عمر بن خطابؓ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے آپ کو بیت المال

میں یتیم کے متولی کی طرح امان رکھا ہے۔ جب میرے پاس ضروریات کے
لیے ذاتی اثاثہ ہوتا ہے، تو بیت المال سے کچھ نہیں لیتا۔ اور جب پاس

کچھ نہیں ہوتا بیستہ المال سے قرض سے لیتا ہوں۔ جب کچھ آجاتا ہے تو قرض واپس کر دیتا ہوں، حضرت عمرؓ کا یہ نفل تو ان کی شان عالی پر ولایت کرتا ہے، وگرنہ ضرورت مند کو اپنی خدمات کا معاوضہ لینا بالکل جائز ہے۔

یتیموں کے مال کی واپسی کے بارے میں فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم ان کے مال واپس کرو فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ لین دین فریقین صرف اپنے طور پر ہی انجام نہ دے لیں بلکہ ایسا کام گواہوں کے رو برو ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو اس سے نمٹنا آسان ہو۔ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں جہاں اوصار اور لین دین کے مسائل بیان ہوئے ہیں، وہاں پر بھی گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے اور یہاں پر بھی فرمایا کہ جب تم یتیموں کو ان کا مال واپس کرو تو اس پر گواہ قائم کرو۔ بلکہ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب یتیموں کے متولی کی حیثیت سے ان کے مال کو قبضہ میں لو، تو اس وقت بھی یہ لین دین گواہوں کی موجودگی میں کرو اور پھر ان کے سن بلوغت کو پہنچنے پر جب واپس کرنے لگو تب گواہوں کے رو برو ایسا کرو تاکہ سب کو عسلم ہو جائے کہ کسی متولی یا پسر سرست نے کس قدر مال حاصل کیا تھا اور اب کتنا واپس کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ یتیم کے مال میں کس قدر کمی بیشی ہوئی ہے۔ اور یہی چیز سرپرست کی دیانتداری کی ضمانت ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لین دین گواہوں کی موجودگی میں کیا کرو۔

لین دین میں دیانتداری کا قانون بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اگر تم قانون کی پابندی سے گریز کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم کسی نہ کسی طرح دنیا کے قانون کی نفرت سے توجہ سکتے ہو مگر یاد رکھو! وَكُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا تمہارا حساب لینے کے لیے

لین دین
پر گواہی

محاسبہ الہی

تمہارا اللہ کافی ہے۔ جب اس کے دربار میں حاضر ہو گے تو پھر وہاں کوئی
 حیلہ بہانہ نہیں چل سکے گا۔ وہاں پائی پائی کا حساب دینا ہو گا۔ عام طور پر مال و
 دولت انسان کی کمزوری ہے۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر لوگ جائزہ ناجائزہ
 کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ تنخواہ، وظیفہ، بھتہ۔ الاؤنس وغیرہ کے مختلف ناموں
 سے روپیہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ معاملہ تعلیم کا ہو یا تبلیغ کا فتویٰ نکل چکا ہو یا طلاق
 کا، جب انسان کے دل میں دولت کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو تقویٰ کی
 پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، دیانت نام کی کوئی چیز
 باقی نہیں رہتی اور انسان لالچ کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت انسان
 موصول جاتا ہے کہ اس کا مؤاخذہ بھی ہونے والا ہے اور کسی نے اس کا حساب
 بھی لینا ہے۔ وَحَسْبُ نَالٍ بِاللّٰهِ حَسْبُ مَا يَدْرِكُهُو! اللہ کافی ہے
 حساب لینے والا۔

النِّسَاء ۴
آیت ۷

لَنْ تَنَالُوا ۴
دریں ختم ۷

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ④

ترجمہ :- مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے بچے والے
اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے
جسے والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے تھوڑا ہو اس سے
یا زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا ④

بطایات

گذشتہ آیت میں یتیم لڑکوں کے بالغ ہونے پر ان کے مال ان کو واپس
لٹانے کا مسئلہ بیان ہوا۔ گذشتہ سے پیوستہ میں مال کی حفاظت کا قانون تھا اور اس سے
پہلے عورتوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنے اور ان کے معر خوش دلی سے ادا کرنے
کی تلقین تھی، اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے
کھانا سخت گناہ ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ورثت کے قوانین کا آغاز فرمایا
ہے۔ آج کی آیت میں تو قانون ورثت کا اجمالی تذکرہ ہے اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں
اور چھوٹے بچوں کے ساتھ ورثت کے معاملہ میں جو زیادتی ہوتی تھی، اُس کا رد کیا گیا ہے
تاکہ ورثت کے مفصل قوانین آگے آسکے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں دیگر معاشرتی قوانین کی طرح ورثت کے متعلق بھی کوئی مستقل
قانون نہیں تھا، جو طریقہ رائج ہو گیا، اُسی کے مطابق نسل در نسل عمل ہوتا رہتا تھا۔ ورثت
کے متعلق مرد و بدستور یہ تھا کہ مرنے والے کے بیوی بچوں میں سے نہ تو بیوہ کو کچھ ملتا تھا
اور نہ نابالغ بچوں کو دیا جاتا تھا۔ اگر مرنے والے کا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو ساری ورثت کا حقدار

زمانہ جاہلیت
میں قانون
ورثت

وہی سمجھا جاتا اور باقی بیوی بچے محروم رہ جاتے۔ وہ لوگ باپ کی وراثت کا حق دار نہیں بیٹے کو سمجھتے تھے جو لڑائی میں حصہ لینے کے قابل ہو، تیسرے تواری یا نیزہ چلا سکتا ہو دشمن پر حملہ آور ہو سکتا ہو اور اپنا دفاع بھی کر سکتا ہو۔ چھوٹے بچے اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے لہذا انہیں ترکے میں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ تقریباً اسی قسم کا قانون ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی بڑے بیٹے کو ہی وراثت بنانے میں۔ انگریزوں میں بھی کم و بیش یہی قانون رائج ہے۔ مگر ایسے تمام قوانین غلط اور ظالمانہ ہیں جن میں ساری اولاد کے ساتھ مساویانہ سلوک نہ کیا گیا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وراثت کا وہ قانون نازل فرمایا جو حق والی صاف پر مبنی ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔

کج کی آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی اوس بن ثابت فوت ہو گئے، صاحب جائداد تھے، اپنے پیچھے بیوی، دو بیٹیاں اور ایک کمسن بیٹا چھوڑا۔ مروجہ قانون وراثت کے مطابق ان میں سے کوئی بھی وراثت کا حق دار نہیں تھا۔ پانچویں مرتبے کے بھائیوں کوید اور عرفہ نے ساری جائداد پر قبضہ کر لیا۔ حقیقی اولاد کے وراثت سے محروم ہونے کی بنا پر بطور غصہ وہی مالک تھے۔ اس صورت حال میں حضرت اوسؓ کی بیوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور! اوس کے پس ماندگان میں سے ہم چار موجود ہیں مگر وراثت میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اس لیے ہماری گزراؤ وقت کا کسی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کی یہ آیت نازل فرمائی۔

وراثت کے تفصیلی احکام تو آگے آئے ہیں تاہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ وراثت کا جائداد نہ دستور جس میں وراثت کا

مرد و جوان بیٹوں کو ہی ملتی تھی اور عورتیں اور بچے محروم رہ جاتے تھے یہ بالکل غلط تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے بعد والدین اور دیگر قرابت دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ عورتوں اور اقربا کے ترکہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جہالت کے قانون کے تحت عورتوں کو محروم رکھنا ہرگز قرین انصاف نہیں، بلکہ ان کے ساتھ صریحاً ظلم ہے۔ اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں۔ بیوی کا حصہ موجود ہے۔ بیٹا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا برابر کا حصہ ڈر ہے۔ اسی طرح ہر عمر کی بیٹیاں بھی اپنا حصہ وصول کرنے کی حقدار ہیں۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونے کی بنا پر وراثت کے حصہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کی وفات کے وقت ایک دن کے بچے کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، بلکہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت مرد یا چھوٹے بڑے کی تمام تفریق ختم کر دی ہے۔ ہر وارث اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ وصول کرنے کا حقدار ہے۔ البتہ بعض استثناء ہیں جن میں حقیقی اولاد بھی وراثت سے حصہ نہیں لے سکتی۔ سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ يَخُنْ مَعَاشِي الْأَنْبِيَاءُ لَا نَوْرَثُ مَا تَرَكَنَا صدقہ قتلہ یعنی ہم انبیاء کی جماعت مورث (جن کی وراثت تقسیم کی جائے) نہیں بنا کرتے، یعنی ہمارے وراثت کسی کو نہیں ملتی۔ ہم جو کچھ چھوڑ جائے ہیں وہ غریب اور مساکین کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ گویا ایک پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ہاں پیغمبر اپنے باپ کی وراثت سے حصہ لے سکتا ہے بشرطیکہ باپ خود پیغمبر نہ ہو۔

قانون وراثت
میں استثناء

وراثت میں دوسرا استثناء یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وراثت

تقسیم نہیں ہوتی۔ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُونَ الْمُسْلِمَ یعنی نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کی وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے۔ اگرکہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا عیسائی، مرزائی یا کسی طرح مرتد ہو گیا ہے تو وہ باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا ہے اسی طرح بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو پھر بھی بیٹا کافر باپ کی وراثت نہیں لے سکتا۔ حضرت علیؑ اور حضرت جعفرؑ مسلمان تھے مگر ان کے دو دوست بھائی کافر تھے۔ باپ کی وفات پر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہم کافر باپ کی جائداد سے حصہ لینے کے مجاز نہیں لہذا باپ کا مکان کافر بھائیوں، طالب اور عقیل نے لے لیا۔ اگرچہ بعد میں فتح مکہ کے موقع عقیل بھی مسلمان ہو گئے تھے تاہم یہ سب شدہ قانون شریعت ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ یہ دوسری استثناء ہے۔

فرمایا تیسری استثناء یہ ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹا باپ کو قتل کر دے یا بھتیجا ایسے چچا کو قتل کر دے جس کی وراثت اُس کو پہنچ سکتی تھی، تو اس قتل کی وجہ سے وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا اسی طرح آزاد اور غلام کے درمیان بھی وراثت نہیں چلتی۔ باپ بیٹے میں سے کوئی بھی غلام ہے۔ تو اُس کی وراثت آزاد بیٹے یا آزاد باپ کو نہیں ملے گی۔ آزاد آدمی کی وراثت کا حقدار اُس کا آزاد وارث ہی ہو سکتا ہے۔

ارتکازِ دولت

اس آیت کے عید سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ ترکہ کا مال بہر حال تقسیم ہونا چاہیے مِمَّا فَسَلَّ مِمَّنْهُ اَوْ كَثُرَ تَحْقُوطًا ہوا یا زیادہ، سب کا سب تقسیم ہو جانا چاہیے۔ ترکہ میں نقدی ہوا سامان، مکان ہوا یا زمین، برتن ہوں یا کپڑے، کسی کمپنی کے حصص (SHARES) ہوں یا کارخانہ ہر چیز ورثہ میں بانٹ دی جی چاہیے۔ اگر وراثت تمام ورثان میں بقدر حصہ تقسیم نہیں ہوگی، تو اور تمکازِ دولت پیدا ہو جائیگی اور یہ چیز اسلام کی روح کے منافی ہے سورۃ شوریٰ میں جہاں وال رفیع کی تقسیم کا تذکرہ ہے وہاں فرمایا کہ اس

میں فلاں فلاں کا حصہ ہے کی لڑائی کوں دولت بیکین الاغذیاء و منکھ
 تاکہ دولت صرف دو مقتدروں میں ہی مرکوز ہو کر نہ رہ جائے۔ اسے غریب و مسکین
 سب تک پہنچنا چاہیے۔ معاشرے میں مال و زر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے
 انسانی جسم میں خون ہے۔ جسم کے جس حصے میں خون کی گردش رک جائیگی وہ
 حصہ سرورہ ہو جائے گا۔ اسی طرح معاشرے کے جس طبقہ میں مال کی گردش
 نہیں پہنچتی وہ حصہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دولت کو پورے
 معاشرے میں گردش کرنا چاہیے، کسی حصے میں بھی اس کی سکاوٹ پسندیدہ نہیں
 وراثت کی تقسیم بھی گردش زر کا ایک ذریعہ ہے لہذا وراثت تمام حقداروں
 میں تقسیم ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر ایک گنیز کپڑا اوس وارثوں میں قابل تقسیم ہے
 تو اسے تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ورثہ آپس میں ملے کر لیں تو کوئی بھی ناقابل
 تقسیم چیز کسی ایک کے سپرد کر کے اس حصہ دار سے اپنے حصہ کے مطابق نقدی
 وصول کی جا سکتی ہے۔ کارخانہ یا مکان ہے جسے علی طور پر کئی حصے داروں میں
 تقسیم کرنے سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس چیز
 کی قیمت مقرر کر دو۔ پھر وہ چیز کوئی ایک حصہ دار اپنے ذمے کر باقیوں کو
 بقدر حصہ روپیہ لدا کر دے یا پوری کی پوری جائیداد فروخت کر کے تمام حصہ دار
 اپنا اپنا حصہ نقدی کی صورت میں وصول کر لیں۔ بہر حال فرمایا اگر مکان دولت
 (CONCENTRATION OF WEALTH) نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ چیز
 بھی یاد ہے کہ تقسیم وراثت صرف والدین اور اولاد کے درمیان ہی ضروری
 نہیں بلکہ شریعت کے مطابق جسے بھی حصہ پہنچتا ہے خواہ وہ چچا ہو یا تایا
 یا اس کے بیٹے یا بھائی یا بھائی کی لڑکی یا لڑکا یا لڑکا کا مال لازماً تقسیم ہونا چاہیے کسی حصہ
 کا حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔

وراثت کے حقدار
 وراثت کا متصل قانون آگے آرہا ہے۔ تاہم اجمالاً یوں کہا جا سکتا
 ہے۔ میریت کا ترکہ اس شخص کو پہنچے گا جو رشتہ میں باپ کی طرف سے

اُس کے زیادہ قریب کا۔ پھر اُس سے دُور والا اور اُس کے بعد اُس سے دُور کے رشتہ دار وراثت کے قدر رشتہ میں قرآن و سنت کی اُستے میں قسم کے رشتہ دار وراثت کے قدر رشتہ میں یعنی ذوی الفروض، عصباء، اور ذوی الارحام، ذی الفروض وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حصص قرآن پاک نے مقرر فرمائے ہیں اور غیر مختلف صورتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں کل وراثت کا اکٹوال، چوتھا، نصف یا کل حصہ قابل تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ اقربا آتے ہیں جو میت کے زیادہ قریب ہوں، ان میں بیٹا، چچا، تایا ان کے بیٹے وغیرہ آتے ہیں۔ یہ عصباء کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جب باپ کی طرف سے میت کا کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر مال کی طرف سے رشتہ دار بھی وراثت میں شامل ہوتے ہیں جیسے ماموں، بھانجا وغیرہ۔

اس مسئلہ میں فقہائے کرام میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اہم شافعی صرف دو قسم کے اقربا یعنی ذوی الفروض اور عصباء کی وراثت کے قابل ہیں وہ فرماتے ہیں۔ اگر ان دو اقسام میں سے کوئی وارث نہ ہو، تو ترکہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ ذوی الارحام کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں بشرطیکہ پہلی دو اقسام یعنی ذوی الفروض اور عصباء میں سے کوئی موجود نہ ہو حضور علیہ السلام کا اپنا فرمان بھی ہے الخال وارث من لا وارث له جب اور کوئی وارث نہ ہو تو ماموں بھی وارث ہے فرمایا وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اُس کی تقسیم ہر حال ہونی چاہیے اور کم سے کم حصے دار کو بھی محروم نہیں کیا جائیگا۔ منشاء ایذا دی ہی ہے۔ آگے فرمایا فَصِيبًا مَّفْسُورًا اللہ تعالیٰ نے یہ حصے ایسی حکمت نامہ سے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں نہ تو کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ کسی کو باکھل محروم کیا جاسکتا ہے۔ آگے صراحۃً بیان آتا ہے کہ وراثت کا قانون کسی انسان یا وہ مخلوق کا قانون نہیں بلکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے وضع

مقررہ حصص

فرمایا ہے اس میں ترمیم و تینج کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس دارش کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، نیز یہ کہ تمہارے حق میں کون سی چیز بہتر ہے۔ یہ حال اس آیت میں اللہ نے دارشت کا اجمالی قانون دیا فرما دیا ہے، آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔

لَنْ تَنَالُوا ۚ

درس ہفتم

النساء ۴

آیت ۸ تا ۱۰

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑧
 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ
 ضَالًّا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا ⑨ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
 ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ⑩

ترجمہ ۱۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت قربت دار تقیم
 اور مسکین حاضر ہوں، تو اس میں سے ان کو بھی کھٹا دو اور
 ان کو رستہ کے مطابق معقول بات کہو ⑧ اور ان لوگوں کو ڈرتے
 چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے، تو ان
 کا کتنا خوف کھاتے۔ پس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور
 سیدھی بات کہیں ⑨ بیشک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی سے
 کھاتے ہیں، بیشک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔
 عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ⑩

تذکرہ

سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر یتیموں کے حقوق بیان
 فرمائے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی رہائش کا بندوبست، ان کے مال کی
 حفاظت وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرنے

کی خاص طور پر تین فرائض ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ نے زمانہ جاہلیت کے
 اُس دستور کا رد فرمایا جس کے ذریعے وہ لوگ عورتوں اور نابالغ بچوں کو وراثت
 سے محروم رکھتے تھے۔ اور اسلام کے قانون وراثت کا اجمالی تذکرہ فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ ہر مرد و زن، چھوٹے بڑے، جوان اور بوڑھے
 کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی شخص کی موت کے وقت اس
 کے جو قرابت دار موجود ہوں گے وہ اپنا حصہ حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے۔
 نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وراثت کی ہر چیز تقسیم یعنی چاہیے اور کسی حقدار
 کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میت نے کسی سے قرض لینا ہے تو وصولی
 پر وہ بھی حصہ رسد ہی تقسیم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اُس کا مقرر کردہ قانون وراثت ہے
 آج کے درس میں اللہ جل شانہ نے اُن غیر وارث اقرباء اور دیگر غریبوں کو
 جسے حسن سلوک کا حکم دیا ہے جو تقسیم وراثت کے وقت موجود ہوں۔ ارشاد
 ہوتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ یا کوئی دیگر یتیم مسکین وغیرہ جمع
 موقع پر اگر قریب قرار آجائیں۔ یعنی وہ عزیز واقارب جو شرعاً اصل وراثت
 کے حقدار نہیں۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ یا کوئی دیگر یتیم مسکین وغیرہ جمع
 ہو جائیں۔ جیسا کہ ایسے مواقع پر اکثر ہوتا ہے تو فرمایا فَادْرُفُوهُمْ حَتَّىٰ
 اُس میں سے یعنی وراثت کے مال میں ایسے حاضر آکر وہ لوگوں کو بھی کھلا پلا دو۔
 مفسرین کا اجماع فرماتے ہیں کہ یہ حکم مشرک مال میں سے کھلانے پلانے کا
 نہیں، بلکہ یہ خطاب اُن بالغ اور حاضر داروں سے ہے جو وراثت کا مال حاصل کرنا
 اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد اُن کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے حصہ میں سے غیر وارث
 اقرباء یا غریب غرا کو بھی کچھ دے دیں۔ یہ حکم نابالغ وارثوں کے لیے نہیں ہے۔
 کیونکہ بن بوعزت تک انہیں مال میں تصرف حاصل نہیں اور غیر حاضر وارثان
 کے حصہ سے کوئی دوسرا حصہ دار کوئی چیز اور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اصل حصہ ملے
 کا ہی حق ہے۔ لہذا یہ حکم حاضر اور بالغ وارثان کے لیے ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں

غیر وارث
 حزن ملوک

کہ یہ حکم ابتداء میں اس وقت تک کے لیے تھا جب تک وراثت کے مفصل احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ احکام نازل ہو گئے وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تاہم امام مہیادویؒ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کی رو سے ایہ حکم بطور استحباب اب بھی موجود ہے اگرچہ فرض واجب نہیں۔ لہذا اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے لوگ آجائیں تو انہیں مے دلادینا مستحب ہوگا۔

نیز فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ان سے معقول بات کہہ تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ مقصد یہ کہ کچھ عفو و اہست مے کر انہیں نرمی سے بات سمجھاؤ کہ بھئی! اس میں دوسروں کا بھی حق ہے اس لیے ہم زیادہ تو نہیں مے سکے جو خدمت کر سکتے ہیں اس کو خوش دل سے قبول کر لو۔ اس قسم کے امیدواروں کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنا ہرگز درست نہیں۔ وہ اگرچہ وراثت میں حصے دار نہیں مگر ادا دے کے مستحق ہیں۔ اللہ نے تمہیں کچھ مال بغیر محنت کے دیا ہے تو اس میں سے غریب مسکین کی مدد بھی کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔

مشترک مال
کے مسائل

فقہائے کرام نے مشترک مال کے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں جس مال کے کسی حصہ دار ہوں وہ مال تمام حصہ داروں کی رضا مندی کے بغیر خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ کسی حصہ دار کی غیر حاضری میں کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مال کی اوئی اسے ادنیٰ مقدار میں بھی تصرف کر سکے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مشترک مال میں سے صدقہ خیرات بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح پھوسٹے بچے جنہیں اپنے مال پر ابھی تصرف حاصل نہیں، ان کے مال کو کسی کے حوالے کر دینا خواہ صدقہ خیرات ہی ہو جائز نہیں کیونکہ جس طرح یتیم کا مال خود کھانا حرام ہے، کسی دوسرے کو کھلانا بھی حرام ہے۔ لہذا صدقہ خیرات کیسے ہو سکتا ہے، فویدگی کی رسومات بلکہ قتل

اور چالیسواں وغیرہ جو مرنے والے کے مشترک مال سے ادا کی جاتی ہیں بالکل جائز نہیں۔ اس میں یتیموں، مسکینوں اور غیر حاضر وارثان کا حصہ ہے لہذا انھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تمام حقداران کی اجازت کے بغیر اس میں سے خرچ کرے خواہ وہ ایصالِ ثواب کے لیے کیوں نہ ہو۔ البتہ بالغ وارثان اپنے حصے کا سارا مال بھی صدقہ خیرات کر دیں تو درست ہوگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میریت کا کفن دفن تو اسکے ترکہ سے ہو سکتا ہے۔ مگر میریت کی چار پائی کے اوپر ڈالی جانے والی چادر اس مال سے نہیں خریدی جاسکتی کیونکہ یہ کفن کا حصہ نہیں بعض اوقات میریت کو غسل دینے کے لیے سنے بہن خریدے جاتے ہیں۔ ترکہ کے کمال اس پر بھی خرچ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ترکہ کے کمال تمام وارثان کا مشترک مال ہے۔ اول تو سننے بہن خریدنے ہی نہیں چاہئیں، پر انے بہنوں میں غسل جائز ہے اور اگر ضرور خریدنا ہے تو کوئی وارث اپنے ذاتی مال سے خریدے، مشترک مال استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ میریت کے جسم پر جو کچڑے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ان کچڑوں کو از خود صدقہ کرے کیونکہ وہ ترکہ کے مشترک مال کا حصہ ہیں۔ جہنم کے لیے سوا گنہ کچڑے کا جائے نماز بنایا جاتا ہے جو یا تو صدقہ کر دیا جاتا ہے یا امام کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ کچڑا بھی نہ اید ہے۔ میریت کے مال سے نہیں خریدا جاسکتا کیونکہ یہ بھی مشترک مال کے حکم میں آتا ہے۔

یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کے سلسلہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تم ان کی خاطر جس قدر فکر مند ہو گے اسی قدر دیگر یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ بھی تمہاری ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ كُفِّرُوا عَنْكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفٍ

بچوں کے ساتھ
خیر خواہی

حَاقِقًا جَلِيلًا اور چاہیے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈرجائیں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائے، تو انہیں کتنا خوف ہوگا۔ وہ فکرمند ہو جاتے کہ اُن کے بعد اُن کے بچوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں بلکہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہتر سلوک ہو، تو تم خود بھی یتیموں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خواہانہ سلوک کرو۔ یہ اہل اسلام کا اخلاق سب سے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

حضرت بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے ان تخب لا خیک ما تخب لنفسک یعنی تم اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم اپنے لیے آرام و راحت کے خواہشمند ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردی چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ تم خود ایسا کر کے اپنے ایمان کی تکمیل کرو۔ اگر مسلمان میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچا نہیں ہے۔ اگر نظام سرمایہ داری کی طرح لوٹ کھسوٹ ہی کمرتا ہے تو دین سے کیا سیکھا۔ وہاں تو امیروں کے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے اعلیٰ ادارے قائم ہیں مگر غریب کے بچے کو کسی ادنیٰ اسکول میں بھی داخلہ نہیں ملتا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی خواہش کرو۔

معیار تقویٰ

الغرض! فرمایا اپنے بچوں کی طرف دھیان کر کے دوسرے یتیم اور بیگن بچوں کا خیال کرو۔ فَالْتَفُوا إِلَیْهِمْ چاہیے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرجائیں تقویٰ کا معیار ہی یہ ہے خوف خدا اور حدود شریعت کی پابندی۔ اگر یہ معیار پیدا ہو جائے تو انسان کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے

پیش آئے گا۔

اور اگر تقویٰ کا عنصر ہی موجود نہیں ہے۔ خدا کا خوف نہیں آتا ظلم و جور
کے پشیمان نہیں ہوتا۔ کفر، شرک اور معاصی کو ترک نہیں کرتا، تو وہ جو چاہے
کرتا پھرتے، کون پوچھنے والا ہے اُس کا حساب تو قیامت کو رب العزت
کی بارگاہ میں ہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ سے ڈراؤ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
مُسَدِّدًا اور سیدھی بات کرو۔ زیادتی والی کوئی بات نہ کرو، خاص طور
پر بیوقوفوں کے ساتھ تند و تیز یا تلخ بات نہ کرو، بلکہ معقول بات کرو۔
ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر سگالی کی بات کرو، اُن کی حوصلہ افزائی کرو۔
اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دنیا اور عاقبت
میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔

اکل حرام
کی سزا

آگے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والوں کے
لیے سزا کا تذکرہ کیا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا
بیشک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اُن کے کم خرچہ
کو زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اُن کے کاروبار میں دُشٹی مارتے ہیں یا اُن کا مال اپنے
مال کے ساتھ ملا کر، میرا پھری کرتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا
لَنَسْحًا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُوَ كَادًا وَهُوَ فِي
کی آگ ڈال رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے دن بعض لوگ قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے، کہ اُن کے
منہ سے آگ کے شعلے اُٹھ رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ بیان کرنے کے
بعد فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا اِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا۔ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا کر
اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے رہے، اب وہ ظاہر ہو رہی ہے۔
اس آیت سے مفسرین کو اہم یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ یتیموں کے

مالی نقصان

ساتھ ظلم و زیادتی، ان کے حقوق کا ضیاع اور ان کی حفاظت و سرپرستی سے درست کشی ان کے لیے تو تکلیف دہ ضرور ہے مگر ایسا کرنا قومی اور ملی نقصان بھی ہے۔ اگر قوم کے یتیم بچوں کی حفاظت کا انتظام نہیں ہوگا تو لوگ اس خوف سے جہاد میں شریک نہیں ہوں گے کہ شہادت کی صورت میں ان کے بچے یتیم ہو کر در بدر کی ٹھوکر میں کھاتے پھریں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب جذبہ جہاد ختم ہو جائیگا تو قوم غیروں کی مغلوب ہو جائیگی۔ اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہیگی۔ اس طرح قوم کے نوجوان لوگ بزدلی کا شکار ہو جائیں گے۔ جو کہ ایک بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔

فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ آج تو خوب مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن یہی مال آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں سے برآمد ہوگا۔ اور پھر وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں آرام کی خاطر انہوں نے یتیم کا حق غصب کیا۔ اور اب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو کر دائمی سزا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

پہلی دس آیات میں یتیموں سے حسن سلوک کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے وراثت کے تفصیلی قوانین آ رہے ہیں۔

النِّسَاء ۴
آیت النصف اول

لَنْ تَنَالُوا
دس نہم ۹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝

ترجمہ: اللہ تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا
ہے۔ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے اور اگر وہ عورتیں
ہوں دو یا دو سے زیادہ، پس ان کے لیے دو تہائی ہے۔
اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔

گزشتہ سے جو سہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون اجمالی طور پر بیان فرمایا
تھا۔ اس کی تشریح میں عرض کیا گیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے معاملہ میں عورتوں اور
چھوٹے بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا اور وراثت کا حقدار صرف ان جوان مردوں کو سمجھا جاتا تھا
جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں یعنی ہر وقت لڑائی بھڑائی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس
عاطف تقسیم کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرمایا کہ مرنے والا جو کچھ چھوڑ جائے، اس میں سے ہر
چھوٹی بڑی، منقولہ، غیر منقولہ چیز تقسیم ہوتی چاہیے۔ اور وراثت میں مردوں اور عورتوں، بچوں
جوانوں اور بوڑھوں سب کا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان میں مردوں
کرنے کا کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا۔ اب آج کے درس سے قانون وراثت کی تفصیلات
شرع ہو رہی ہیں۔

دور جاہلیت میں وراثت کی بنیاد تین چیزیں تھیں۔ ایک تو نسب تھا جس کی بنا
پر وہ صرف جوان بیٹے کو باپ کی وراثت کا حقدار سمجھتے تھے، اور باقی عورتیں اور
بچے محروم ہو جاتے تھے۔ ان کے نزدیک وراثت کا دوسرا سبب بستی تھا، وہ لوگ جس

وراثت اور
جاہلیت میں

کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے اُسے وراثت میں سے حصہ جیتے تھے۔ اُس زمانے میں وراثت کی تیسری بنیاد ولادت تھی۔ ولاد کا معنی آپس میں بچہ دوستی کر لینا ہے۔ جو دو شخص آپس میں حلیفہ قسم کی بچہ دوستی کر لیتے تھے وہ بھی ایک دوسرے کی وراثت کے مستحق ہوتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت ان بنیادوں پر تقسیم ہوتی تھی جبکہ پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کی بعثت ہوئی، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور اسلام آیا، تو اس کے ابتدائی دور میں زمانہ جاہلیت کی بعض چیزوں کو بھی برداشت کیا گیا۔ چنانچہ ابتدائی دور اسلام میں وراثت کے لیے ولاد کو رد رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ہجرت کو بھی وراثت کا سبب قبول کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بعض مہاجرین اور انصار رشتہ موخات میں منسلک ہوئے حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ چنانچہ ابتدائی دور میں یہ بھائی بھائی ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ یرث النہاجوی الانصاری ویرث الانصاری النہاجوی یعنی مہاجر انصاری کا وارث ہے اور انصاری مہاجر کی وراثت میں حقدار ہے۔ ابتدائے اسلام میں ایسا بھی ہوتا رہا۔

ابتدائے
اسلام میں
وراثت

مستقل قانون
وراثت

اس کے بعد جب وراثت کے مستقل قوانین نازل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سبب کو وراثت سے خارج کر دیا۔ اور سورۃ انفال میں واضح فرمایا وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ وراثت کے معاملہ میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ قرابت کے رشتہ کو ہی اولیت حاصل ہے۔ چنانچہ وراثت کا سب سے پہلا سبب نسب ہی قرار پایا۔ اس طرح گویا خدائی قانون کے مطابق ولاد، موخات اور تمیمی کے ذرائع وراثت کو ختم کر دیا گیا، اب دوستوں، اسلامی بھائیوں اور متبعی وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کر لیا جاسکتا ہے۔ ان کے حق میں مقررہ حد ایک وصیت کی جاسکتی ہے۔ مگر وراثت میں حصہ نہیں دیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ

دینے سے ختم کر دیا۔ اب اسلام میں وراثت کا انحصار تین چیزوں پر ہے۔ پہلا نسب، دوسرا نکاح اور تیسرا ولادت جو کہ ولادت کی پہلی قسم سے مختلف ہے نسب کا قانون یہ ہے کہ جو رشتہ دار میت کے زیادہ قریب ہوگا، وراثت پر اس کا حق فائق ہوگا۔ قریبی عزیز کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا۔ مثلاً اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے تو وراثت کا حق دار وہ ہوگا، دادا نہیں ہوگا۔ اگر باپ فوت ہو چکا ہے اور دادا زندہ ہو تو اس صورت میں دادا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو وراثت نہیں پہنچتی ہے بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا وارث ہوگا۔

وراثت کا دوسرا سبب نکاح ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازواج میں غلامک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں تا وقتیکہ طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار نہ کر لیں۔ اگر حیات وند فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ ملتا ہے اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند وراثت میں حق رکھتا ہے۔ گویا وراثت کا مقررہ نکلچ یہی ہے۔

وراثت کا تیسرا سبب ولادت ہے اور یہ دو قسم سے ہے۔ پہلی قسم ولادت عتیق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کرے۔ اور غلام کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہ ہو تو غلام کی وراثت اس آزاد کرنے والے شخص کو پہنچتی ہے، مسلم اور ترمذی شریعت میں روایت موجود ہے اَلْوَلَدُ لِمَنْ اَتَتْهُ وِرَاثَتُ اُمِّ شَخْصٍ كَيْسَ يَلِيْهِ جس نے اسے آزاد کیا یعنی جو اسکی آزادی کا ولی نعمت اور مولیٰ بنا، وہی وراثت کا حقدار ہے۔ اسی طرح اگر آزاد کرنے والا شخص خود مر گیا اور اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو اس کی وراثت آزاد کردہ غلام کو ملے گی۔ یہ دلائل عتیق ہے۔ آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا ایک دوسرے کے مولیٰ بن گئے ہیں۔

دلا کی دوسری قسم دلائل مولات ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک

درست ہے۔ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب کوئی شخص کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اُس کے ساتھ دوستانہ قائم کر لیتا تھا تو وہ آپس میں مولیٰ بن جلتے تھے، اور اس خصوصی تعلق کو مولات کہنا جاتا ہے۔ ابتدا میں لوگ دور دور سے گھر بار، شہرے دار، جائیداد وغیرہ چھوڑ چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مولات بھی قائم کر لیتے تھے۔ خراسان سے اکثر لوگ عرب پہنچے اور اسلام مقبول کیا۔ ایسے لوگوں کے حقیقی رشتہ دار معلوم ہوتے تھے یا غیر مسلم، ایسی حالت میں اگر نو مسلم فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت اس کے مولیٰ کے حق میں چلی جاتی تھی۔ یہ دلائل مولات کہلاتی ہیں۔ یہ صورت آج بھی روا ہے اگر کوئی شخص افریقہ یا کسی دیگر دور دراز علاقے سے پاکستان میں آ کر کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام مقبول کر لیتا ہے۔ اُس سے دلا، یعنی دوستانہ قائم کر لیتا ہے اُس کے حقیقی رشتہ داروں کا علم نہیں یا معلوم ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں اور انہیں وراثت نہیں مل سکتی تو پھر ایسے شخص کی موت پر اس کی جائیداد کا وراثت اس کا مولیٰ ہوگا، یعنی وہ شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر اُس نے مسلمان ہو کر دلا مولات قائم کیا۔

موجودہ زمانے میں دلا کی دو صورتوں میں سے دلا اخفاقی تو ختم ہو چکی ہے۔ اب نہ کوئی غلام ہے اور نہ اس کی آزادی کی فہم آتی ہے لہذا یہ سبب اب بالکل بند ہو چکا ہے البتہ دوسری قسم دلا مولات کی اب بھی گنجائش ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آجائے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے اور اس کا مولیٰ بن جائے۔ پھر اس کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کی وراثت اس کے مولیٰ کو ملے گی۔ گویا اس وقت وراثت کے تین سبب لمب

نکاح اور مولا ست ہیں۔

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو اس ترتیب سے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اولاد کا تذکرہ ہے کیونکہ اس کا تعلق وراثت کے پہلے سبب نسب کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نسب ہی کے سبب کے تحت ماں باپ کی وراثت کا ذکر ہے اور پھر مرنے والے کے بھائیوں کا نمبر ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر نکاح کے سبب کے تحت خاندان اور بیوی کی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے متعلق حضرت جابرؓ کی روایت موجود ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا۔ میرا گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے کم و بیش دو میل دور تھا۔ آپ علیہ السلام میری بیمار پرسی کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ آپ کے پاس سواری بھی نہ تھی، اپیل ہی لے کر آپ پر گھروں وغیرہ کے آثار نمایاں تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو مجھ پر بیہوشی طاری ہو گئی۔ آپ نے دھوکا اور دھوکا باقی ماندہ پانی مجھے پلایا اور مجھ پر چھینٹے ڈیے۔ اتنے میں مجھے ہوش آ گیا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ میں اولاد سے محروم تھا اس لیے مجھے اپنی وراثت کے متعلق تشویش تھی۔ اپنی اولاد تو نہ تھی البتہ نو بہنیں تھیں جن میں تین شادی شدہ اور باقی غیر شادی شدہ تھیں۔ ان کے علاوہ ایک بھائی بھی تھا۔ حضرت جابرؓ کے باپ حضرت عبداللہ انصاریؓ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ اوسکے درجے کے شہداء میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ بہر حال روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابرؓ نے حضور سے دریافت کیا کہ میرے بعد میری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمیں اس سلسلہ میں حضرت جابرؓ ہی سے ایک دوسری روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ریحؓ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے

دولت کیاں چھوڑ گئے۔ ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور! میرا خاندان آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گیا ہے اور پرانے دستور کے مطابق اس کے مال پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے اب یہ دو بچیاں ہیں ولا تنکحان ولا ولکھن ہما مال مال کے بغیر تو ان کے نکاح بھی نہیں ہو سکتے۔ اب کیا صورت ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم صبر کرو اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور کوئی فیصلہ فرمائے گا۔

روایت میں آتا ہے کہ جب وہ عورت دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دراشت کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ بنی علیہ السلام نے اس عورت کو اور سعدہ کے بھائیوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی! سعدہ کے جس مال پر تم نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس میں سے آٹھواں حصہ اس کی بیوہ کا ہے اور دو تہائی ان بچوں کو دے دو۔ باقی جو بچے جا لے وہ عصبہ کی حیثیت سے تم لے لو۔

بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی کی دراشت تقسیم کرنے سے قبل کن ضروری ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن و دفن کا انتظام کیا جائے۔ اس کام پر اخراجات اعتدال کے ساتھ ہونے چاہئیں۔ میت کا مال سمجھ کر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ کفن کے لیے مناسب کپڑا اور دوسری اشیائے ضرورت خریدی جائیں۔ قبر کھودنے کا انتظام ہو چکی ضروری میت کے مال سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر مرنے والے کے قرض کوئی قرض ہے تو ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہر مسلمان کو کل مال کے ایک تہائی کے برابر وصیت کر نیکی اجازت دی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی وصیت کی گئی ہے تو اسے پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد باقی ماندہ مال دراشت حصہ صدی حقداران میں تقسیم کیا جائے گا۔

قبل از تقسیم
دراشت

ایک مرد مساوی زوجین حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے متعلق۔ یہاں پر ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں تاکید پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے وصیت تاکید ہی حکم کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ احکام تاکید ہی ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے نہ کسی کو روک کر بھی اجازت ہے اور نہ ہی ٹائپے جاسکتے ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد لازمی ہے اس قانون کا پہلا حکم یہ ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک عورت کو ایک مرد کی نسبت $\frac{1}{2}$ حصہ ملے گا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مرنے والے کے پس ماندگان میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں۔ تو کل مال آدھا آدھا کئے ایک حصہ لڑکے کو مل جائے گا اور باقی آدھا دو لڑکیوں میں برابر بانٹ دیا جائیگا۔ بعض لوگ اس قسم پر اعتراض کرتے ہیں ان کا مقولہ یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کی نسبت کمزور واقع ہوئی ہے۔ لہذا عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہئے تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دو گنا حصہ دلایا ہے۔ اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہئے کہ انسان ناقص العقل ہے اس کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون وراثت بھی فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں کسی فرق کے ساتھ زیادتی نہیں۔ غور فرمائیں کہ لڑکے کی بالآخر بیاہی جائیگی اور اس کا نان نفقہ اور رہائش وغیرہ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی موجود ہے۔ کہ بیوی کا مکان، خوراک، لباس اور دیگر ضروریات زندگی مرد کے ذمہ ہیں وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق عورت کی ضروریات ہم پہنچائے گا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے اور عورت کا کم۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ اس کے خاوند کی وراثت میں بھی رکھا ہے۔ اس طرح عورت مال باپ اور خاوند دونوں طرف سے وراثت کی حقدار ہے۔ برخلاف اس کے مرد کو صرف باپ کی وراثت ملتی ہے۔ بالعموم مرد کو بیوی کی وراثت عملی طور پر نہیں پہنچتی، کیونکہ بیاہات عورت کی جائیداد ہوتی ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص عمر بھر نکاح ہی نہیں کرتا تو نہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور نہ اس کی طرف سے کسی وراثت کی امید۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ قانون پر اعتراض محض بے سمجھی کی وجہ سے ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون کمال حکمت پر مبنی ہے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔

اگے فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے کوئی بیٹا نہ چھوڑا ہو بلکہ صرف بیٹیاں ہوں۔ فَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ فَرْقٍ فَمَوْلًى اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ تو ان سب کو کل ترکہ کا دو تہائی ملے گا باقی ایک تہائی دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا رشتہ دار موجود نہ ہو تو پھر بقایا ایک تہائی بھی ان لڑکیوں کی طرف ہی لوٹ آئے گا فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر سپہانہ گان میں صرف ایک لڑکی ہو یعنی نہ کوئی لڑکا ہو اور نہ دوسری لڑکی تو ایسی صورت میں فَلَهَا النِّصْفُ اس لڑکی کو کل مال میں سے نصف مل جائے گا۔ اور باقی نصف باپ، بھائی، چچا، چچا زاد اگر کوئی ہوں تو ان کو ملے گا۔ اگر بالکل کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو بقیہ نصف مال بھی لڑکی ہی کو مل جائیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسب کی بنیاد پر سب سے پہلے اولاد کے حق کا ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے دوسرے نمبر پر ماں باپ کے حقوق کا ذکر آ رہا ہے۔

صرف لڑکیوں
کی صورت میں
وراثت

النِّسَاء ۴
آیت نمبر ۱۱۱

لَنْ نَسْأَلَكَ
وَسْءَلُوكَ

وَلَا بَوِيءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
أَبَوُهُ فَلِلَّامَةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّامَةِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الشُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ②

ترجمہ :- اور مردے کے ماں باپ میں سے ہر ایک
کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے
چھوڑا ہے، اگر اس کی اولاد ہے۔ پس اگر

اُنکی اولاد نہیں ہے اور اُسکے وارث ماں باپ ہیں۔ تو اُنکی ماں کے لیے ایک تہائی ہے پس اگر اُسکے بھائی ہیں تو اُنکی ماں کیلئے چھٹا حصہ ہے بعد وصیت کے جو وہ کرتا ہے یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے ⑪ اور تمہارے لیے آ رہا ہے جو چھوٹا تمہاری بیویوں نے اگر ان کی اولاد نہیں ہے، پس اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوٹا وصیت کے بعد جو وہ کرتی ہیں یا قرضہ ادا کرنے کے بعد اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوٹا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ پس اگر تمہاری اولاد ہے تو ان عورتوں کے لیے اچھوٹا حصہ ہے جو تم نے چھوٹا وصیت کے بعد کہ تم وصیت کرتے ہو یا قرضہ ادا کرنے کے بعد

والدین کا حصہ

کل کے دس میں وراثت سے متعلق مرد و زنان کے حصوں کا ذکر تھا کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ نیز یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اگر میت نے صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے تو وہ کل مال کے نصف کی وراثت ہوتی ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں کل وراثت کا دو تہائی ملتا ہے۔ وراثت کی یہ تقسیم تو نسب کے اعتبار سے تھی۔ اب آج کی آیت میں نسب ہی کے اعتبار سے والدین کا حصہ اور پھر وراثت کے دو حصے سبب نکاح کے اعتبار سے بیوی اور عاقلہ کے حصے کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَوَدُّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ سَ لَعْنَىٰ مَاں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے مِمَّا تَرَكَ جوجھ مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ اس صورت میں کہ ان کا

لے، وگرنہ مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہو۔ اولاد میں خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ایک ہو یا زیادہ، اگر والدین زندہ ہیں اور مرنے والی کی اولاد بھی ہے، تو اس کے باپ کو بھی چھٹا حصہ ملیگا اور ماں کو بھی چھٹا حصہ وراثت ملیگا۔ اس کے برخلاف اگر دوسری صورت ہو یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث صرف والدین ہوں، تو فرمایا فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ گویا اولاد کی غیر موجودگی میں میت کی ماں کا حصہ چھٹے سے بڑھ کر تیسرا یعنی دکن ہو گیا۔ اس صورت میں وراثت کا باقی دو تہائی حصہ مرنے والے کے باپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر بھی وہی قانون ہے کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ جب ماں کو ایک تہائی ملا تو باپ دو تہائی کا مستحق سمجھا۔ اس آیت میں بھی هَذَا تَرْتِيبٌ کا لفظ آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے نقدی، سونا، چاندی، مکان، زمین، اوزار وغیرہ منقولہ اور غیر منقولہ ہر چیز میں ورثاء کے مقررہ حصے ان کو پہنچنے چاہئیں۔

اب ایک تیسری صورت کا ذکر ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یعنی مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے مگر اس کے بھائی زندہ ہیں بھائیوں میں حقیقی (ماں باپ کی طرف سے) علاقہ (صرف باپ کی طرف سے) اور اخیانی (صرف ماں کی طرف سے) سب شامل ہیں۔ اگر میت کے کوئی بھی بھائی ہوں، ایک ہو یا زیادہ، اس مالیت میں فَلِأُمِّهِ الْثُلُثُ میت کی ماں کا پھر چھٹا حصہ رہ جائیگا۔ گویا بھائیوں نے ماں کو تیسرے حصے سے نکال کر چھٹے حصے میں شامل کر دیا۔ مگر یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح ماں کے حصے سے جو چھٹا حصہ نکال گیا وہ ان بھائیوں کو نہیں ملیگا جن کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا، بلکہ یہ چھٹا حصہ بھی باپ ہی کو مل جائیگا کیونکہ باپ بھائیوں کی نسبت زیادہ قریبی ہے اور یہ وراثت کا بنیادی قانون

بھائیوں کی
موجودگی میں

ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں بعید رشتہ دار کو وراثت نہیں پہنچتی۔ مذکورہ صورت میں گویا باپ کو اپنے دوتائی کے علاوہ مال کا کم کیا جانے والا چھٹا حصہ مزید مل جائے گا۔ جمہور علماء فقہاء اور ائمہ دین کا یہی مسلک ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی موجودگی کی وجہ سے ماں کے حصہ سے بچ جائے والا چھٹا حصہ ان بھائیوں کو ملیگا جن کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہوا۔

فرمایا یہ مقرر کردہ حصہ قابل تقسیم ہیں مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہے۔ أَوْ ذِينَ يَأْتِيهِمْ قَرْضٌ کوئی قرض نہ آئے تو پہلے ان چیزوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد باقی ماندہ مال کو وراثت میں حصہ رسیدی تقسیم کیا جائے گا۔

کیا یہ وصیت اور قرض کے تقدم اور تاخر کو سمجھ لینا چاہیے اس آیت میں اور اگلی آیات میں بھی وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا بعد میں۔ اس لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کے کفین دفن کے بعد پہلے وصیت پوری کی جائے اور پھر اس کا قرضہ چکایا جائے اور اس کے بعد باقی مال تقسیم ہو مگر فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ تمام فقہائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ وصیت اور قرض کے معاملہ میں قرض کو اولیت حاصل ہے۔ پہلے قرضہ ادا ہوگا اور اس کے بعد وصیت پوری کی جائیگی۔ حضرت علیؓ نے فرمایا، لوگو! غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا، مرنے والے کے قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض بندوں کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والے موجود ہوں گے جو قرضہ طلب کرنے کے اپنے حق کی حفاظت کریں گے۔ برخلاف اس کے

وصیت
اور قرض

وصیت اللہ کا حق ہے اور اس کا مطالبہ کرنے والا بظاہر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ تو اس خیال سے کہ کہیں لوگ اللہ کا حق بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا پہلے تذکرہ کیا۔ وگرنہ وراثت کا صحیح تعین ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ذمہ واجب الارق فرضہ ادا کر دیا جائے۔ لہذا فرضہ کی ادائیگی، وصیت کی تکمیل سے پہلے ہوگی۔

وصیت
کے حقدار

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگو! اللہ نے تم پر مہربانی فرما کر تمہیں ایک تہائی مال کے تصدیق کی اجازت دے دی ہے تاکہ تمہیں آخرت میں بتری نصیب ہو سکے۔ اور بہتری بھی حاصل ہوگی جب مال کو کسی کا برخیر کے لیے وقف کیا جائے گا۔ کسی مدرسہ یا مسجد کے لیے وصیت کر دی جائے۔ کسی یتیم، مسکین یا یوہ کے حق میں یا کھمی اور رفاہ عامہ کے لیے مخصوص کیا سکتا ہے، تاہم اس کی مقدار کل مال کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیئے۔

ہاں ضروری بات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی جس کو وراثت میں حصہ ملتا ہو۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے لَا وَصِيَّةَ لِّلْكَافِرِ وراثت کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ نے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور اس میں کمی بیشی کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ البتہ الیادارت جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اس کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے۔ بچہ یتیم پوتا ہو، کوئی یوہ بہن ہو، کوئی نادر بھائی ہو، وغیرہ وغیرہ مگر جو شخص وراثت کا حقدار ہے، وہ وصیت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔

فقر
کی سخت

آگے اللہ تعالیٰ مختلف حصے مقرر کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے انسان اپنی ناقص عقل کی بنا پر کہہ سکتا ہے کہ فلاں حصہ کم ہے۔ اسے زیادہ ہونا چاہیئے تھا یا فلاں کو زیادہ بے دیا گیا، وہ کم ہونا چاہیئے مگر اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے اَبَاءُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ
 اَقْرَبُ لَكُمْ فَهَذَا الْقَوْلُ نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں تمہارے
 والدین نفع بخش ہیں یا تمہاری اولاد۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ تمہارے
 لیے کون سودمند ہے تم اپنی دانست کے مطابق سمجھو کہ فلاں شریدار
 میری خدمت کریگا اور اُسے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہو مگر حقیقت
 اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عین ضرورت کے وقت تمہارے
 کالم وہ شخص آجائے جس سے تمہیں کوئی امید نہ ہو۔ اندامہر چیز کی حکمت وہ
 مالک الملک ہی جانتا ہے جو خالق ہے اور جو علیم کل بھی ہے اور حکیم بھی
 اُسی نے یہ حصہ اپنی حکمت نامہ کے ساتھ مقرر کیے ہیں یعنی یہ فیض
 حَقُّ اللہ ہیں اور ان کو مقرر کرنے والا اِنَّ اللہَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 بیشک ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز میں اسکی حکمت پوشیدہ ہے
 جسے تم نہیں جانتے۔

نسب کے اعتبار سے وراثت کے حصص بیان کرنے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے وراثت کے دوسرے سبب نکاح کا ذکر فرمایا ہے اور
 اس اعتبار سے بیوی اور خاوند کے حصے مقرر فرمائے ہیں۔ زوجین میں
 تقسیم وراثت کے لیے دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میاں بیوی میں سے کسی
 ایک کی وفات کے وقت یا تو مرد نے ملے کے زوج کے علاوہ اسکی
 کوئی اولاد نہ ہوگی یا اولاد بھی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ایک دوسرے
 کے حصے کی مقدار مختلف ہوگی ارشاد ہے وَلَكُمْ ذَاتُكُمْ
 مَا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اَوْ
 تمہاری بیوی کی وفات کے وقت اس کی اولاد نہیں ہے تو اس سے
 جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے تمہارا نصف حصہ ہے۔ اِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر بیوی اولاد بھی چھوڑ گئی ہے یہ اولاد خواہ موجود

زوجین کا
 حصہ

خاندان سے ہو یا کسی دوسرے خاندان سے اُسے وراثت میں حصہ ملے گا۔
 لِهَذَا فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ تَهَارَ حَصَّةِ نَصْفِ كِي بَجَائِے
 چوتھا ہوگا ہر اُس چیز سے جو انہوں نے چھوڑی۔ اور یہ حصے بخرے
 کب ہوں گے؟ مَنْ اَبْعَدَ وَصِيَّةٍ لِيُوصِيَنَّ بِهَا اَوْ دِيْنِ
 اُس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی ہے یا اُس قرضہ کی ادائیگی
 کے بعد جو میت کے ذمہ واجب الادا ہے۔ کفن و دفن کے اخراجات،
 قرضہ کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا، اس میں سے
 تمہارے لیے نصف یا چوتھا حصہ ہے۔ باقی جائداد دوسرے قریبی رشتہ داروں
 کو ملیگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خاندان فوت ہو جائے وَكَهْنُ
 الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 اگر بوقت وفات پس ماندگان میں صرف تمہاری بیویاں ہیں،
 اولاد نہیں ہے تو انہیں تمہاری جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملیگا۔ اگر ایک
 بیوی ہے تو چوتھے حصے کی واحد مالکہ ہوگی اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں
 ہیں تو کل جائیداد کا چوتھا حصہ سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں!
 فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اِذَا تَرَكَتُمْ اَوْ دِيْنٌ اَوْ اَوْ دِيْنٌ اَوْ دِيْنٌ
 علاوہ اولاد بھی چھوڑ گئے ہو، تو تمہاری جائیداد میں اُن کا بھی حق ہے۔
 ایسی صورت میں فَلَكُمْ اَلثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ بِيُولَدٍ
 کا حصہ چوتھے سے کم ہو کر آٹھواں ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی بیوی ہے
 تو آٹھویں حصے کی واحد مالکہ ہوگی اور زیادہ بیویاں ہونے کی صورت
 میں یہ آٹھواں حصہ سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ عِدَّةٌ اَعْلَى
 وَصِيَّةٍ تَوْصِيَّةً بِهَآ اَوْ دِيْنٌ بِنِيَادِيْ اَصُوْلٍ دِيْ رِيْكَ
 کہ کل جائیداد میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے اگر کوئی ہے۔ اور وصیت

پوری کی جائیگی اگر مرنے والے نے سب سے پہلے اور اس کے بعد باقی مال حصہ رسد ہی تقسیم ہوگا۔ ہر حصہ کے تقعر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار تاکید فرمائی ہے کہ میراث کا قرضہ لازمہ ادا کیا جائے اور اس کی وصیت بھی پوری کی جائے۔ ان دونوں چیزوں کو تقسیم وراثت پر اولیت حاصل ہے۔

وَلَنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ
أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۴﴾

ترجمہ: اور اگر محنت کرنے والے مرد کی وراثت کلالہ کی شکل میں ہے
یا وہ عورت ہے، اور اس کو ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو
ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہو گا۔ اور اگر بہن بھائی
اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے
اُس وصیت کے بعد جو کوئی گنتی یا قرضہ کے بعد اس مال میں کر
وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے
اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر بار ہے ﴿۱۲﴾ یہ اللہ کی
حدیں ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول

کی اللہ تعالیٰ اُس کو جنوں میں داخل کرے جن کے سسے ترین بہتی ہوں
گی اُن میں ہمیشہ پہنے ملے ہوں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے (۱۳)
اور جو شخص ناقربانی کرے اللہ اہم اس کے بدل کی اور اس کی ہنسی
ہوئی عدول سے تھوڑے کھینچے اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا
اس میں ہمیشہ پہنے والا ہوگا اور اس کے لیے ذلت ناک عذاب
ہوگا (۱۴)

اس رکوع میں وراثت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اولاً اولاد کے حصص کا ذکر
ہوا پھر والدین کا اور اس کے بعد زوجین کے حصوں کے احکام بیان ہو چکے ہیں۔ اب کلام
کی وراثت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ کلام اس شخص (مرد یا عورت) کو کہتے ہیں جس کے احوال اور
فروع نہ ہوں۔ یعنی نہ تو اوپر کی طرف یعنی باپ دادا میں سے کوئی رشتہ دار موجود ہو اور نہ نیچے
کی طرف یعنی بیٹے اور پوتے میں سے کوئی وارث ہو۔ کلام کل سے ماخوذ ہے اور اس کا
معنی عاجسہ یا در ماندگی ہوتا ہے۔ چونکہ مذکورہ شخص کے اوپر اور نیچے کی طرف
کوئی حقیقی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اور اس کا طے وہ عاجز و در ماندہ ہوتا ہے اس
لیے اسے کلام کہتے ہیں۔ بہر حال آیت کریمہ میں کلام کی وراثت کی تقسیم کا
قانون بتایا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے قَوْلُ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَاثَةً اَوْ اَكْثَرَ كَوْنِ اَيَا اَوَّلَى
کہ اُس کی وراثت کلام کی شکل میں چال کی گئی ہے اَوْ اَكْثَرَ اَوْ اَوَّلَى یا وہ عورت ہے۔ جو کلام
کی صورت میں ہے وَلَئِنْ اَخٌ اَوْ اِلَیْہِ کَلَامٌ مَزْدِیَا عورت کا ایک بھائی ہے اَوْ اَخٌ
یا ایک بہن ہے۔ ظاہر ہے کہ مرنے والے کے والدین یا اولاد میں سے تو کوئی باقی نہیں
البتہ اُس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہے۔ اس بات پر ضررین کا مکمل اتفاق ہے کہ
یہاں پر بھائی بہن سے مراد وراثت کے اخائی بھائی بہن ہیں جو صرف اُس کی ماں کی طرف
سے ہیں۔ گویا نہ تو وہ حقیقی ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کے مشترک ہوں اور نہ صرف باپ

کی طرف سے ہیں جنہیں عَلَّاقِی کہا جاتا ہے بلکہ ایسے بھائی بہن مراد ہیں جو صرف ماں کی طرف سے سگے ہوں۔ فرمایا ایک اخِیَانِی بھائی یا ایک اخِیَانِی بہن کی صورت میں فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ اَنْ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ فَاِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں۔ یعنی دو بھائی یا دو بہنیں یا ایک بھائی اور ایک بہن یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر فَهُمْ شُكُّوا فِي التَّلَاسِ وہ سب تیسرے حصہ میں شریک ہوں گے۔ یعنی ایک سے زیادہ بھائی بہن ہونے کی صورت میں مرنے والے کا ایک تہائی مال سب میں برابر تقسیم ہوگا اور مرد و زن کے حصص میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کلا لکے پس ماندگان میں اس کے حقیقی بھائی بہن یا عَلَّاقِی بھائی بہن ہوں تو ان کے درمیان حصص اسی طرح تقسیم ہوں گے جس طرح اولاد کے درمیان ہوتے ہیں یعنی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰی میں ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہ احکام اسی سورۃ مبارکہ میں آئیں گے۔

دالنج ہو کہ اس آیت مبارکہ میں بھائی اور بہن کے اخِیَانِی مراد لینے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقی بھائیوں اور بہنوں کا تذکرہ سورۃ نسا کی آخری آیت میں موجود ہے جس کے احکام اس آیت سے مختلف ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت میں مِنْ اَلْاٰثِمِ کا لفظ بھی قرأت میں آتا ہے۔ وہاں پر لِوَلَدِیْہِ لَوْ اَلْاٰثِمِ میں آتا ہے وَلَوْ اَخٌ اَوْ اُخْتُ مِّنَ الْاٰثِمِ یعنی میت کا بھائی یا بہن ال کی طرف سے ہو۔ بہر حال یہاں پر بھائی بہن سے اخِیَانِی بہن مراد ہیں۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

آئیے فرمایا مذکورہ حصص کی تقسیم مِنْ اَلْاٰثِمِ کی وصیت سے ہے اور قرضہ کا قانون اگر لکھ کے معاملہ میں بھی ویسا ہی ہے

جیسے دوسرے مرتے والوں کے متعلق کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے مرتے والے کا کفن و دفن کا انتظام کیا جائیگا، پھر قرضہ کی ادائیگی ہوگی، اگر کوئی واجب الادا ہے اور اس کے بعد وصیت پوری کی جائیگی اگر مرتے والے نے کی ہے اور اس کے بعد وراثت حاضر وارثوں میں حصہ بندی تقسیم ہوگی۔

وصیت کی
دو اقسام

وصیت دو قسم سے ہے یعنی فرضی اور مستحب۔ اگر کسی شخص کے ذمہ قرض واجب الادا ہے یا کوئی اور لیں دین کا معاملہ ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ اس کا قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی کی غنائیں رہ گئیں ہیں، زکوٰۃ بقایا ہے، کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے یا نمازوں کا قریہ دے دیا جائے۔ ایسی صورت میں وصیت کھانا فرض ہوتا ہے۔ اگر نہیں کر لیا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔

وصیت کی دوسری قسم مستحب ہے، جو کہ مرتے والا اپنے کل مال کے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کے برابر کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث گذشتہ درس میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری فرائض تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے امور خیر میں ایک تہائی مال تک وصیت کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ورثہ کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص ورثانہ کی رضامندی کے بغیر ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کر لیا تو وہ ناقداً العمل نہیں ہوگی۔ بلکہ عدالت کے ذریعے اسے منسوخ کر لیا جاسکتا ہے۔ اس آیت پاک میں بھی وصیت اور قرضہ کی تاکیدیں وصیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اس مقدم و تاخر کے متعلق بھی گذشتہ درس میں حدیث بیان ہو چکی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا لوگو! دھوکا نہ کھانا، قرض پہلے ہے اور وصیت بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور بظاہر اس کا طالب

کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو نگیدہ اپنے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو پہچان سکیں۔

ضروریات
وصیت

ماہم وصیت کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسی ہوتی چاہیے جو غیث مصلحت ہو یعنی اس کے ذریعے کسی وارث کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ کوئی ایسی وصیت نہ کی جائے جس سے کسی دور کے شخص کا حق ضائع ہو۔ مثلاً اس قسم کی وصیت کی جائے کہ اُس کا مال دور کے رشتہ داروں کو نہ پہنچے جائے تو یہ وصیت ضار ہوگی، ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ساٹھ یا ستر سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر وصیت میں ضرر کرتا ہے، وارث کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ وارث کے نقصان کی صورت یہ ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے۔ ہاں اگر تمام وارث کی رضا مندی سے ایسا کرے تو اجازت ہے بغیر اجازت ایسا کرنا خود کو جہنم کے سپرد کرنا ہے۔ فرمایا یہ احکام و ہدایت قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی کی طرف سے وصیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو! قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی لَكُمْ حُلِيَّةٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ تمہاری نیت تک کو جانتا ہے کہ تم اُس کے حکم میں کس طرح کوتاہی کر رہے ہو یا کسی خوش دلی سے تمیل کر رہے ہو۔ نیز وہ حلیم یعنی بردبار بھی ہے۔ لہذا اوقات وہ جلد گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ گنہگار اب بھی توبہ کر لیں۔ اور بالآخر وہ اپنے وقت پر مجرمین کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اسکی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔

وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ مثلاً وراثت ہی کے متعلق اللہ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں۔ کہ مرنے والے کے بعض اقربا ذوی الفروض

حدود اللہ
کی پابندی

کھلاتے ہیں۔ اور وہ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائیے ہیں جیسے آٹھوال، چھٹا، چوتھا، درتائی، ایک تہائی وغیرہ ان کا ذکر مختلف آیات میں آگیا ہے اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو عصبہ کھلاتے ہیں ان میں بیٹا، پوتا یا باپ داروغیشہ جن کا تعلق میریت کے باب کی طرف ہو۔ چچا یا اس کی اولاد بھی اسی میں آتے ہیں۔ ذوی الفروض کے بعد جو مال بچتا ہے وہ عصبہ میں تقسیم ہوتا ہے اور اگر عصبہ موجود نہ ہوں تو بقیہ مال ذوی الارحام کو مل جاتا ہے جو میریت کی مال کی طرف سے رشتہ دار ہوں جیسے ماموں یا اس کی اولاد وغیرہ۔ اہم ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے الخصال وارث من لا وارث لہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے۔ تاہم اہم شافعی کے مطابق اگر ذوی الفروض اور عصبہ موجود نہ ہوں تو ترکہ میریت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ وارث کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام نکاح طلاق وغیرہ میں بھی حدیں مقرر کی ہیں اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَجْرُ كَوْنِي اللّٰہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری حقیقی نفع کمرہ گا۔ اللہ کی مقرر کی گئی حدوں کی حفاظت کرے گا یَدْخُلْہُ جَنَّتِ تَجَرَّتْہِی مِنْ تَحْتِہَا اَلْاَنْهَارُ اللّٰہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں۔ ان کا جلتوں میں داخلہ کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ خُلِدْہِیْنِ فِیْہَا اِن میں ہمیشہ رہنا ہوگا، جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ فرمایا وَذَٰلَکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جسے یہ یہ مقام حاصل ہو گیا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقام میں چلا گیا یہ سورۃ آل عمران

کے آخر میں گمراہ چکا ہے "مَنْ رُحِضَ عَنِ الْمَكْرِ وَأَدْحَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَاتَ جُودَ وَرَخَّ سَ بَیْ اِلَیْکَ اَوْرَجَتْ مِیْن دَاخِل کمر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ کہ انسان حظیرۃ القدس، علیین اور بہشت کا ممبر بن جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی کامیابی ہے وہ عارضی ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے۔

بر غایت اس کے فرمایا اَوْصَلْ تَعَصَّ اَللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ اَیْسَی سَی اَللّٰہُ اَوْرَاسَ کَے رسول کی نافرمانی کی ویسی عداوت ہے اور اس کی مقررہ حدوں سے تجاوز کیا۔ یَدَّخِلُہٗ فَاَمَّا اللّٰہُ تَعَالٰی اِس کو بہن میں داخل کرے گا اور وہاں کی زندگی عارضی نہیں ہوگی بلکہ خلد فیہا اِس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وَلَہٗ عَذَابٌ ظَہِیْلٌ اور ایسے شخص کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا۔ طرح طرح کی پریشانیوں ہوں گی۔

اہم تر مذہبی سے تر مذہبی شریعت میں بیان کیا ہے۔ کہ تمام صحابہ کرامؓ اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ جس شخص کے دل میں نور ایمان اور نور توحید ہوگا اُس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھ جائے گا ایسے شخص کو فاسق، گنہگار یا عیسیٰ منافی کہہ سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کی قائم کردہ حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ محکمہ ان کا حق اور انہیں کرتا۔ وہ شخص اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جہنم میں ابدی طور پر وہ لوگ جائیں گے جو کافر، مشرک یا منافق ہوں گے۔ نور ایمان اور نور توحید سے غالی لوگ دائمی طور پر دوزخ میں رہیں گے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تصویر ہر حد کے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ باج چھو مزاج میل زمین کا، ملک اور بڑا امیر دار تھا۔ اُس نے لڑکیوں کو ورثہ سے محروم کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کے نام لکوا دی۔

نا فراموش
کی منزل

وہ شخص دنیا میں ہی سزا کا مستحق ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ خود حقوے کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ ایک لڑکے نے خود کشی کمر لی اور دوسرا گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اللہ نے دنیا میں ہی اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تاہم ضروری نہیں کہ ہر نافرمان کو دنیا میں ہی سزا ملے مگر کہیں کہیں منہ سے نظر آ جاتے ہیں۔ نافرمان لوگ دوسروں کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ ان کی رسی دراز کر لے رہا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ جائے گا جب ان کی رسی کھینچ لی جائے گی اور وہ ذلت ناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

کُنْ تَنَالُوا ۴

درس دوازدهم ۱۲

النِّسَاءُ ۴

بیت ۱۵ تا ۱۶

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
 عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
 فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لَهُنَّ سَبِيلًا ⑮ وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادْهُمَا
 فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَّحِيمًا ⑯

ترجمہ ۱۔ اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں تمہاری
 عورتوں میں سے ہیں چار گواہ لادو ان پر تم میں سے ہیں اگر وہ
 گواہی دیں تو ان عورتوں کو روک رکھو گھر میں یہاں تک کہ وہ
 تم سے مرنے ان کو موت یا بناؤ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ ⑮
 اور وہ دو مرد جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں تم میں سے ہیں ان کو ایذا
 پہنچاؤ ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کریں تو اعراض کرو ان سے
 بیشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے ⑯

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا ان کے ساتھ جو
 زیادتی زمانہ جاہلیت میں روا رکھی جاتی تھی اس کے متعلق قانون بتلایا، یتیم بچوں پر ظلم کیا
 جاتا تھا۔ یتیموں کے ساتھ نا انصافی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں بھی احکام صادر
 فرمائے۔ پھر وراثت کا قانون سکھایا۔ اس میں بھی عورتوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ
 زیادتی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مکمل قانون اور ضابطہ عطا کیا۔ وراثت میں تمام

تفسیر

اقربا کے حصے مقرر فرمائے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عمر قوں کی کچھ ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کو حقوق تو حاصل ہو گئے اب ان کی تادیب کی جارہی ہے اور خلافت درزی کی صورت میں تعزیر لگانے کا بیان ہے۔

انسانی سوسائٹی کی بنیاد

انسانی سوسائٹی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک چیز مال ہے اور دوسری ربط۔ مال کے متعلق بہت سے احکام پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے متعلق وعید آچکی ہے۔ وراثت کا مندر بھی مال ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے قوانین بھی بالتفصیل بیان ہو چکے ہیں کسی کا مال غصب کرنے سے یا کسی کی وراثت کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی وجہ سے انسانی سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔

انسانی سوسائٹی کی دوسری بنیاد ربط ہے۔ معاشرہ اسی ربط سے ہی قائم ہوتا ہے اور سوسائٹی کا اولین ربط اذنبطہ بین الرجال والنساء ہے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ربط ہی معاشرے کی بنیاد بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی ربط کو قانون کا پابند فرمادیا ہے۔ اگر مرد و زن کا یہ ربط قانون کے تابع عقد نکاح کے ذریعے قائم ہوگا تو آگے نسل بھی ٹھیک ہوگی، انسانی اخلاق درست ہوگا، انسانی سوسائٹی پاکیزہ ہوگی اور سوسائٹی کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں بپوری کریں گے۔ اور اگر یہ اولین ربط ہی قائم نہ ہوگا شکار ہو گیا۔ ربط کی ابتداء نکاح کی بجائے فحاشی سے شروع ہوئی، تو پھر انسانی سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائیگی، نسل بگڑ جائیگی، انسان کا اخلاق تباہ ہو جائے گا، دنیا میں فحاشی کا منہ بکھینچا پڑے گا اور آخرت میں سخت رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس ربط کو خراب کرنے والا عمل قابل تعزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی سے بچنے کی اور دنیا جیسے قبیح فعل کے خاتمے کے لیے ابتدائی طور پر یہ تعزیر لگائی جو آج کے دروس کا موضوع ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیات کے ذریعہ اس معاشرتی اور اخلاقی

برائی کے متعلق متقل تعزیر کا اعلان فرمایا۔ مرد و زن کے اس جائزہ ربط کی چھٹت کے لینے قانون سازی ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربط کو قصائے ثبوت اور نسل انسانی کی بقا کے سبب نکاح کی صورت دی ہے۔ مگر اس کے برعکس مَن اَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہی زیادتی کرنے والا ہوگا۔ ایسا شخص انسانی سوسائٹی کا برباد کنندہ اور دشمن ہوگا۔

بے حیائی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَالَّتِيْ وَه عَوْرَتِيْنَ يٰۤاَيُّهَا الْحٰشٰه جو بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں يَسْأَلُكُمْ فِيمَا تَعْمَلُوْنَ فِىْ عَوْرَتُوْنَ ہے۔ اس مقام پر فحش سے مراد زنا ہے۔ قرآن پاک میں محش کا اطلاق زنا لواطت، بخل اور عریانی وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تاہم یہاں پر زنا ہی مراد ہے اور تمہاری عورتوں سے مراد منکوحہ عورتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورتیں زنا جیسے فعل شیع کا ارتکاب کریں فَاَسَدٌ مُّشٰهَدٌ وَّاَعْلٰیہٗنَّ اَوْفَعَلَتْۢ بِنٰفْسِہٖنَّ تو اپنے میں سے اُن پر چار گواہ لاؤ۔ گویا فعل زنا کے ثبوت کے سبب چار عینی گواہوں کی ضرورت ہے اس سے کم درجہ کی شہادت سزا کے سبب ناکافی ہے۔ جرم زنا کی نوعیت کے اعتبار سے اسکی سزا بھی سخت ہے۔ اس سبب شریعت نے عاقل، بالغ، عاقل چار مرد گواہوں کی شہادت کو لازمی قرار دیا ہے جنہوں نے اس فعل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عینی گواہ کیسے دیا ہو سکتے ہیں جب کہ کسی دوسرے شخص کو بے پردگی میں دیکھنا دیکھنا ہی گناہ ہے۔ تو اس معاملے میں شریعت نے گواہی کی خاطر اس فعل کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ لہذا اس فعل کے ارتکاب کا مشاہدہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ملازم پر تعزیر عاید کرنے کا دعوہ اس گواہی پر ہوگا۔

قَرَأَ فَإِنْ شَهِدُوا لَيْسَ الْكَافِرُ بِمُؤْمِنٍ فَزِنَا كَمَا كُنَّا نَفْعَلُ
 دین فَاْمُصِرْ كَوْهْنٌ فِي الْبَيْتِ تَوَلَّى عَمْرًا تَوَلَّى كَوْهْنٌ كَيْفَ خَلَفَ شَرْعِي
 شہادت مل گئی ہے اپنے گھروں میں قید کر دو۔ انہیں باہر جانے کی اجازت
 نہیں ہوگی۔ ابتدائی زمانہ اسلام میں بدکار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی
 تعزیر مقرر کی تھی کہ فعل زنا ثابت ہونے پر انہیں گھروں میں نظر بند کر دو اور
 اُس وقت تک قید رکھو حتیٰ یَتَوَقَّضَنَّ الْمَوْتُ بِهَا تَكْسِرُكَ نَبِي
 موت آجائے۔ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يَا اللہ تعالیٰ
 اُن کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔ بہر حال عمر قید کی سزا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
 نے یہ اشارہ بھی فرمایا کہ اس سزا کے علاوہ کوئی دوسری سزا بھی آمدہ دور میں
 مقرر کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں بعد میں سورۃ نور کی یہ آیت نازل ہوئی۔
 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُمَا مِائَةً سَلَامَةً وَاجِدُوهُمَا فِي
 جِلْدَةٍ يَتَوَقَّضَنَّ الْمَوْتُ بِهَا تَكْسِرُكَ نَبِي
 یعنی زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔
 قرآن پاک میں یہ سزا غیر شادی شدہ مرد و زن کے لیے ہے۔ مجسم یعنی شاہی شہزادہ
 مرد اور عورت کی سزا سنت کے مطابق رجم ہے۔ مجرم کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا
 جائیگا۔ البتہ غیر شادی شدہ کے لیے سو کوڑوں کے علاوہ اگر حاکم مجاز متناہ
 سمجھے تو ایک سال کے لیے شہر بدر بھی کر سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے
 امام شافعی شہر بدر کی سزا کو سو کوڑوں کے ساتھ لازم قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ
 بات قابل ذکر ہے کہ فعل زنا کے متعلق اگر چار علی گواہ داخل کیں تو ملزم
 کے اقرار پر بھی مقررہ سزا دی جاسکتی ہے۔ اس قسم کی مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے اپنے زمانہ مبارک میں ملتی ہے۔ ماعز بن مالک اہل حبشہ نے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم زنا کا چار دفعہ اقرار کیا تو آپ نے اُسے
 رجم کی سزا دی۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نے بھی استنارت جرم کیا تو اس
 کو بھی رجم کیا گیا۔

ہم جنسی اور
اس کی سزا

پہلی آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا اور یہ صرف عورتوں کی سزا کے متعلق تھی۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ صِغَرًا اور مراد ہے دو مرد۔ يَا تِلْكَ سَهَابًا جو تم میں سے بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر یہ واحد اور جمع پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور مراد ہر صورت میں زنا ہی ہے۔ گذشتہ آیت میں ایسی عورتوں کی سزا آذاریت قید مقرر کی اب مردوں کے متعلق فرمایا فَاَذْفُقُوا ان مردوں کو ایذا پہنچاؤ، مارو، پیٹو، توہین و تذلیل کرو۔ عورتوں کی سزا کی طرح یہ مردوں کی سزا بھی ابتدائے زمانہ میں تھی، بعد میں سورۃ نور میں مذکورہ سزا نازل فرمائی جس سے یہ محض ایذا رسانی کی سزا موقوف ہو گئی۔

بعض فرماتے ہیں کہ تثنیہ مذکورہ کا صیغہ استعمال کرنے سے مراد دو مردوں کی آپس میں ہم جنسی یعنی لواطت ہے جس کی سزا مار پیٹ وغیرہ مقرر کی گئی اور جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ البتہ فقہائے کرام کا ہم جنسی کی سزا کے متعلق اختلاف ہے۔ اکثر ائمہ کرام امام مالک، امام شافعی کی ایک روایت امام احمد، امام محمد اور امام ابو یوسف وغیرہم فرماتے ہیں کہ دو مردوں پر بھی وہی حد جاری ہونی چاہیئے جو ایک مرد اور ایک عورت کی صورت میں جاری کی جاتی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں تو انہیں سو سو کوڑے لگانے چاہئیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں سنگسار کر دیا جائے۔ امام شافعی کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ایسے مردوں کو ہر حالت میں رجم کر دیا جائے۔ البتہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی کے جرم پر زنا کی حد نہیں لگے گی بلکہ ان کے لیے قاضی کی عواذیر کے مطابق تعزیر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جنسی کو زنا کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا، کیونکہ زنا ایسا فعل ہے جو کسی مقام پر جا کر ترک جاتا ہے۔ مثلاً

اگر زانی مرد اور زانیہ عورت اس فعل کے ارتکاب کے بعد آپس میں یا کسی دوسری جگہ
مکاح کر لیں تو یہ فعل رک جائے گا مگر لواطت ایسا فعل ہے جس کی حرمت ہمیشہ قائم
رہتی ہے اس لیے ہم جنسی رشتہ سے زیادہ شدید مجرم ہے اور اس پر سخت تعزیر
ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عادی مجرم ہے۔ تو اسے کسی اونچے عینار سے گرا کر ہلاک
کر دیا جائے یا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جرم کی نوعیت کے اعتبار سے اسے
قیمہ میں ڈالا جاسکتا ہے یا کوڑے لگائے جاسکتے ہیں۔ بہر حال یہ حاکم وقت کی
صوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا سزا تجویز کرنا ہے۔

ہم جنسی کی لعنت رب سے پہلے قوم لوط میں آئی۔ اس سے پہلے یہ قیامت
کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ مگر اس زمانے میں صورت حال یہ ہے کہ شیطان
کا یہ جال پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اور کوئی ملک اس سیادی سے محفوظ نہیں
رہا۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انگریزوں نے ہم جنسی کو قانونی
تحفظ فراہم کر دیا ہے ان کی اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے کہ اگر دو مرد باہمی رضا مندی
سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو قابل گرفت نہیں ہیں۔ یہ نہایت ہی قابل مذمت
بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ بہر حال
قرآن پاک اس فعل شنیع کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتا خواہ باہمی
رضا مندی کے ساتھ یا زبردستی کیا گیا ہو۔ یہ فعل سوسائٹی کے ربط اور اجتماعیت
کو باطل کرنے والا ہے۔

توبہ کا رشتہ

اس فعل پر کے مرتکب دو افراد کے متعلق فرمایا کہ انہیں ایذا پہنچاؤ
فَإِنْ تَابَا إِلَىٰ رَبِّكَ ثُمَّ اتَّخَذَا لِأُفْوَانِهِمَا وَلًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
اس غلط کام کی قیامت کو سمجھ کر اپنے فعل پر نادم ہوئی اور پھر آئندہ کے لیے
اس فعل سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ تو فرمایا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا
تو ان سے عرض کر دو، درگزر کرو اور آئندہ انہیں کوئی نذرانہ دو۔ جب
کوئی شخص برے کام سے باز آ جائے تو پھر اس کو یاد کر کے عار نہیں دلانا

چاہیے اور نہ آئندہ ایسی بات کا تذکرہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اُسے
 کو فتنہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا بیشک اللہ تعالیٰ
 توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ جب انسان سے کوئی کوتاہی یا
 لغزش ہو جاتی ہے اور وہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
 کی مہربانی اُس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما
 دیتا ہے اور اُس سے درگزر کرتا ہے اس کے بعد توبہ کا قانون بیان ہو چکا۔

الفِسَاءُ ۴

آیت ۱۸ تا ۱۸

لَنْ تَنَالُوا ۴

درس سیزدهم ۱۳

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمْوَلُونَ
وَمَهُمْ كُفَّارًا ۝ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ۱۸

ترجمہ :- بیشک توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمے اُن لوگوں
کے لیے ہے جو بُرائی نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں۔
پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی، یہی لوگ ہیں جن کے اُپر اللہ تعالیٰ
(مہربانی) سے رجوع فرماتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور
حکمت والا ہے ۝ ۱۷ اور اُن لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو
برائیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ جب اُن میں سے کسی کے مرنے
موت آجاتی ہے، تو کہتا ہے کہ بیشک میں اب توبہ کرتا ہوں
اور نہ اُن لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو اس حالت میں مر
جاتے ہیں کہ وہ کفر کرنے لگے ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنکے
لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے ۝ ۱۸

پہلے دراشت کے مسائل بیان ہوئے۔ اس کے بعد معاشرے کی درستگی اور اُن کی
پاکیزگی کے احکام کا تذکرہ ہوا۔ اور زنا اور لواطت جیسی قبیح بیماری کی مذمت کی گئی۔ اور

ہر کارِ عورتوں کو تازہ بسترِ مجبوس رکھنے اور مردوں کو ازیت پہنچانے کا حکم دیا گیا۔
 البتہ اگر ایسے لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو فرمایا کہ پھر انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔
 اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان
 ہے۔ اب یہاں درمیان میں جملہ مختصرہ کے طور پر توبہ کی شرائط کا ذکر آ گیا ہے
 اور اس بات کی وضاحت فرمادی گئی ہے۔ کہ زنا اور لواطت جیسے کبیرہ گناہ
 سے بھی توبہ کر لی جائے، انسان سچے دل سے نادم ہو جائے تو اس کیلئے
 بھی قبولیت کا موقع موجود ہوتا ہے۔ معافی مل سکتی ہے مگر بعض شرائط کے
 ساتھ اس کے بعد پھر وہی معاشرتی احکام آ رہے ہیں۔ نکاح اور عورتوں کے
 حقوق کا تذکرہ آئیگا۔ اور جیسا کہ یہ مسئلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، بعض دیگر
 معاشرتی مسائل بھی بیان ہوں گے۔

گناہ
بالجہالت

ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ التَّوْبَةَ عَلٰی اللّٰهِ بِشَاكٍ تَوْبَةً قَبُولًا كَرِهَ اللّٰهُ تَعَالٰی
 كے ذمے اُن لوگوں کے لیے ہے۔ اَلَّذِيْنَ يَكْمُلُوْنَ الشُّوْبَ بِجَهَالَةٍ
 جو برائی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے
 محسوس ہوتا ہے کہ صرف اُنہی گناہ کی توبہ قابل قبول ہے جو بے سمجھی کی وجہ سے
 سرزد ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی جان بوجھ کر عدا کی جائے اس کے
 لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہے بلکہ
 ہر گناہ خواہ وہ عدا سرزد ہوا ہو یا خطا ہر حالت میں قابل معافی ہے۔ کیونکہ یہاں
 پر جہالت سے مراد حماقت اور بیوقوفی ہے۔ اور گناہ جیب بھی کیا جائے وہ
 حماقت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اور حماقت اس لیے کہ گناہ کرنے والے کی نظر
 گناہ کے انجام تک نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے وہ گناہ کا اقدام کرتا ہے۔
 اگر گناہ کا انجام اس کے سامنے ہو تو کبھی گناہ پر اقدام نہ کرے مگر حقیقت
 یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس پر غفلت
 کے پردے پرے ہوتے ہیں۔ بہر حال جہالت سے مراد یہ ہے کہ گناہ

کرتے وقت انسان کے ذہن و فہم پر پر سے پڑے ہوئے ہیں۔ گناہ
عمداً ہو یا بھول کر انسان اس کے انجام سے غافل ہوتا ہے اسی لیے فرمایا
کہ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اقدام گناہ
کے درجات

امام غزالیؒ اپنی کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ گناہ پر اقدام
کا پہلا درجہ معصومین کا ہے۔ اور یہ گناہ وہ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا ہے۔
جو گناہ پر اقدام کرتے ہی نہیں۔ انبیاء بڑے اعلیٰ مرتبہ کے لوگ ہوتے ہیں
ان سے جو معمولی سے معمولی لغزش بھی ہو جاتی ہے وہ اگرچہ عام لوگوں کے
لیے گناہ بھی شمار نہیں ہوتا مگر انبیاء کے لیے قابلِ مواخذہ ہوتی ہے درحقیقت
گناہ کا اقدام نہ ملائکہ سے سرزد ہوتا ہے۔ اور نہ انبیاء کرتے ہیں۔

گناہ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے
بعد اس کے دل میں مذمت بھی پیدا نہ ہو بلکہ وہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ یہ
شیاطین کا درجہ ہے۔ دنیا میں ایسے انسان وجود ہیں جو اس روش پر چل رہے
ہیں۔ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے
قلب و ذہن میں کبھی مذمت پیدا نہیں ہوتی۔ گناہ کا تیسرا درجہ یہ ہے۔ کہ
بسی آدم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مگر عہدی ہی اس پر نارم ہو جاتے
ہیں اور گناہ کو ترک کر دیتے ہیں یہ انسانوں کا درجہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے
متعلق فرمایا کہ وہ جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں جب ان کی جہالت
دور ہوتی ہے وہ نارم ہو کر گناہ ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی
کے خواستگار ہوتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما
لیتے ہیں۔

توبہ کا
درجہ

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ
یعنی گناہ سے صحیح طور پر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ
نے یہ بھی ارشاد فرمایا التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ گناہ
لے ابن ماجہ رحمہ اللہ (فیاض)

سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے فرمایا هَكَذَا يَتَعَسَّرُ جب تک انسان پر غرغروہ واقع نہ ہو جائے۔ جب اُس پر حالت نزع طاری ہو جاتی ہے، پردہ اٹھ جاتا ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ قیامت آجائے یعنی پورے عالم پر جانے لگے طاری ہو جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مغرب کی جانب ایک بڑا دروازہ ہے۔ جب وہ دروازہ بند ہو گیا تو پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ منہذا حدیث شریف کی روایت میں یوں آتا ہے کہ انسان کی توبہ اُس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے حالہ یکن حجاب جب تک کہ حجاب نہ واقع ہو جائے۔ اور حجاب کی لغیر آپ نے یہ فرمائی کہ انسان کی جان اس حالت میں ٹکل جائے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو۔ ایسے شخص پر ہمیشہ کے لیے حجاب پڑ گیا۔ ایسی ہی حالت کے متعلق فرمایا لَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَوْ حُجُّوا بَوْنُ اَنْ يَرَوْا اَنْ کے اللہ کی طرف سے حجاب پڑ چکا ہے۔

گناہ کے بعد توبہ کر کے انسان بندہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے دو کمر لوگوں کے ساتھ الْمُتَّابِينَ یعنی توبہ کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنائی ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ حَبِيبًا آیت الْمُتَّابِينَ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو! تم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کرو تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ غرضیکہ قرآن میں توبہ کی فضیلت کثرت سے آئی ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کا ہر گناہ نادانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اُس پر غفلت کا پردہ ہوتا ہے اور وہ گناہ کے انجام سے لے کر مذی متہ (فیاض)

ناواقف ہوتا ہے۔ اُس کے فرمایا ثُمَّ يَتُوبُ لَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكَ الْمَوْتُ کے مراد ہونے کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنی جلدی؟ اسکی تفصیل بھی احادیث میں موجود ہے۔ بعض روایات میں موت سے ایک سال پہلے یا ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا ایک دن یا ایک گھنٹہ پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ جب غرغره کی حالت طاری ہو جاتی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے چونکہ انسان کی زندگی بالکل قلیل مدت کے لیے ہے اس لیے مذکورہ تمام حالتوں پر قریب ہی کا اطلاق ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ وہ زندگی میں بقا کی ہوش و حواس تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تائب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا حنی رجوع کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی سے رجوع فرماتا ہے اور بندہ گناہ ترک کر کے خدا کی طرف انابت کے ساتھ رجوع کرتا ہے إِنِّي بُدَا إِلَى رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے رب کی طرف فرمانبرداری، اطاعت اور انابت کے ساتھ رجوع کرو۔ اپنے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ان پر رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا اور ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بیشک اللہ تعالیٰ جانتے والا اور حکمت والا ہے وہ ہر انسان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے اور وہ انہیں معاف کر دینا چاہتا ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرے۔

آگے اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی توبہ قبول نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُفَّارُونَ اور اُن لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُفَّارُونَ جو بُرائیاں کرتے رہتے ہیں۔

توبہ کی عدم قبولیت

نماز و روزہ کی قضاء ہے۔ اگر معذور ہو گیا ہے تو اس کے بدلے فدیہ ادا کرے۔
 قرآن پاک میں موجود ہے اَلَّذِیْنَ تَاْبُوْا وَاَصْحَابُکُمْ یٰۤاٰیٰہَا عَلٰی لَفْظِ
 تَلٰفٰتِیْ ہِی کے معنی میں آیا ہے۔ ہر حال توبہ کی تین شرائط ہیں۔ پہلی ندامت،
 دوسری ترک گناہ اور تیسری تلافی جب ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائیگی تو اللہ تعالیٰ
 قبول فرمائیں گے۔

کفار کی
 توبہ نہیں

فرمایا ایک لڑنے کی حالت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور دوسرے
 وَلَا الَّذِیْنَ یَسْمُوْنَ وَهُمْ کُفَّارٌ اِیْسے لوگوں کی توبہ بھی
 نامقبول ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جائیں۔ ان پر حجاب پڑ گیا۔ کفر کی
 حالت میں ہی خاتمہ ہو گیا۔ وہ ایسی طور پر توبہ سے محروم ہو گئے اِیْسے لوگوں
 کے متعلق فرمایا اُولٰٓئِکَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا۔
 اُن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ ہماری گرفت
 سے بچ نہیں سکتے۔

النساء ۴
آیت ۱۹ ا ۲۱

لن تنالوا ۴
درس چاروہم ۱۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خيرا
كَثِيرًا ①۹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ
زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا ۖ إِنَّا خَدُّونَهُ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ②۰
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ②۱

ترجمہ بسے ایمان والو! تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ
تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی اور نہ روکد ان کو تاکہ
تم بعض وہ چیزیں سے جاؤ جو تم نے ان کو دی ہیں سوائے
اس کے کہ وہ بیچائی کی کھلی بات کریں اور ان عورتوں سے میل
جول رکھو رستور کے مطابق۔ پس اگر تم ان کو ناپسند کرو
اور شاید کہ تم کبھی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس
میں بہت سی بہتری بنائے ①۹ اور اگر تم تبدیلی کرنا چاہتے ہو

ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور تم نے اُن میں سے ایک کو ٹھہرا لیا ہے تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو کیا تم جیتے ہو اُس کو بہتان اور صریح گناہ کی شکل میں (۴) اور تم اُس کو کیسے لو گے حالانکہ پہنچ چکے ہیں تمہارے بعض نبض کی طرف اور لیا ہے اُن عورتوں نے تم سے پختہ عہد (۵)

عزیمت
رابطیت

گذشتہ سے پوچھتے ہیں مردوں اور عورتوں کی اخلاقی جہ جیاتی کا ذکر تھا، اور اس کی سزا کا تعین بھی تھا۔ پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت اور اپنی صفاتِ ثواب اور رحیم کا تذکرہ فرمایا۔ توبہ کی شرائط کا بیان آیا۔ نیز یہ بھی کہ توبہ کی قبولیت کا وقت غرض کی حالت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ جب دوسرے جہان کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اِنان قریب المرگ ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں، اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت پر ہی مر جائیں اُن کی توبہ بھی قبول نہیں۔ البتہ ان حالات سے پہلے پہلے جو شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں مگر اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ اکیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اے پروردگار! میں انسانوں کو اُس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک اُن کے صیحوں میں جان باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ میں اُن کو معاف کرتا رہوں گا۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو بندے کے لیے آخری وقت تک ذریعہ نجات بنا دیا ہے۔

اب اگلی آیات میں پھر عورتوں کے مسائل آئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو بد سلوکی اور نا انصافی ہوتی تھی، اُس کا دوبارہ تذکرہ آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے وقت مروجہ رسم و رواج کی تردید فرمائی ہے اور صحیح راستے کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ اُس کے بعد نکاح کے ضمن میں اُن عورتوں کا ذکر ہے جو حرمت نکاح میں شمار ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ کسی شخص کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔

صحیح احادیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ شخص کے پیچھے اگر اُس کا سوتیلّا بیٹا ہوتا تھا تو وہ اپنے باپ کی بیوہ یعنی سوتیلی ماں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ بیوہ عورت کو بھی مرنے والے کا ترکہ سمجھ کر اُس کے ساتھ وراثت جیسا سلوک ہی کیا جاتا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اُس زمانے میں وراثت کا کبھی حقدار مرنے والے کا بیٹا یا بیٹیا یا بھتیجا وغیرہ ہوسکتے تھے۔ چھوٹے بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ چونکہ بیوہ کو بھی وراثت ہی کا ایک حصہ قصور کیا جاتا تھا۔ لہذا مرنے والے کا وارث یا تو اُس عورت سے خود نکاح کر لیتا تھا یا مہر اور مال وغیرہ چل کر کے اُس کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیتا تھا۔ اور اس کی بدترین صورت یہ تھی کہ اگر وارث مرنے والے کا دوسری بیوی سے سوتیلّا بیٹا ہے تو وہ خود اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ ایسی عورتوں کے ساتھ آپس اور بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ کہ بعض اوقات اگر بیوہ وارث اُس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا تو اسے دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عورت نے دوسرا نکاح کر لیا تو وہ اپنے ساتھ اپنا مال بھی لے جائیگی اور مرنے والے کا وارث اُس عورت کے علاوہ اُس کے مال سے بھی محروم ہو جائیگا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور! میرا خاوند مر چکا ہے۔ اور دوسری بیوی سے اُس کا جو بیٹا ہے اُس نے مجھے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ نہ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ دوسری جگہ نکاح کر لوں۔ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے۔ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تم گھر میں بیٹو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یقیناً کوئی حکم نازل فرمائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات اسی ضمن میں نازل ہوئیں۔

ارشاد خداوندی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو۔ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْمَالَ كَرِهًا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ جس بیچاری کا خاوند فوت ہو گیا ہے تم اس کو بھی مال وارثت کا حصہ سمجھ کر اس پر قبضہ کر لو۔ اور ان سے من مانا سلوک کرو۔ یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْصُوهُنَّ اور نہ روک رکھو ان عورتوں کو لَوْلَا ذَهَبُوا بِبَعْضٍ مَّا تَشْتَوْنَ محض اس لیے کہ تم نہیں جو چیزیں بطور مال یا عطیہ دی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں واپس لے سکو۔ فرمایا یہ بھی تھا کہ اس لیے روانہ نہیں کہ محض اس وجہ سے انہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ دو کہ ان کے ساتھ ان کا مال بھی جائے گا۔ فرمایا یہ بیوہ عورتوں کے ساتھ سخت نا انصافی ہے۔ ایسا مت کرو۔

ہاں ان کو روک رکھنے کی صرف اس صورت میں اجازت ہے۔ أَلَّا أَنْ يَكُنَّ لَكُمْ فِتْنَةً کہ وہ کسی طرح بیچاری کی طرح ارتکاب نہ کریں۔ اس کے متعلق گذشتہ دروس میں ذکر آچکا ہے۔ کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے گھر میں تازلیست قید کر دو یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سو کوڑوں اور رجم کی سزائیں نافذ کر کے قید و بند والا حکم منسوخ فرما دیا تو فرمایا ایسی عورت میں تم عورتوں کو روک سکتے ہو۔ وگرنہ عدت کے بعد عورت آزاد ہے وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہ احکام گذر چکے ہیں کہ ایسی عورتیں اپنے متعلق بہتر رائے قائم کرنے کی مجاز ہیں۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ غرضیکہ فرمایا بیوہ عورتوں پر کسی قسم کا بستر نہیں ہونا چاہیے۔

ہاں ایسی عورتوں سے ٹھوکانی کا ایک اور طریقہ یہ ہے۔ کہ ان کے لیے خلع کا موقع پیدا کر دو۔ اگر کوئی عورت بیچاری کا ارتکاب

عورت بطور مال وارثت

بیچاری کی صورت میں

کرتی ہے تو ایک نیک اور متدین آدمی کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو غصے کے ذریعہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ غصے کے لیے تم ان کو ادا کر دو مہر و مال یا اس سے زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ قصور عورت کا ہے۔ البتہ یاد رکھو! وَعَا شَيْءٌ وَهْنٌ بِالْمَعْسُورِ ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزارا کرو۔ ان سے بہتر طریقہ یہ میل جول رکھو کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ ان کے حقوق ان کو ادا کرو۔ ان کی کسی بھی صورت میں حق تکلیفی نہیں ہونی چاہیے۔

پند اور ناپندہ
فَرِيَا فَاَنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَىٰ اَنْ تَكُنَّ هُوَ الْمُسْتَكْنٰی پس ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپندہ کرتے ہو وَيَجْعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ حٰثِیْنَ كَثِیْرًا اور اللہ تعالیٰ اس (ناپسندیدہ چیز) میں بہت سی بہتری رکھ دے۔ ظاہر ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی عورت میں کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تم اُسے ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض خوبیاں بھی ہوں۔ اگر عورت شکل و صورت کے لحاظ سے اچھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہو یا وہ ہنرمند اور سلیقہ شعار ہو۔ بعض اوقات عورتیں خود تو بظاہر کسی خوبی کی مالک نہیں ہوتیں مگر ان سے پیدا ہونے والی اولاد اعلیٰ اقدار کی حامل ہوتی ہے جو مرد کے لیے بیش قیمت سرمایہ بن جاتی ہے۔ بعض عورتیں صابر و شاکر اور دین دار ہوتی ہیں اور بعض خوبصورت مگر جھگڑا لائق ہوتی ہیں اس لیے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر کا پیلو رکھا ہو ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ
نَعْمُ الْاِلٰهَ عَلَى الْعِبَادِ كَثِیْرَةٌ وَاجَلُّهُنَّ نَجَابَةٌ الْاَوَّلَادِ

اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں اُس کے بندوں پر ہیں مگر اُس کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اُسے اچھی اولاد میسر آجائے۔ بہ شکل عورت سے غرضت اور اولاد کا پیدا ہو جانا بعد از قیاس نہیں۔ اُن پر بھراؤر سے سلیقہ عورت سے سلیقہ شعار اور بہتر منہ اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ عورت میں اگر کوئی خامی ہے تو اس میں کوئی دوسری خوبی بھی ہو جو وہ ہوگی۔ لہذا ایذا اور ناپسند کا فیصلہ اُس کے تمام قبائح اور مہاسن کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔

عورت کی
تبدیلی

اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے متعلق یہ بھی فرمایا وَلَٰنْ اُرَدَّ نَفْسٌ اَسْتَبْدَاکَ ذَوِیْچ مَمَّکَانَ ذَوِیْچ اگر تم ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ یعنی تمہارا پہلی بیوی کے ساتھ بطریق احسن زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور تم اُسے طلاق دینا چاہتے ہو۔ وَلَٰی تَسْمُوْا اِخْذَ لِحْمَنِ قَتْلًا اور تم اُسے دھیر مال بطور قہر یا تخطیہ ادا کر چکے ہو۔ یعنی تمہاری رقم ہی بہت زیادہ تھی یا اس کے علاوہ کوئی غلطی سے چکے ہو اور اس کے بعد غلطی کی سورت پیدا ہو گئی ہے تو فرمایا کَلَّا تَاْخُذُوْا وَاَمْنَهُ شَدِیْدًا اس ادا شدہ مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو قَطْلًا بہت سے مالی کو کہتے ہیں۔ اُس زمانہ میں دس ہزار درہم یا دینار کو ڈھیر مال تصور کیا جاتا تھا۔ قنطار کا لفظ سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے انسان کی مرغوب چیزوں کی فہرست میں اَلْعَنَاقِطِیْنِ اَلْمَقْنَطَرِیْنِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی سونے چاندی پر مشتمل ڈھیروں مال انسان کی مرغوب و مقصود اشیا میں سے ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی عورتوں کو بہت زیادہ مالی بھی مے چکے ہو تو بوقت طلاق اُن سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ یہ اخلاقی لحاظ سے نہایت بُری بات ہے۔

طلاق کے مسائل سورۃ بقرہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ

بعض مسائل سورۃ احزاب اور سورۃ طلاق میں بھی آئیں گے۔ ہمنور علیہ السلام
نے طلاق کو البعض السباعیات، انی اللہ فرمایا ہے یعنی جائز چیزوں
میں اللہ کے مال سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ لہذا اس سے سختی الامکان
بچنا چاہیئے اور نہ ہی اس کی کوشش کرنا چاہئے۔ اگر ایسی کوئی صورت باقی نہ
ہے تو پھر صلح کی بھی اجازت ہے۔ متدوازم اور عیسائیت میں ایسی کوئی
گنجائش نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے یہ صورت بھی پیدا فرمادی۔
کہ ساری عمر گھٹن کی زندگی بسر کرنے کی بجائے میاں بیوی میں علم کی کی عزت
ہو تو اس کے لیے طلاق کی گنجائش بھی ہے جس کے سپنے احکام اور شرائط
میں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔

الفرض! فرمایا کہ طلاق سینے کی صورت میں عورتوں کو ادا کر دہ الیہیں
مست لو۔ آگے تاکید فرمایا اَتَاخُذُوكَ بِهِنَّ كَمَا وَارَثْتُمُوهُنَّ
کیا تم یہ مال ان پر بھتان لگا کر اور سرسج گناہ کی شکل میں لینا چاہتے ہو۔ فرمایا
میں نے پہلے بیان سے ان کو ادا کر دہ مال واپس لینے کی اجازت نہیں ہے
یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ ال کی واپسی کی ایک ہی جائز صورت خلع ہے
اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا اور خاوند طلاق بھی نہیں دینا چاہتا تو ایسی
صورت میں عورت خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اس کے لیے وہ خاوند کے
مطابق ہر پرہیزگار مال واپس کر سکتی ہے جو دونوں کے درمیان طے پا جائے
اس کے علاوہ عورت پر جھوٹا الزام لگا کر اس سے مال کا مطالبہ کرنا بہت
بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لہر کی ادائیگی سے متعلق ایک ضروری
قانون بتایا ہے۔ اور وہ یہ کہ زوجین کی شکریت صحیحہ کے بعد پورے کا پورا ہر
اداکر ضروری ہو جاتا ہے۔ فرمایا قَدْ كَيْفَ تَأْخُذُ وَدَّهٖ اور تم اسے کیسے
واپس لے سکتے ہو وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ رَإٰی بَعْضٍ مِّنْهُم

ہر اور
خلوت صحیحہ

سے بعض بعض کے ساتھ مل چکے ہیں۔ یعنی میاں بیوی مباشرت کر چکے ہیں۔
 وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مَعَكُمْ مِثْلًا لِّأُولَئِكَ عَمَّا تَبْتِغُونَ۔ تم سے کچھ عورتیں تم سے کچھ عہد
 لے چکی ہیں۔ معتقد یہ کہ جب ایک اب و متبول کے ذریعے تمہارا نکاح ہو
 چکا ہے، مہر مقرر ہوا ہے۔ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا لیا
 ہے یعنی ہم بستر کی کمر لی ہے تو اب مہر کو رکھنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔
 یہ تہیں پوتے کا پورا ادا کرنا ہو گا اب اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہو تو پورا
 مہر ادا کرو۔ کسی خیلہ ہلنے سے اسے مکمل طور پر رکھنے یا اس میں کمی کرنے
 کی کوشش نہ کرو۔

اکثر آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ مہر کی مکمل ادائیگی کے بعد میاں بیوی کے
 درمیان ہم بستر ضروری ہے۔ مگر امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ہم بستر
 ضروری نہیں۔ اگر نہ وہین کو غلبت صحیحہ حاصل ہو گئی ہے تو مہر کی ادائیگی لازم
 ہو جاتی ہے۔ اور غلبت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کسی ایسی جگہ اکٹھے
 ہو جائیں کہ ان کے درمیان کوئی چیز ہم بستر میں بائع نہ ہے، اگرچہ فی الحقیقت
 ہم بستر واقع نہ ہوئی ہو۔ ميثاق غلبۃ کے متعلق حضور علیہ السلام نے خطبہ
 حجة الوداع میں فرمایا تھا وَاسْتَحْكُمْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
 یعنی اللہ کے حکم اور قانون سے عورتیں تم پر حلال ہوئی ہیں۔ تمہارے ساتھ
 اُن کا عقد نکاح ہوا ہے لہذا تم خود تو ان کے حقوق سے متعلق اللہ سے ڈرتے
 رہو اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اُن پر بہتان نہ لگا کر اُن کی حق تلفی نہ کرو
 جب وہ تمہارے عقد میں آچکیں اور تم نے اُن سے پورا فائدہ اٹھا لیا تو
 اب اُن کے مہر ان کو لوٹا دو۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو کسی شاعر نے
 یہی طے یوں بیان کیا۔ ہے سہ

بِتَنَا وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ثَلَاثُ

کنز و حمام او کفصین ہکذا

درہم آپس میں لکھتے رہ چکے ہیں۔ جب کہ درمیان میں کوئی چیز باعث کاٹ نہ تھی۔ چنانچہ درمیان ایسی محبت تھی جیسے کبوتر اور کبوتری کے درمیان ہوتی ہے، عرب شعراء کے نزدیک کبوتر کے جوڑے کی محبت ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے جس کا ذکر ان کے اشعار میں اکثر ملتا ہے۔ متنبی نے اس محبت کو درخت کی دو ٹہنیوں سے بھی تشبیہ دی ہے جو آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے۔

يُحْدِ الحِمَامَ وَلَوْ كَوَّجَدِي

شَجَرِ الْأَوَالِكِ مَعَ الْحِمَامِ تَنُوحِ

(میرا غم اتنا بڑھا ہوا ہے کہ اگر کبوتر بھی میرے جتنا غم کرنے لگے جس درخت پر وہ بیٹھا ہے کبوتر کے ساتھ وہ درخت بھی رونے لگے) پھر کہتا ہے۔

فَمَنْ بَعْدَ هَذَا الْوَصْلِ وَالْوَدِّ كُلِّهِ

إِذَا كَانَ جَمِيلًا هَذَا تَحْجُودُ هَكَذَا

(اس محبت اور میل ملاقات کے بعد تمہارے لیے یہ کس طرح رزا ہو گا کہ تم اس طریقے سے قطع تعلقی کر لو جس میں ظلم اور زیادتی ہو اور دیا ہوا مال چھین لو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ کَيْفَ تَأْخُذُ وَفَكَ تَمْلِكُ کیسے واپس لوگے جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو۔ ایک دوسرے سے واقف ہو چکے ہو اور پختہ عہد یعنی ایجاب و قبول بھی ہو چکا ہے تم ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر چکے ہو، اب کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔

مقدّمہ مہر مہر کا لکھ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔

اس آیت میں آمدہ لفظ قطار سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ غور کے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ کوئی پابندی نہیں۔ البتہ مہر

کی کم از کم مقدار میں ائمہ کرام کا اختلاف رائے ہے اہم شافعی لوہے کی ایک
 انگوٹھی یا ہسٹلی بھرنے کے لئے کہیں مہر تسلیم کرتے ہیں جب کہ اہم ابو حنیفہ کے
 نزدیک اس درہم سے کم مہر نہیں ہوتا اہم صاحب کا اسے تلال حضرت
 عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت علیؓ کی روایت سے ہے لَمْ يَهْرَاقِلَ مِنْ
 عَشِيٍّ دَرَاهِمَ دَرْتَمِ اُڑھائی تو لہ یا کچھ زیادہ چاندی کے برابر
 ہوتے ہیں اور موجودہ زمانے میں اتنی چاندی کی قیمت ڈیڑھ پونے دو سو
 روپے بنتی ہے۔ لہذا اس رقم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیئے۔ لوگ پراسنے
 اور سستے زمانے کی چاندی کے حساب سے ۲۲ روپے مہر مقرر کرتے
 ہیں جو درست نہیں۔ البتہ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہزاروں
 اور لاکھوں روپے نقد یا جائیداد کی صورت میں مہر مقرر ہو سکتا ہے۔ البتہ
 مہر میں مبالغہ کرنا پسندیدہ نہیں۔ یعنی بہت زیادہ مہر لکھ کر پھر ادا نہ کرنا۔
 یہ درست نہیں۔ مہر ہمیشہ حقیقت کے مطابق ہونا چاہیئے۔ حضور علیہ السلام
 کی اکثر نبات اور ازدواج کا مہر بالکچ سو درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ البتہ
 ام حبیبہؓ کا مہر چار ہزار درہم تھا جو بنگاشی بادشاہ حبشہ نے ادا کیا تھا حضرت عذیبہؓ
 کا مہر بھی اسی مقدار کا تھا، باقی سب بیویوں اور بیٹیوں کے مہر ۵ درہم
 تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگو! مہر میں مبالغہ نہ کیا کرو، اگر پسندیدہ
 فعل ہو تو اللہ کا نبی ایسا کرتا مگر آپؐ نے نہیں کیا مہر جتنا کم رکھو گے ادا بھی
 میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ بہر حال اگر علیحدگی تک نوبت پہنچ جائے تو علیحدگی
 خوش اسلوبی سے انجام دو۔ دیا ہوا مال واپس نہ لو۔ اگلی آیات میں محرمات
 کا تذکرہ ہے۔ سوتیلی ماں کے علاوہ باقی محرمات کا بیان بھی آ رہا ہے۔

النِّسَاء ۴
آیت ۲۲ تا ۲۸

کُنْ تَتَالُوا ۴
درس پانزدہم ۱۵

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۴
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

ترجمہ: اور نہ نکاح میں لاؤ اُن عورتوں کو جن کے ساتھ نکاح
کیا ہے تباہی باہوں نے مگر وہ بات جو پہلے ہو چکی۔ بیشک یہ
بات ہے حیائی اور غضب کی ہے۔ اور بڑا راستہ ہے ۴۲ حرام
قرار دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری
بہنیں اور تمہاری بھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں
اور بہن کی بیٹیاں

گزشتہ دروس میں عورتوں کے ساتھ اس نا انصافی کا تذکرہ ہو چکا ہے جو زمانہ جاہلیت
میں اُن سے روا رکھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فحش رسم و رواج کی اصلاح کا قانون بیان
فرمایا، اور حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور جبراً اُن کو وراثت کا حصہ نہ
بنالو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علیحدگی کی صورت میں عورتوں کے مقررہ فہر ہر حالت
میں ادا کر دے خواہ کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور جیلے ہانے سے انہیں واپس لینے کی
کوشش مت کرو۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح ہی کے متعلق بعض دیگر
قباحت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو نزول قرآن کے زمانہ میں عربوں میں اکثر پائی جاتی تھیں۔
قبل از اسلام عرب معاشرے میں ایک بڑی غرابی یہ پائی جاتی تھی کہ جن عورتوں سے

درجہ اولیت

ترجمہ نکاح

نکاح حلال نہیں: وہ لوگ اکثر ان سے نکاح کر لیتے تھے اور جو عورتیں ان کے لیے حلال تھیں ان میں سے بعض پر انہوں نے از خود پابندی لگا رکھی تھی۔ بیٹے بے پاک بیٹے کی مطلقہ مثال کے طور پر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا بڑا بیٹا دیگر مال وراثت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں پر بھی قابض ہو جاتا اور اس سے نکاح بھی کر لیتا۔ چنانچہ آج کے درس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیگر محرمات نکاح کا ذکر ہے اور بالوضاحت فرمادیا ہے۔ کہ کسی مسلمان کے لیے کون کونسی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے رشتوں کا ذکر کیا ہے جو مانع نکاح ہیں۔ ان میں سے پہلا رشتہ نسبی ہے۔ یعنی ان رشتوں کا ذکر ہے جو کہ نسب کے لحاظ سے نکاح میں رکاوٹ ہیں دوسری قسم رضاعی رشتوں کی ہے جو ایک ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور تیسری قسم کے مانع نکاح رشتے مصاہرت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

سوتیلی ماں

سب سے پہلے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَنِسَاءُ آبَائِكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَفْعَلُونَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي فِيهَا تَخْتَلِفُونَ
 لاؤ جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ ایسی عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہیں۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقاً نکاح کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سوتیلی ماں کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حرمت نکاح کے لیے باپ کی طرف سے مباشرت ضروری نہیں۔ جب کسی شخص کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا۔ تو وہ عورت اس شخص کے بیٹے کے لیے ابدی حرام ہو گئی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ میں یہ مسئلہ بالوضاحت وجود ہے۔ کہ یہ حرمت اصول اور فروع دونوں طرف

یکساں طور پر نافذ ہے۔ یعنی جو عورت سے باپ نے نکاح کیا ہے وہ بیٹے کے لیے حرام ہے اور جس عورت سے بیٹے نے نکاح کیا ہے وہ باپ کے لیے قطعی حرام ہے۔ اور بھری موت بھی ضروری نہیں۔ فقط نکاح ہی حرمت کے لیے کافی ہے۔

یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آیت کریمیں ایاۓ صغیر یعنی باپ کا ذکر ہے۔ مگر باپ سے مراد اڈ پتہ تک پوری نسل ہے۔ یعنی نہ صرف باپ کی منکوحہ حرام ہے بلکہ دادا اور پردادا کی منکوحہ بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح نیچے کی طرف بیٹے کے حکم میں پوتا اور پڑپوتا بھی شامل ہیں۔ جو عورت بیٹے کے لیے حرام ہے وہ پوتے اور پڑپوتے کے لیے بھی فیسے ہی حرام ہے۔ یاد رکھو کہ سوتیلی ماں حقیقی ماں کی ہی طرح محرم ہے۔ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتا ہے، اُس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے اور ماں کو اُس سے پردہ کو نیچا بھی ضرورت نہیں کیونکہ وہ حقیقی ماں ہی کی قائم مقام ہوتی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اَلَا مَا اَفَلَسْتُمْ اَلْبَتَّ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ چکا وہ حجالت اور ناراضگی کی وجہ سے تھا، اس آئندہ کے لیے ایسی عورتیں تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خلل کی وہ تین ضربیاں بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے یہ ابدی حرمت قائم کی گئی ہے۔ فَسَرَّيَا ارشاد كَانَ فَاَحْسَنُ یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح سخت لیے حیالی کی بارگاہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب حجۃ اللہ الیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہو تو نہ تو وہ اپنی بہن کی طرف بے رغبت کہہ سکا اور نہ ماں کی طرف۔ فرماتے ہیں اس چیز کا شعور تو جانوروں

تین ضربیاں

میں بھی پایا جاتا ہے چہ جائیکہ اشرف المخلوقات انسان اس سر سے لاپرواہ ہو جائے
موجودہ زمانے میں یورپ کی بے حیائی اسی قبیل سے ہے۔ جہمینی والوں
نے تو ایوانِ فطرت تک بند رکھی ہیں مگر ان کتبوں میں ممبران صرف برہمن
شکل میں ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ وہاں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں سب
برہمن ہوتے ہیں۔ مگر جس شخص کی فطرت سلیم ہوگی وہ بھی برہمن کو پسند نہیں
کرے گا۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ جب ایک لغزش کی وجہ سے حضرت
آدم اور حوا کا لباسِ جنت میں اتر گیا تو وہ درخت کے پتے توڑ کر اپنے
ستر کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن ہم یہ بھی اُن کی فطرتِ سلیمہ کے خلاف تھی۔ البتہ جو
لوگ اصلاح میں آجائیں یعنی فطرت سے باہر نکل آئیں برائیاں کرتے کھستے
OUT OF NATURE ہو جائیں اُن کی الگ بات ہے۔ وہ ہر قسم کی
اخلاقی اور قانونی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے پھر یہ۔ مگر فطرتِ سلیمہ کا
تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ بیچائی کمرہ پر تیار نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اس قبیح فعل کی دوسری بُرائی کے متعلق فرمایا وَمَقْتُلَا
کہ بے حیائی کے علاوہ یہ فعل ذریعہ غضب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا
لینے کے مترادف ہے۔ شرع الہیہ یعنی خدا تعالیٰ کی شریعت بھی اس کو بُرا
کہتی ہے، ہر وقت کے لفظ سے یہ چیز واضح ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں
کہ انسانی عقل بھی اس کام کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی شخص اپنے باپ کی منکوحہ
کے ساتھ شادی کرے۔ یہ افحش بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بُرائی کے
متعلق فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا یہ بہت برا راستہ ہے۔ انسانی سوسائٹی بھی
اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ انسانوں کا عرف اور رواج بھی اس کے خلاف ہے
گویا عقل، شریعت اور رواج ہر لحاظ سے یہ فعل ناقابلِ قبول ہے۔

نبی کریم

آگے اللہ تعالیٰ نے اُن رشتوں کا ذکر کیا ہے جو کسی طرح کسی شخص سے
یہ حرام ہیں۔ فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكَ مَا مَلَكَ تَمَامُ

مائیں حرام کی گئی ہیں۔ مال گئی ہو یا سوتیلی ہر حالت میں حرام ہے اور جو ماں کا
 حکم ہے وہی دلدی اور پرداری کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ مائی اور پردانی بھی
 اسی حکم میں آتی ہیں۔ لہذا ان سب کے ساتھ نکاح حرام ہے آگے فسب فرمایا
 وَبَنَاتُكُمْ تَمْرُہ تم پر تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ بیٹی میں آگے پوتی، دوستی
 وغیرہ سب آجاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَحَوَالَتُكُمْ تمہاری بہنیں تم پر حرام
 ہیں۔ بہن میں تحقیقی، اخائی (مال کی طرف سے) اور علاقائی (باپ کی طرف
 سے) تمام نہیں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ عقد نکاح نہیں ہو سکتا
 پھر فرمایا وَحَوَالَتُكُمْ تمہاری بھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی
 گئی ہیں۔ اس میں بھی وہی قانون ہے۔ باپ کی بہن حرام ہے خواہ وہ تحقیقی بہن
 ہو۔ اخائی یا علاقائی ہو۔ آگے فرمایا وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں
 بھی تم پر حرام ہیں۔ ماں کے ساتھ ان کا تعلق تحقیقی ہو یا صرف مادری یا صرف
 پردی ہر حالت میں حرام ہیں وَبَنَاتُ اَقْرَبِ بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔
 ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی تحقیقی ہو یا پردی یا مادری ہر حالت
 میں بھتیجیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اسی طرح وَبَنَاتُ اَخَوَاتِ بہن کی
 بیٹیوں یعنی بھانجیوں کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی بہن سے مراد ہر
 قسم کا تمام کی بہنیں ہیں یعنی خواہ وہ تحقیقی ہو، صرف ماں کی طرف سے ہو یا صرف
 باپ کی طرف سے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے
 اس کے بعد رضا و محنت اور مصاہرت کی بنا پر حرام ہونے والے رشتہ توں
 کا تذکرہ لگے درس میں آئے گا انشاء اللہ۔

لَنْ تَنَالُوا ۝

درس شانزہم ۱۲

النِّسَاء ۴

آیت ۲۳ بقیہ حصہ

وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ
وَأَمَّا تِلْكَ نِسَائِكُمُ وَرِبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم
مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

ترجمہ : اور چلیں قراری دی گئی ہیں تم پر تمہاری وہ نہیں ،
جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ کی بنیں اور
تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ پودودہ بھیاں جو تمہاری پرورش
میں ہیں تمہاری عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے
اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ
تم ان کی نیکیوں سے نکاح کرو اور تم پر حرام قرار دی گئی ہیں تمہاری
ان بیٹوں کی عورتیں جو تمہاری پشت سے ہیں اور تم پر حرام قرار دی
گئی ہے یہ بات اگر تم بکھٹا کرو دو بہنوں کو (بیک وقت) سیکھو وہ جو
پہلے بات ہو چکی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ۝

نسب کے لحاظ سے حرام عورتوں کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب
آج کے درس میں رضاعت اور مصاہرت کی بنا پر حرام ہونے والی عورتوں کا ذکر کریں گے
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِي تَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری

وہ ماہیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وَاَخْوَاتُكُمْ
 مِنْ التَّوَلَّاتِ اور تمہاری دودھ شریک بنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ آیت کریمہ
 میں رضاعت کے اعتبار سے سرور و درشتوں یعنی ماں اور بہن کا ذکر کیا گیا
 ہے۔ اہم حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت میں فرمایا یحرم
 مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّسَابِ یعنی جو رشتے نسب
 کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں بخاری شریف کی
 روایت میں ہے۔ کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت
 بچے کی رضاعی ماں بن گئی۔ اس عورت کی بیٹیاں اس کی بنیں ہو گئیں اور
 عورت کے بیٹے اس بچے کے رضاعی بھائی بن گئے۔ اسی طرح عورت
 کا خاوند دودھ پینے والے بچے کا رضاعی باپ بھرا۔ اور اس رضاعی باپ
 کا بھائی بچے کا رضاعی چچا ہوا۔ لہذا جس طرح رضاعی ماں اور رضاعی بہن کے
 ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح رضاعی بھتیجی، رضاعی بھانجی، رضاعی بھوپھی اور
 رضاعی خالہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہوگی۔ غرضیکہ جو رشتے نسب کے اعتبار
 سے حرام ہیں، وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں۔ اور جب ماں
 حرام ہوگئی تو نانی، پڑنانی وغیرہ بھی حرام ٹھہریں۔

ت عبت
مرضا

رضاعت کی مدت کے تعیین کے سلسلے میں فقہائے کرام کے دو
 گروہ ہیں۔ اہم شافعی، اہم مالکی، اہم احمد، اہم محمد اور اہم ابو یوسف
 فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے۔ اگر کسی
 بچے نے دو سال کے دوران کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت
 اس کی رضاعی ماں بن گئی اور اس لحاظ سے باقی تمام رضاعی رشتے بھی وجود
 میں آگئے۔ اور ان رشتوں پر وہ تمام احکام نافذ ہوں گے جو حقیقی ماں کے
 رشتہ داروں پر عام ہوتے ہیں۔ البتہ اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رضاعت
 کی مدت اڑھائی سال ہے۔ اڑھائی سال کے اندر اندر دودھ پیتے سے

رضاعت کے تمام احکام نافذ العمل ہوں گے۔ مدت رضاعت کے بعد اگر کسی بچے یا بیٹے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے انما الرضاعة من المجاعة یعنی رضاعت کا اعتبار اس مدت تک کے لیے ہے جب تک بچے کو بھوک لگتی ہے مگر وہ کھانا نہیں کھا سکتا اور صرف دودھ ہی اس کی خوراک ہوتا ہے۔

رضاعی ماں حقیقی ماں کی مانند ہی ہوتی ہے۔ اس سے پردہ نہیں ہوتا انسان اس کے ساتھ نزاعی میں بیٹھ سکتا ہے۔ البتہ بعض احکام حقیقی ماں سے مختلف بھی ہوتے ہیں مثلاً حقیقی ماں اگر محتاج ہے تو اس کا ستر چھو بیٹے کے ذمہ ہے مگر رضاعی ماں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ حقیقی ماں کی وراثت بیٹے کو اور بیٹے کی ماں کو پہنچتی ہے مگر رضاعی ماں بیٹے کے درمیان وراثت نہیں ملتی۔

رضاعت ثابت ہونے کے لیے دودھ کی مقدار کے سلسلہ میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل احمد فرماتے ہیں کہ بچہ کم از کم تین گھونٹ دودھ پئے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ امام شافعی چار گھونٹ کے قابل ہیں۔ البتہ اہل ابو حنیفہ اور اہل مالک فرماتے ہیں کہ اگر بچہ اتنی مقدار میں دودھ پی لے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور روزہ ٹوٹنے کے لیے ایک قطرہ کی مقدار بھی کافی ہے اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اس لحاظ سے رضاعت ثابت ہونے کے لیے ایک قطرہ دودھ پی لینا بھی کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ دودھ حلق یا ناک کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوا ہو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی دیگر ذریعہ مثلاً آنکھوں کے ذریعہ دودھ داخل

ہوا تو رخصت ثابت نہیں ہوگی۔

یہ مسئلہ بھی قابل ذکر ہے کہ رخصت صرف عورت کا دورہ پینے سے بنتی ہے۔ اگر دو بچے کسی ایک بکری یا گائے یا بھینس کا دورہ پیا لیں تو وہ رخصت نہیں بنتے۔ البتہ اگر جانور کا دورہ ملا کہہ دیا جائے تو مرکب میں جس دورہ کا غلبہ ہوگا اس کے مطابق حکم نافذ ہوگا۔ اگر عورت کا دورہ دو چھٹا تک ہے اور بکری وغیرہ کا ایک چھٹا تک تو رخصت ثابت ہو جائے گی کیونکہ غلبہ عورت کے دورہ کو حاصل ہے اس کے برخلاف اگر گائے کا دورہ دو چھٹا تک اور عورت کا ایک چھٹا تک تو رخصت قائم نہیں ہوگی۔ فقہانے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے مرد کو دورہ آئے اور کوئی بچہ دو دورہ پیا تو اس سے بھی رخصت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ رخصت صرف عورت کا دورہ پینے سے بنتی ہے۔

رخصت کے متعلق گواہی کا ایک قانونی مسئلہ بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر دو مرد اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں فلاں نے فلاں عورت کا دورہ پیا تو رخصت ثابت ہوگی۔ بعض اوقات نکاح ہو جاتا ہے مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی دو دورہ شریک ہیں تو ایسی صورت میں کم از کم دو مردوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت بھی گواہی دے دیں تو مرد کو چاہیے کہ بیوی کو علیحدہ کر دے۔ بہر حال قانونی لحاظ سے شہادت کی تکمیل لازم ہے بخلاف بعض کی روایت میں ہے کہ ایک جوڑے کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں ایک عورت نے انکشاف کیا کہ اس نے اُن دونوں میاں بیوی کو دورہ پلایا تھا جب حضور علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان میں تفریق کر دو۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ رضائی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح حقیقی بہن کی رضائی ماں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ رضاعی بہن کی نسبی بہن کے ساتھ بھی نکاح درست ہے۔ یہ بعض استناد ہیں اس کے علاوہ رضائی بھتیجی یا بھانجی یا خالہ یا پھوپھی وغیرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ حقیقی رشتوں کی طرح ہی حرام ہیں۔ اسی طرح رضاعی چچا حقیقی چچا کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت حفصہؓ کی روایت میں موجود ہے کہ ان کے رضاعی چچا بننے کے لیے آئے تو ام المؤمنین نے انہیں ان کی اجازت نہ دی۔ جب حضور علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے حقیقی چچا کی طرح ہے اس سے کوئی پردہ نہیں۔

رضاعت
کی حکمت

رضاعت کی بنا پر حرمت پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصلحت رکھی ہے۔ اور اس میں شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یورپ اور دوسرے ممالک میں نامعلوم عورتیں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں مگر بعد میں ان کی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ بعض اوقات ہسپتالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو نرسیں دودھ پلا دیتی ہیں مگر کون جانتا ہے کہ اسے کس نے دودھ پلایا تھا اور کون کون اس کا رضاعی بھائی یا رضاعی بہن ہے۔ خود دودھ پلانے والی عورت نہ مال بنتی ہے اور نہ دودھ پینے والا اس کا بیٹا بنتا ہے۔ یہ نہایت ہی قبیح چیز ہے۔ دودھ میں شریعت کی وجہ سے رضاعی بہن بھائیوں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور پینے اور پلانے والی کی حیثیت بیٹے اور ماں کی ہوتی ہے اور ان کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے رضاعت کا ایسا اصول قائم کر دیا ہے جس سے انسانی

سوسائٹی میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک امیر کبیر آدمی حتیٰ کہ شاہ
 کلپ بھی اگر کسی غریب عورت کا دودھ پیتا ہے۔ تو اس عورت کے بچے
 بڑے آدمی جیسے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون
 نافذ کر کے کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ اس طرح سوسائٹی میں محبت اور
 احترام پیدا ہوگا، اور بہت حد تک مساوات قائم ہوگی۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے جس عورت کا دودھ پیا تھا وہ عورت خود یا اسکی بیٹی غزوہ خندق
 کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے
 اس کے لیے اپنی چادر مبارک اتار کر کچھ جاری۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون
 عورت ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے تو بتلایا کہ یہ حضور کی رضاعی
 والدہ یا رضاعی بہن ہے۔

دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہے۔ حدیث
 شریف میں آتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جس عورت
 کا دودھ پیاتے اس کے ساتھ کیا احسان کیا جائے۔ فرمایا اس کے
 ساتھ کافی احسان کیا جائے کہ یہ دودھ پیتے والے کی ذمہ داری ہے۔
 اپنی رضاعی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کر کے ہی
 بیٹا اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ بہر حال رضاعت میں
 اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے جذبات احسان
 و محبت پیدا ہوتا ہے اور آپس میں اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔

نسبت کی بنا پر حرام ہونے والی عورتوں کے تذکرے کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے مصاہرت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتوں کے
 متعلق فرمایا وَأَصْهَبْتُ نَفْسًا كَوْكَبًا اور تمہاری عورتوں کی مائیں
 بھی تم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ گویا اس کے ساتھ نکاح بھی ہمیشہ کے
 لیے حرام ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرمایا وَرَبَايَا كَوْكَبًا یعنی

محبت اور
 مصاہرت

حُجُورِکُمْ مِّنْ یَّسَارِکُمُ الَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اَوْرَثَہُمَا رِی دہ پروردہ
 بچیاں جو تمہاری پردہ نشیں ہیں اور تمہاری اُن عورتوں سے ہیں جن سے تم
 صحبت کر چکے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ فَنَآئِ
 لَّکُمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَنَآئِ حُجُورِکُمْ عَلَیْکُمْ
 البتہ اگر تم نے اپنی نیکو عورتوں سے صحبت نہیں کی تو ایسی صورت
 میں اسکی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں مثلاً
 کسی شخص کی بیوی فوت ہو گئی یا اُس کو طلاق دے دی گئی تو اب اگر اس
 عورت سے ہم بستری نہیں ہوئی تو اُس کی لڑکی سے نکاح درست
 ہے۔ اور اگر اُس سے صحبت ہو چکی ہے۔ تو پھر اس کی لڑکی ہمیشہ کے
 لیے حرام ہو گئی۔ یاد رہے کہ صحبت کی شرط کسی عورت کی بیٹی کے ساتھ
 نکاح کے لیے ہے، البتہ اُس عورت کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
 حرام ہو جاتی ہے خواہ اُس درست کے ساتھ صحبت ہوئی ہو یا نہ
 ہوئی ہو۔

آگے فرمایا وَحَلَّالِیْ اَبْنَآ بِکُمْ اَلْدِّیْنَ صِفَ
 اَصْلًا بِکُمْ اور تمہارے حلی بیٹوں کی بیویاں بھی تمہارے لیے
 حرام ہیں۔ یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی اپنے سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی
 یہ نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ لے پالک یا سسر
 بولا بیٹا اس قانون کی زد میں نہیں آتا۔ اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کا
 کما انا عمل موجود ہے۔ آپ کے منہ بولے بیٹے زیدؓ نے جب اپنی
 بیوی کو طلاق دے دی تو خود حضور علیہ السلام نے اُس سے نکاح کر لیا
 مناقشوں نے اس سلسلے میں بڑا شور مچلایا اور معاملے کو اچھا لے
 کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے معاملے کی حقیقت
 فرمادی۔ فَلَمَّا قُضِیَ زَیْدٌ مِّنْہَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَہَا

لِكَيْلَا يَكُونَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيهِ كُنْ وَاجِ
 اَدْعِيَآ يَهُـۥ۔ مَعْرُوعِي جِبْ جِبْ نے اس سے اپنی حاجت پوری
 کر لی تو ہم نے اُسے آپ کے نکاح میں دے دیا کہ مومنوں پر ان کے
 سے پاکہ بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا **وَكَانَ نِكَاحٌ مَعْمُوًّا بَيْنَ الرَّحْمَتَيْنِ** اور
 اور تم پر یہ چیز بھی حرام قرار دی گئی ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت اٹھا
 کر د یعنی ان سے نکاح کر دو۔ ایک وقت میں ایک ہی بہن سے نکاح ہو
 سکتا ہے۔ **الْبَتَّةَ لَا مَآفَ وَلَا سَفَافَ** جو اس سے پہلے ہو چکا وہ مباحست
 اور نادانی کی وجہ سے تھا۔ اُس پر کچھ ٹوانہ نہیں۔ اور اگر اس حکم کے نزول
 کے وقت کسی کے نکاح میں دو لگی بہنیں موجود تھیں تو ان میں سے ایک
 کو الگ کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی ابن فیروز صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا واقعہ ہے۔ آپ دایم کے سہنے والے تھے اس لیے فیروز غمیؓ اہل
 تھے۔ جب وہ سلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو لگی بہنیں تھیں آپ
 نے فرمایا کہ ایک کو طلاق دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طلاق
 غیلان بن سلمہ ثقفی کے نکاح میں رکش عورتیں تھیں جنہوں نے السلام نے
 حکم دیا کہ ان میں سے چار کو رکھ دو باقیوں کو الگ کر دو۔

اس مقام پر یہ مسئلہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح دو بہنوں
 کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک عورت اور ایک
 چھوٹا بچہ یا اُس کی خالہ یا اُس کی بیٹی یا اُس کی بھانجی بھی ایک وقت میں نہیں
 رکھی جا سکتیں۔ ہاں ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا طلاق واقع
 ہو جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ حرمت
 ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسری کے ساتھ نکاح دہرے سے
 فرمایا تھے جو کچھ ہو چکا، سو ہو چکا، اُس کی بارگاہ میں نہیں۔ کیونکہ

دو بہنوں
 کا اجتماع

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا خدا تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اُس نے نادانی کی بنا پر ہونے والی خطا کو معاف فر دیا ہے۔ اب آئندہ اُسکی اجازت نہیں۔ کل کے درس میں مَا نَكِحَ آبَاؤُكُمْ آیا تھا۔ یعنی تم پر تمہاری سوتیلی ماںیں حرام ہیں وہاں پر بھی اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کے الفاظ آئے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، اُس سے درگزر کیا گیا ہے، اب آئندہ اس فعل کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مندرجہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کو سمجھایا گیا مگر وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تجھے باز نہ کر دیا اور فرمایا کہ فلاں شخص کا سر قلم کر دو یعنی اس کو تعزیراً قتل کر دو کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے اور کہنے سے بھی باز نہیں آتا۔ یہ شخص انسانیت کا دشمن ہے۔ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔

محرمات کا تذکرہ ہو چکا۔ اب اگلی آیت میں کسی دوسرے شخص کی محرمہ عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان آئے گا۔

والمحصنته

درس ہفتم ۱۷

النساء ۴

آیت ۲۲

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ
 فَمَا اسْتَعْتَمَرْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ
 مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٢﴾

ترجمہ۔۔ اور زحیرہ قزاقی لکھی ہیں تم پر نکاح والی عورتوں میں
 سے ستر دو کہ جن کے ملک ہوں تمہارے واسطے ہاتھ دے تم پر
 اللہ کی طرف سے حکم ہے اور عورت قزاقی لکھی ہیں تمہارے
 میں سب عورتوں کے عہدہ یہ کہ تلاش کرو تم اپنے ہاتھ کے
 ساتھ۔ قیہ میں لے لے ہو۔ نہ شہرت مئی کر کے لے ہیں تم
 لے لے ان میں سے جس سے خاۃ بختیا تو لے دو میں کہ ان کے
 بہر جو مقدر ہیں اور تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں کہ تم آپس
 میں رضی جو چاہو مقدرہ صر کے بعد بیشک اللہ تعالیٰ علم والا رحمت
 والا ہے ﴿۲۲﴾

گذشتہ درس میں تین قسم کے محرمات نکاح کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ محرمات
 کی پہلی قسم نسبی اعتبار سے ہے۔ بیٹے، ماں، بیٹی، بہن وغیرہ دوسری قسم رضاعی ہے
 اور اس میں وہ سہ لگتے ہیں جو دودھ میں شرکت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری

ملکوت
عورتیں

قسم صابریہ کی ہے یعنی وہ رشتہ جو دہادی اور سرائی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں آج کے درس میں محرمات کی چوتھی اور آخری قسم کا بیان ہے اور اس میں منکوحہ عورتیں آتی ہیں۔ ارشاد ہے وَالَّذِينَ حَصَمْتُ مِنْ الْمَرْءِ اور خاوند والی یعنی منکوحہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح ثانی کے لیے پہلے نکاح کا فسخ ہونا ضروری ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا اس منکوحہ عورت کو خاوند خود طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں جسکی رو سے کسی ایسی عورت کے نکاح کیا جائے جس کو نکاح پہلے کسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔

مضمون کا ایک معنی تو خاوند والی عورت ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی پاکدامنہ بھی ہوتا ہے۔ گویا حصہ عفت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ نور میں موجود ہے وَالَّذِينَ فِيْهِمْ حَوَالِلٌ۔ لَمْ يَحْصِلُوْهُنَّ جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اور پھر اس پر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے انہیں اسنی کوڑے لگانے کا حکم ہے حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ بڑے لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ وہ اکبر الکیڈ یعنی سات بڑے گناہوں میں سے ایک میں شامل ہوتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر بحث نہ کرنا چاہیے منکوحہ یعنی خاوند والی عورت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت بھی اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سے حرام ہے۔ تاہم یہ قسم وقتی محرمات میں سے ہے۔ ابدی نہیں۔ کوئی منکوحہ عورت طلاق یا بیوگی کے بعد دوسرے شخص کے نکاح میں جا سکتی ہے اب تک جتنی عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

پر عیلت آ رہا ہے یعنی فلاں فلاں عورت تم پر حرام ہے۔ اب آگے استثناء کے طور پر فرمایا **اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** سوائے اُن عورتوں کے کہ جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔ یعنی جو عورتیں لونڈی بن کر تمہاری ملکیت میں آجائیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اگرچہ وہ پہلے سے منکوحہ ہوں۔ جب کوئی عورت جنگی قیدی بن کر لونڈی میں تبدیل ہو جائے تو اس کا سچا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ مسلمان مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ جنگی قیدیوں کی مختلف صورتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ غیر یقین جنگ کی رضامندی سے یا تو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جاتا ہے۔ یا کسی مصلحت کے تحت فیصلے ہی انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یا فدیہ وصول کر کے آزاد کر دیا جاتا ہے یا قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی مناسب نہ سمجھی جاتی تو پھر انہیں گذشتہ زمانے میں غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا۔ اس آخری صورت پر بھی عمل در آمد حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیدیوں کو غلام اور لونڈی میں تبدیل کرے اور پھر انہیں مسلمانوں میں تقسیم بھی کر دے۔ یہ کسی فرد واحد کے اختیار میں نہیں ہے کہ از خود کسی کو لونڈی یا غلام بنائے بلکہ جس عورت کو حاکم وقت لونڈی بنائے گا وہی لونڈی سمجھی جائیگی اور جس آدمی کے سپرد کر دیا وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا مجاز ہوگا۔

غلام اور لونڈی بنانے کا ذکر بیشک قرآن پاک میں موجود ہے مگر اس کی حیثیت محض اباحت کی ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب اور نہ سنت بلکہ جنگی قیدیوں کے ساتھ ملوک کا ایک ذریعہ ہے جس پر پرانے زمانہ میں ساری دنیا میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اسلام نے بھی اسے کسی حد تک قبول کیا، مگر اس نظام کی بُرائی قرآن میں جگہ جگہ مذکور ہے، اسی لیے قرآن پاک نے غلاموں کی آزادی کی بار بار ترغیب دی ہے۔ اور بعض جہاں است میں غلام کی آزادی

بطور تعزیر نافذ کی ہے۔

لوڈی سے فائدہ اٹھانے سے پہلے عدت گزارنا بھی ضروری ہے۔ اسے
عدت استبراد کہتے ہیں اور یہ ایک حیض پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی مسکوتہ عورت قیدی
ہو کر لوڈی بن جائے تو لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ مباشرت سے پہلے
کم از کم ایک حیض کا توقف کرے۔ اس کے بعد اس کا مالک اس سے فائدہ
حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عورت کا ملکیت میں
آجانا ہی نکاح کا قیوم مقام ہوتا ہے اگر ملکیت میں آنے کے وقت لوڈی حاملہ
ہو تو پھر اسے وضع حمل تک عدت پوری کرنا ہوگی، اس کے بعد وہ صنفی تعلقات
قائم کر سکتی ہے۔ اس معاملہ میں مسلمانوں نے حرج محسوس کیا کہ جن عورتوں کے پہلے
خاوند موجود ہیں وہ یکے مباح ہو سکتی ہیں تو اللہ نے فرمایا اَلْمُتَلَکَّاتُ اَیُّ حَافِظَکُمْ
تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد ان کے سابقہ نکاح ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے
انہیں تمہارے لیے مباح کر دیا ہے۔ البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ شکر لوڈی
کے ساتھ صنفی تعلقات قائم نہیں کرنے چاہئیں۔ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا عیسٰی
کتابی ہوں تو ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا جائے۔

زمانہ قدیم میں غلامی کا رواج پوری دنیا میں موجود تھا بڑا بچہ چاہے ایک
نرمانے سے مسلمانوں میں بھی اس خطا طریقیہ ہو گیا ہے۔ دوسری اقوام عالم نے بھی غلامی
کی لعنت کو ترک کر دیا ہے۔ اب اسلام میں بھی اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ نزول
قرآن کے زمانے میں غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا تھا۔
حضور علیہ السلام نے ان کے حقوق بیان فرما کر ان کو رعائیت دیں۔ البتہ اس رواج
کو یکدم ختم نہ کیا کیونکہ یہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اب بھی اصولی یہ ہے کہ اگر ماری
دنیا اس رواج کو برداشت کرتی ہے تو اسلام بھی کہہ گیا اور اگر دنیا اس کو ترک کر دے
تو اسلام پر کوئی حرج نہیں آتا۔ خود قرآن پاک اشارہ کرتا ہے کہ غلامی ایک غیر فطری
چیز ہے جو انسانوں پر سراسر اس کے طور پر مسلط ہوتی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو بہر حال

غلامی کا
میں اقوام
در رواج

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں تم پر حلال ہیں کَلِّبَ اللّٰہُ تَلْبِیْکُمْ حَرِیْمٌ
کا نوشتہ اور قائلوں نے جو اس نے تم پر مقرر کیا ہے لہذا اس کے مطابق
عمل کرو۔

شرائط

حوریت نکاح کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَحَلَائِکُمْ
لَکُمْ مِمَّا قَرَّبَکُمْ ذَٰلِکُمْ اِنْ کَیْ عِلَاقَہٗ بَاقِی تَمَّ عَوْرَتِیْنِ تَمَّ پَر
حلال ہیں یعنی چار قسم کی محرمات کو چھوڑ کر تم باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو
آہم اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے اَنْ
یَسْتَعْمَلَ کُمْ تَمَّ تَلَاشَ کُم۔ یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے عورت
تلاش کرے، طلب یا propose کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے
یَاْمُوْا لَکُمْ ہَرَّ اِنِّی مَآلُوں کے ساتھ طلب کر و یعنی اس کے لیے مال بھی خرچ
کے پڑے گا، عورت کو مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ اسی لفظ مال سے استدلال کرتے ہیں کہ مہر میں مال کا
ہونا لازم ہے یا مہر میں ایسی چیز مقرر کی جائے جو مال کا معاوضہ بن سکتی ہے
حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ سے منقول روایت مسک حنفی کی دلیل ہے، کہ
لَا مَہْرَ ہَیْ عَن عَشْرِ دَہْ دَس دَر ہَمَّ کے کم مہر نہیں ہوتا
مال کی کم از کم مقدار دس درہم ہو تو وہ مال کی تعریف میں آتا ہے اسی لیے ہاتھ
کاٹنے کی سزا کے لیے کم از کم دس درہم چوری ضروری ہے ورنہ قطع یہ نہیں
ہوگا۔ حدیث میں تین درہم اور پانچ درہم کا جو ذکر آتا ہے وہ تعزیری ہے
مگر قطع یہ کی حد جاری کرنے کے لیے دس درہم کے برابر ہونا چاہیے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ چونکہ نکاح کے لیے ہر ضروری
ہے اس لیے اگر کوئی شخص مہر کی ادائیگی سے انکار کرے تو اہم مانگا
کے نزدیک ایسا نکاح ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اہم عظیم کے نزدیک نکاح کو جو بایکا
البتہ مہر کی عدم ادائیگی کی شرط باطل سمجھی جائیگی اور مہر مثلی دینا پڑے گا۔ مہر مثلی

کی مقدار وہ تصور ہوتی ہے جو اس کے خاندان کی اکثر عورتوں مثلاً بیچہ بیسیوں یا بہنوں وغیرہ کا ہر قسم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح وٹے کے نکاح کے متعلق بھی امام عاتق فرماتے ہیں کہ ان کو جو جائیگا مگر وٹے کی شرط باطل ہوگی۔ بہر حال نکاح کے یہ مال خرچ کرنا نکاح کی دوسری شرط ہے۔

نکاح کی تیسری شرط کے متعلق فرمایا مِنْ عَدَمِ مَصْلَحَةٍ عورتوں کو عقد نکاح میں لانا مقصود ہو، محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ احصان کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو قید نکاح میں لا کر بیچائی سے بچایا جائے تاکہ صنفی تقاضے صحیح طور پر پورے ہو سکیں۔ نکاح کی چوتھی شرط اس کے یہ ہے کہ مَنْ يَخْذِي كَخَاتَنِ يَهُ الْفَاظُ سورۃ مانہ میں بھی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن کا ایجاب و قبول کھٹے علی الاعلان ہو، نہ کہ چوری چھپے، اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح درست نہیں۔ نکاح عورت اور مرد کے درمیان ایک نہایت اہم نوعیت کا معاہدہ (AGREEMENT) ہوتا ہے، جسے عام مجلس میں گواہوں کے روبرو طے پانا چاہیئے۔ گویا عورت کے حلال ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چار شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ مہر کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقد نکاح کے بعد فَعَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بہ مَنَّهُمْ پس جو تم نے اُن عورتوں سے فائدہ اٹھالیا فَاَلْقَوْهُنَّ اُجھڑ دیا فَعَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ پس اُن کا مقدر کیا ہوا مہر اُن کو دے دو یہاں ہونے کے درمیان خلوت صحیح ہونے یا ہم بستری ہونے کے بعد مہر زولد ہو جاتا ہے اور پورے مہر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اس کوئی شخص بغیر مہر دے کیے فرست ہو گیا، تو مہر کی ادائیگی بطور واجب الادا قرضہ متوفی کے ترکہ سے کیا جائیگا، ہاں! اگر نکاح کے بعد خلوت صحیح نہیں ہوئی اور عورت کو مطلق دیدی تو اس صورت میں نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔

ادائیگی مہر

یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے اسی لفظ فَنَمَّا سَتَمَتَّعْتُ سے متعہ کا جواز نکالا ہے حالانکہ متعہ ہماری شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں بعض ضرورتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے اس کو روا رکھا گیا تھا، پھر جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ مجبوریاں رفع ہو گئیں تو متعہ ہی قبیح نکاح کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیدیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کسی خاص مدت کے لینے نکاح کرنے سے نہ تو حقوق کا حفظ ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی اولاد صحیح ثابت ہوتی ہے۔ زوجین کے دیگر حقوق کا بھی تعین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دو چار ماہ یا جو بھی مدت مقرر ہوئی اس کے ختم ہونے پر نکاح خود بخود ختم ہو گیا، لہذا اس قسم کا نکاح جائز نہیں ہے مسلم شریعت اور احادیث کی دیگر کتب میں خود حضرت اعلیٰ سے حدیث منقول ہے جس کی رو سے متعہ کو ابدی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا عورتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو باقاعدہ عقد نکاح ہو یا پھر لونڈی ہو۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا کرے گا تو وہ باطل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس سے یہ بھی ترمذی شریعت میں منقول ہے کہ پہلے وہ متعہ کے قائل تھے مگر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے کہ نکاح اور لونڈی کے علاوہ کُلُّ فَرجٍ سِوَاہُمَا حَرَامٌ ہر ذریعہ شوشت رانی حرام ہے۔

مقررہ مہر کی ادائیگی کو لازم قرار دینے کے بعد فرمایا کہ صرف ایک صورت میں مہر کی کلی یا جزوی ادائیگی سے بچت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ وَاكْ جَسَاحٍ عَلَیْكَمْ فَنَمَّا تَرْضَیْہِ تَعْرِیْہِ مِنْ بَعْدِ الْفَرْصِیْضَةِ تم میاں بیوی آپس میں راضی ہو جاؤ مہر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے اگر عورت مہر کی یا جزوی طور پر معاف کر دیتی ہے۔ تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہو۔ پھر پورا مہر ادا کرنا لازم نہیں رہیگا۔ اسی

مہر میں
کمی بیشی

طرح اگر مرد رضامندی سے مقررہ مہر سے زیادہ ادا کر دے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نکاح کے وقت مالی حالت اچھی نہ تھی، بعد میں بہتر ہو گئی۔ اب اگر خاوند مقررہ مہر سے زیادہ ادا کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر بالکل مقرر ہی نہ کیا گیا ہو تو مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے اور اسکی مقدار وہ ہوگی جو میاں بیوی بعد میں طے کر لیں۔

جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہے بعض صورتوں میں مہر مثلاً بھی ادا کرنا پڑتا ہے بہر حال فرمایا کہ جس عورت سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا مقررہ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں ان میں ہر لحاظ سے بہتری ہے اور جن عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا ہے اس میں بھی معصیت ہے۔ جائز نکاح کے ساتھ جو شرائط اور پابندیاں عاید کی ہیں ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین پر صدق دل سے یقین رکھے اور ان پر عمل پیرا رہے۔ کیوں؟ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز حقیقہ کے ہر ضعف و کمزوری حاجت اور پریشانی کو جانتا ہے اور اس کی ہر بات اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے۔ لہذا انسان کے لیے لازم ہے کہ اسکی تعمیل کرے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِّنْ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُحُّوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَيَأْتِيَن
 أَتَيْنَ بِفَلَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَدَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ②۵

۴۱

ترجمہ :- اور جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں کے ساتھ، پس اُن سے نکاح کرنے جن کے تہنہ سنبھنے ہاتھ مالک ہیں تہادی نوجوان مومن لڑکیوں میں سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو۔ بعض تم میں سے بعض ہیں۔ پس اُن سے نکاح کرو اُن کے مانگوں کی اجازت سے اور اُن کو مہر ادا کرو دستور کے مطابق۔ وہ قید نکاح میں آیزالی ہوں، بعض شہوت رانی کرنے والی اور نہ پرہیزگار پر دوستی اختیار کرنے والی پس جب وہ قید نکاح میں لائی جائیں، مگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں۔ پس اُن پر نصف سبب وہ منکر جو آزاد

عورتوں پر ہے۔ یہ (لوڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت) اُس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے ڈرتا ہے اور یہ کہ تم صبر کرو، ٹھہراؤ، یہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا

بہرہاں ہے (۲۵)

محرمات نکاح کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی سب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ پھر ہر کی اور ایچ کی بھی تاکید فرمائی۔ اب آج کی آیت میں لوڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا بیان ہے اور یہ سند بیان ہوا ہے کہ لوڈیوں اور آزاد عورتوں کے احکام مختلف ہیں۔ اگر کوئی لوڈی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو وہ آزاد عورت کی نسبت نعمت منہ کی مستحق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وَمَنْ لَّمْ يَتَطَهَّرْ مِنْكُمْ طہراً اور جو شخص تم میں سے طہارت نہیں رکھتا۔ طَوَّافًا کا معنی طاقت، قدرت، مقدر وغیرہ ہے، أَنْ يَشْكِيَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ یہ کہ نکاح کرے پاکہ امن مؤمن عورتوں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ وہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی عورتوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ انہیں ضروری زیادہ ارا کہ ناپڑا ہے اور ان کے ان افقہ کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اپنی مؤمنہ لڑکیوں اور لوڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو۔ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کا لغوی معنی دانت ہاتھ کی ملکیت ہے، مگر مراد لوڈیاں ہیں۔ لوڈی سے نکاح کرنے کی صورت یہ ہے کہ اُس لوڈی کا مالک اُسے دوسرے شخص سے نکاح کرنے کی اجازت دے، ایسا کرنے سے لوڈی بیوی تو دوسرے شخص کی بن جاتی ہے مگر ملکیت مالک ہی کی ہوتی ہے، مالک اس سے حسبِ مشاء خدمت تو لے سکتا ہے مگر نکاح کر لینے کے بعد اُس سے جماعت نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ اگر آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی استطاعت

لوڈیوں کے ساتھ نکاح

نہ ہو تو پھر اگر لونڈی مل جائے تو اُس کے ساتھ ہی نکاح کر لو۔

آزاد عورت جب کسی شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر اُس کے حقوق و فرائض خاوند کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور میکے کے ساتھ اُس کا تعلق محض باہمی رضامندی تک ہی محدود ہوتا ہے۔ جب کہ لونڈی اگر نکاح میں بھی مے دی جائے تو مالک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اُس سے خدمت لے سکے اور اُسے اپنے گھر میں رکھے۔ ایسی حالت میں لونڈی کا مان اُفقہ بھی مالک کے ذمہ ہوگا اور اگر وہ لونڈی اس کے شوہر کو سونپ مے تو پھر اس کے اخراجات بھی خاوند کے ذمہ ہوں گے، البتہ آزاد عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہنے کی پابند ہوتی ہے۔ اور اُس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی خاوند پر ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر لونڈیوں کے حقوق آزاد عورتوں کے برابر نہیں تسلیم کیے جاتے۔ اُن کے حقوق بھی کم ہوتے ہیں مگر بھی نسبتاً کم مقرر ہوتا ہے۔ اور نان و نفقہ کے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، انہر بھی معمولی ہوتے ہیں، لہذا لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں یہ سہولت ہے۔ برخلاف اس کے لونڈی سے نکاح کرنے میں یہ قباحت

لونڈی اور
آزاد عورت
میں تقابل

ہوتی ہے۔ کہ وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت میں رہے گی اور اس سے پیدا ہونے والا بھی غلام اور لونڈیاں تصور ہوں گے۔ خاوند لونڈی کے مالک کی مرضی کے خلاف اس سے خدمت نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ مالک کی خدمت کرنے کی پابند ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ لونڈی پیمے کی پابند نہیں۔ اگر اس کا مالک اُسے سودا لینے کے لیے بازار بھیجے تو وہ بے پردہ کھلے سر جاگی جو کہ ایک غیرت مند خاوند کے لیے روح فرسا معاملہ ہوگا۔ آزاد عورت کے حق میں بہ ہر نہر ہر ناموت کے مترادف ہے، حتیٰ کہ آزاد عورت ننگے سر تنائی میں بھی نماز ادا نہیں کر سکتی وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ جسم کا تمام حصہ ڈھانپنے کی پابند ہے مگر لونڈی پر یہ پابندی عاید نہیں

ہوتی۔ تو بہر حال لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں بعض سہولتیں ہیں اور اس کے ساتھ بعض پریشانیاں بھی ہیں۔

ایمان کی
شرط

لونڈی کے ساتھ ایمان کی شرط عام کی گئی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ شرط لازمی ہے اس کے بغیر یعنی غیر مسلمہ لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں البتہ اہم ابو حنیفہؒ کے نزدیک لونڈی کا مسلمان ہونا بہتر ہے۔ لازم نہیں۔ اُن کے نزدیک کتابیہ یعنی یہودی یا نصرانی لونڈی کے ساتھ نکاح بھی درست ہے بہر حال یہ فطری چیز معلوم ہوتی ہے کہ ملکہ فخر ایمان ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومنہ لونڈی ایمان کی وجہ سے آزاد عورت کی نسبت اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور ایمان کی حقیقت کے متعلق فرمایا اللہ اعلم فرمایا اللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے۔ اُسے علم ہے کہ ایمان کی کسوٹی پر کون پرور اُترتا ہے۔ یعنی کسی عورت یا مرد میں کس درجہ کا ایمان ہے اور اس کی قوت یا ضعف اللہ ہی کے علم میں ہے لہذا مومنہ لونڈی سے نکاح کرنے میں کوئی چھپکا ہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیئے۔

آگے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ بعض تمہارے بعض میں سے ہیں۔ یہ مقصد یہ ہے کہ لونڈیاں بھی تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ وہ بھی آخر انسان ہیں مگر جنگی قیدی بن کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی ہیں۔ لہذا انہیں حقیر نہ سمجھو اور نہ اُن کی تذلیل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل فرما کر آزاد اور غلام کے درمیان نفرت کو کم کرنے کا حکم دیا ہے۔

مالک کی
رضامندی

آگے فرمایا فَانكِحُوهُمْ بِأَذْنِ أَهْلِهِمْ۔ مومنہ لونڈیوں سے اُن کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اَيْسَاعِبِدْ مَنكِحْ يَغْفِرُ اَذْنِ مَوْلِيْهِ فَهُوَ عَاهِدٌ۔ یعنی جو غلام اپنے آقا کی رضامندی کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے۔ لونڈیوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے

اسی لیے فرمایا کہ لونڈیوں کے انکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ اور ساتھ ہی بھی حکم دیا وَلَوْ كُنْتُمْ أَحِبُّوا نَفْسَكُمْ ان کے ہر بھی ان کو اور وَالْعَمَلُ واپس دستور کے مطابق۔ یعنی جو ہر مقرر جواب ہے اُسے جیلے پانے سے روکنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اُسے دو۔ البتہ اُس ہر کا مالک لونڈی کا مالک ہوگا، کیونکہ لونڈی خود کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی۔ بایں ہر ہر کا ادا کرتا ضروری ہے۔

آگے فرمایا کہ جن لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو ان میں ثِيْرٌ بِالْمَطْرِ ہونی چاہیے کہ وہ مَحْصَنَاتٌ قید نکاح میں آنے والی ہوں غیث مَحْصَنَاتٌ شخص ثبوت رانی کے لیے نہیں بلکہ عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر نکاح پر آمادہ ہوں وَلَا يَخْضَعْنَ الذُّلَّ اور نہ وہ پوشیدہ طور پر دوقی کی خواہشمند ہوں۔ بِالْمَسِيءِ یہ ہے کہ نکاح کا انعقاد علی الاعلان ہو۔ اور اس امر کا چرچا ہو جانا چاہیے کہ فلاں لونڈی فلاں شخص کے نکاح میں آگئی ہے۔ اور عقد نکاح کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی محض لوشیرہ نہ ہے کیونکہ ایسا کام چوری چھپے کرنا بد اخلاقی تصور ہوگا۔

فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُمْ پس جب وہ قید نکاح میں لائی جائیں یعنی جب کوئی لونڈی کسی شخص کی بھوی بن جائے اور اُس کے تمام متعلقہ حقوق ثابت ہو جائیں۔ اس کے بعد فَإِنْ أَمْسَيْنَ بِسَفَاحِشَةٍ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَدَاتِ اب تو بھراؤں پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہوگی۔ جس طرح غلام اور لونڈی کے حقوق آزاد کی نسبت کم ہیں، اسی طرح کسی گناہ کے ارتکاب پر اُن کی سزا بھی نصف ہے۔ بدکاری کی صورت میں غلام یا لونڈی کو جرم کی سزا تو دی نہیں جائیگی کیونکہ اس کا نصف ممکن نہیں۔ البتہ غیر شرعی شدہ کے لیے سوکڑوں کی بجائے پچاس کوڑے سزا ہوگی اور ایک سال کی جلا وطنی کی بجائے چھ ماہ کی شہر بدری کافی ہوگی۔ شریعت

بے حیائی
کی سزا

کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کی لونڈی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر حد جاری کر دو اور اس کو ملا مت نہ کرو۔ البتہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک چھ ماہ کی جلاوطنی حد کا جزو نہیں جبکہ امام شافعیؒ اسے حد ہی کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اور کوڑوں کی سزا کے ساتھ جلاوطنی بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حد جاری کرنے کے لیے لونڈی کا موٹہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مَنْ أَشَى لَكَ يَا لِلَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ جس نے اللہ کے ساتھ شر کیا وہ محض نہیں ہو سکتا۔ بہر حال منزلیں کے راستے میں اس قدر پابندیاں ہیں۔ اور جب یہ تمام شرائط پوری ہو جائیں تو پھر غلام اور لونڈی کے لیے آزاد کی نسبت اُردھی سزا ہے۔

مشروط
اجازت

فرمایا لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے ذَلِكَ لِصَنِّ حَرْشَى اَنْعَمْتَ مِنْكُمْ جو تم میں سے مشقت میں پڑنے سے ڈرتا ہے بمقصد یہ کہ جو شخص مجبور ہو گیا۔ مالی حالت آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دیتی اور نفسانی خواہش برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اُسے خوف ہے کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے فرمایا وَ اِنْ تَصَبَّحُوا اَوْ اَمَرْتُمْ غُرُورًا فَاَوْفُوا بَوَعْدِكُمْ وَ لَا يَكُنْ لَكُمْ تَوْبَةٌ قَبْلَ ذَٰلِكَ۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں کئی طرح کی پریشانیوں بھی لاحق ہو سکتی ہیں لہذا صبر بہتر ہے وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اور انسان اس پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيتوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ②۶ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَيُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَسِيلُوا مِيلًا
عَظِيمًا ②۷ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ②۸

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے
اور تمہاری اُن گوں کے راستوں کی عرت راہنمائی کرے جو تم سے
پہلے گزرے ہیں اور تم پر (مہربانی سے) رجوع فرمائے اور اللہ
جانتے والا اور حکمت والا ہے ②۶ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ
وہ تم پر رجوع فرمائے۔ اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو خواہشات کے
پیچھے لگتے ہیں کہ تم پھر جاؤ، پھر جانا بہت بڑا ②۷ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ تم سے تخفیف کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے ②۸

گزشتہ درس میں محرمات نکاح کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے
ساتھ نکاح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کی حکمت بھی بیان فرمادی۔ اس
کے بعد اللہ نے مخلوق پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا، اور حلال و حرام سے متعلق احکام
کی حکمت بیان فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے یُرِيدُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لِيُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ بیان

کر دے تمہارے لیے وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں اور جو حرام ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ باتیں بھی بتانا چاہتا ہے جو تمہارے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور جن میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور وہ باتیں بھی جن سے بچنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور اس کی مہربانی ہے۔ کہ وہ تمہارے فائدے کی باتیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم انہیں اختیار کر لیں اور نقصان دہ امور سے بچ جائیں۔

مفسر قرآن اہم البکر جصاص فرماتے کہ بیان دوسرے کا ہوتا ہے۔ بیان کی پہلی قسم نص ہے اور اس سے مراد وہ احکام و فرامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں ان میں حلال و حرام بالکل واضح الفاظ میں بتلا دیے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے صریح الفاظ میں وضاحت فرمادی گئی ہے یہ بھی نص ہے۔

بیان کی دوسری قسم وہ ہے جو دلالت کے ساتھ اخذ ہو۔ یہ احکام صراحتاً تو بیان نہیں کیے گئے مگر ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جن سے اہل علم مضمر، مجتہدین اور علماء غور و فکر کر کے ایسے احکام کو اخذ کرتے ہیں۔ اہم صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو چھوٹا بڑا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ حکم صراحتاً ہو گا یا دلالتاً۔ ایسے حکم کو معلوم کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** اگر تم کسی بات کو نہیں سمجھ پائے تو اسے اس کے جاننے والوں یا دیکھنے والوں سے دریافت کر لو۔ وہ تم کو بتائیں گے کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے۔ بیان کی دوسری قسم یہ ہے۔

فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ **وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ** تمہاری راہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے راستوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان

پہلے لوگوں سے مراد اللہ کے وہ نبی ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں جو تم سے پہلے
 گزر چکے ہیں بمقتصد یہ ہے ہم بھی اُن صاحبین کے نقش قدم پر چل کر منزل مقصود
 کو پائیں۔ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام
 نور علیہ السلام وغیرہم کے راستے مقصود ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اس
 کے علاوہ صاحبین مقررین اور کامل الایمان لوگوں کے راستے بھی بتلائے
 مردوں کا ذکر بھی کیا اور عورتوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے صاحبین
 کا تذکرہ بھی فرمایا جو دنیا میں صاحب اقتدار بھی تھے۔ ذوالقرنین ایک بڑا
 بادشاہ تھا۔ زمین کا بیشتر حصہ اُس کے زیرِ نگیں تھا، مگر وہ ایماندار اور عادل بادشاہ
 تھا، ہمارے لیے اس کا راستہ بھی قابلِ اتباع ہے۔ پھر لقمان جیسے عقلمند اور حکیم
 کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے اہل دانش اور سمجھدار لوگ اُن کی پیروی کر سکیں۔ مطالعہ
 سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس اعلیٰ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بطور نمونہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صاحبین کے ساتھ ساتھ سرکش، نافرمان، ظالم، ہنر مند
 کافر، منکر لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے غلط طریقے سے بچا جا
 سکے۔ وہ ایسے لوگ تھے اَلَّذِیْنَ طَعَنُوا فِي الْمَسَلَّةِ وَجَنُّوا
 زمین کو شر و فساد سے بھر دیا۔ اُن کا حال بیان کر کے اللہ نے ہمیں تعلیم دی
 کہ ایسے نافرمان اور باغی لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔

یہاں اصول فقہ کا یہ نکتہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سابلقت
 انبیاء کے کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے اور پھر اگر اُن سے منسوب
 احکام کی تردید نہیں فرمائی تو ایسے احکام امتِ آخر الزمان کے لیے بھی
 دستور العمل ہوں گے۔ گویا ایسے حکم کو اللہ نے ہمارے لیے بھی مقرر فرما
 دیا ہے اور وہ ہمارے واسطے قابلِ عمل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ
 فرماتے ہیں۔ کہ سابقہ اوزار میں کلچ کی چار صورتیں رائج تھیں حضور علیہ السلام

انبیاء سابقین
 سے مطابقت

نے ان چار میں سے موجود صورت کو بہ قرار رکھا اور باقی تین کو منسوخ فرمادیا
لہذا اسے ایسی صورت ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا
ہے کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ جمع سلم کیا کرتے تھے یہی رقم پیشگی ادا کر لیتے
تھے اور جنس اس کے بچنے پر وصول کرتے تھے اس میں کچھ باطل
شرعیں بھی موجود تھیں جنہیں اللہ کے نبی نے منسوخ کر دیا اور جائزہ فقیر کو جاری
رکھا۔ اسی طرح اگر سابقہ کتب آسمانی توہمت یا انجیل وغیرہ میں کوئی ایسے
احکام موجود ہوں جن کی تردید نہیں کی گئی تو وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول
ہوں گے۔

رجوع
من اللہ

فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سابقہ لوگوں کے راستوں کی نشاندہی
فرماتا ہے اور اس کے ساتھ **وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ** تمہاری طرف
رجوع فرماتا ہے۔ تو بہ کا معنی رجوع ہے جیسا کہ کسی گزشتہ درجہ میں بیان ہو
چکا ہے بندے کا رجوع یہ ہے کہ وہ معافی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ
سے معافی طلب کرے۔ اور اگر یہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو
وہ تو اسب ہے، وہ اپنے بندے پر مہربانی اور شفقت کے ساتھ رجوع
کرتا ہے۔ جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اس کو قبول کرتا
ہے۔ اسی کو فرمایا **وَيَتُوبُ عَلَيْهِمْ** وہ تمہاری طرف مہربانی اور
شفقت سے رجوع کرتا ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ **يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ**
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہوتا ہے کہ معافی مانگنے والوں کو معاف
کر کے **يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** اللہ تعالیٰ کی رحمت کی
برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بندے کی توبہ جس قدر غور سے نیت
کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی اسی قدر بستر عطا کرتا ہے
بندے کے نامہ اعمال سے غلطیاں کو تباہیاں وغیرہ دور کر کے ان کی جگہ

نیکیاں لکھ دیتے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رجوع فرماتا ہے معاف کرنے اور بخشش کرنے کے ساتھ۔

فرمایا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اُس نے حلال حرام نکاح، طلاق، وغیرہ کے متعلق جو بھی احکام دیے ہیں، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اُس کے تمام ادا کر دینا ہی ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں۔ جن عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے اُس میں لازماً ہماری مصلحت اور انسانیت کا بھلا ہے۔ انسان کا علم ناقص اور محدود ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی علیم یعنی ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اور وہ حکیم ہے کہ اُس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے طور پر فرمایا وَاللّٰهُ يَسِيْدُ الْاَشْيَاءِ يَتَنَبَّأُ عَلَيْكُمُ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنی بخشش اور مہربانی سے تم پر رجوع کرنا چاہتا ہے۔ یہ خلافت اس کے وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَادَاتِ وہ لوگ جو خرامشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اَنْ تَكُوْنُوْا مِثْلًا عَظِيْمًا کہ تم کو وہ راستہ سے ہٹا کر پھر گمراہی کی طرف پھیر دیں۔

اس ضمن میں جو سببوں کا حال دیکھ لیں کہ وہ اپنی غلط خواہشات کے پیش نظر اپنی حقیقی ماں اور بہن سے بھی نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کس قدر بیجا کی بات اور شہوت پرستی ہے۔ اس سلسلہ میں یہودیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی باطل پرست لڑکے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اُن کے ہاں پھوپھی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح تو جائز ہے مگر بھتیجی اور بھانجی سے کیوں جائز نہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تود کا مذہب بھی

خواہشات پرست لوگ

باطل ہے۔ اُن کے ہاں چچا کی بیٹی سے نکاح درست نہیں اور نہ وہ ماموں کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ اسلام نے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کو بالکل جائز قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ بھانجی اور بھینچی سے نکاح حرام ہے کیونکہ اس میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔

۱۹۴۰ء کا واقعہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایک وکیل کا گھریلو ایسٹ بیا گورنری شنگھ اپنی پھوپھی یا ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر ہندو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لڑکی بھی رخصتا منہ نہ تھی مگر باطل مذہب ان کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ معاملے نے بڑا طویل پھرا، آخر دھڑکی کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی گئی وہ بیماری کی حالت میں گھل گھل کر مر گئی۔ اُسے لڑکے پر بھی دلوانی تھی کسے دور سے پڑنے لگے۔ اُس پر مجذوبوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ تاہم کچھ ٹھہرے ایساں کی دولت نصیب ہو گئی، محمد غوری نام رکھا تقسیم ہند کے وقت ہندو خاندان تو ترک وطن کر گیا مگر دولہا پاکستان میں ہی ٹھہر گیا، ابھی دس بارہ سال پہلے فوت ہوا ہے۔ اُس کے اسلام لائیکر وہ یہ بتی کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جس مذہب میں اس قسم کے غلط احکام ہوں۔ وہ مذہب صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا اُس نے ہندو ازم کو ترک کر دیا۔

پراسنے زمانے میں ایران کے سہنے والے مزدک اور مانی لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ عورت ایک مشترکہ متاع ہے لہذا ہر عورت کو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، اس میں نکاح کی حدود و قیود کی ضرورت نہیں۔ ان میں مالِ بن بیٹی وغیرہ کا بھی کوئی اختیار نہیں، عورت عورت عورت ہے اور ہر آدمی کی شہوت رانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دورِ بد میں اشتراکیت بھی اپنی راستوں پر چل رہی ہے۔ اشتراکیت کے غلط نظریات سے متاثرہ لوگ بھی عورت کے متعلق اسی قسم کے خیالات اپنانے لگے ہیں۔ اُطرن قسم کے لوگ

بھی عورت کو مشترکہ خناس میں رکھنے کے خواہشمند ہیں اور چاہتے ہیں کہ نکاح کی بندشوں کو توڑ دیا جائے۔

یورپ اور فرانس میں گزشتہ تیس پچاس سال سے عریب اسی قسم کا پیکندہ کمر ہے ہیں جس سے نکاح کا بندھن ختم ہو جائے اور سلال و نسل کی تیز رفتاری ہو جائے تاکہ کوئی کمی کو جلائی یا حرامی کہنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ اس قسم کا پیکندہ فرانس کی ادبی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہ اسی بے حیائی، بے عیاشی اور فحاشی کی طرف دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو! اس قسم کے خواہشات کے پرستار لوگ تمہیں تمہارے ساتھیوں سے پیسہ دینا چاہتے ہیں تم ان کی طرف توجہ نہ کرو بلکہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف آؤ جو تم پر اپنی بخشش اور مہربانی سے رجوع کرنا چاہتا ہے۔

ہندوستان میں اپنے اپنے مسلمانوں نے بعض رسومات باطلہ یہاں کے قدیم ہندوؤں سے اخذ کی ہیں۔ ہندو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا کرتے ہیں۔ پھر تیسرے دن اقبیہ پڑیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے قبروں پر پھول اور پادریں چڑھانا شروع کر دیں اور اسے بڑائی کی کو کام سمجھنے لگے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی حیثیت نہیں۔ مٹی کے ڈبیر پر پھول ڈالنا چادر چڑھانے کا کیا فائدہ۔ اگر ایصال ثواب ہی مقصد ہے تو یہ پیسے کسی محتاج کو دے دو اس کے کام بھی آئیں گے اور مرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ الغرض! اس قسم کی رسومات باطلہ مسلمانوں میں کچھ پیروں کے راستے سے آئی ہیں اور کچھ ہندوؤں کے راستے سے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تہیں صراطِ مستقیم سے ہٹا کر باطل راستوں پر ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذہب و ارادے کی نشاندہی فرما کر اہل اسلام کو آگاہ کر دیا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا خواہشات

پرستوں کے پیچھے۔

جہنم اور
جنت کی بات

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے اور فرمایا حَقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ جہنم کی بارگاہ خواہشات ہی سے لگائی ہے۔ نفسانی خواہشات سے سراو آچکل کی آزادی، فحاشی، عریانی، زنا، جوا، شراب نوشی، بد معاشی، راگ رنگ اور ناچ گانے ہیں۔ بہر ناقص الایمان آدمی کی خواہش انہی چیزوں میں جا کر اٹکتی ہے۔ لوگ بڑی رغبت کے ساتھ اس طرف جاتے ہیں مگر جب خواہشات کی اس بارگاہ کو عبور کرتے ہیں تو آگے جہنم سے جس میں جاگرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ خواہشات جہنم کی بارگاہ ہیں۔ دوسری طرف جنت کی بارگاہ عبادت، تقویٰ، نیکی، ایمان، تزکیہ، قوانین کی پابندی، حلال و حرام کی تمیز اور اولم و لواہی کی پابندی سے موسوم ہے۔ جو شخص جنت میں جانے کا خواہشمند ہے اُسے یہ مشکل گھائیاں عبور کرنا ہونگی۔ جب وہ اس معیار پر پورا اترے گا تو آگے جنت اس کا استقبال کرے گی، وہ کامیاب و کامران ہوگا۔

راہِ عزت

فرمایا اگرچہ خواہشات کے پیروکار نہیں راہِ راست سے دُور ہٹنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھو اِیْمٰیْدُ اللّٰہِ اَنْ یَّخَفِّفَ تَمَّکُمْ اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری خواہشات کو مکمل طور پر واپس لے کر چاہتا ہے کہ انہیں جائز حد تک پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر خواہشات کو بالکل مٹا دیا جائے تو اصلاح ہو جائے گا اور بات پیدا ہوگی۔ جوگی پنا ہوگا جو فطرتِ انسانی کے خلاف ہے۔ اللہ نے نکاح کی اجازت دیکر تم پر بعض پابندیاں عاید کر دیں کہ ان کے اندر رہ کر خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا طریقہ کار اختیار کرنے کی ترغیب دی جس کے ذریعے ہمیمیت کی اصلاح کی جائے اور انسان

میں اعتدال پیدا ہو۔

تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر صرف تخفیف کی گئی ہے۔ خواہشات کو مکمل طور پر مٹا یا مقصود نہیں۔ جائز طریقے سے انہیں بھی پورا کر دو۔ حلال حرام کی پابندی کرو۔ اس سے انسان ترقی کرتا ہے۔ انار کی ہمیشہ انسانی تنزل کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا اس کے احکام کے تابع رہ کر اپنی ضروریات کی تکمیل کرو

فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ذَلِيلًا جسماں کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسکی کمزوری کو ملحوظ رکھ کر اسے خواہشات سے مکمل دست برداری کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کے لیے جائز صورتیں وضع کر دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اس دنیا میں بھی خوش و غرم زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ بہر حال اللہ نے نکاح کی حلت و حرمت کے بعد اسکی حکمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے۔

والله اعلم

درس بستم ۲۰

النساء ۴

آیت ۲۹ ۲۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فَهِيَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۹
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ
نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۰

ترجمہ :- اے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال آپس میں
باطل عریقے سے صحت کھاؤ۔ سوائے اس کے کہ آپس میں رضامندی
سے تجارت ہو۔ اور نہ قتل کرو ایک دوسرے کو۔ بیشک اللہ تعالیٰ
تمہارے ساتھ مہربان ہے ۝۹ اور جو شخص یہ کام کرے گا تعدی
کرتے ہوئے اور ظلم سے پسِ غفریب ہم اُس کو آگ میں داخل
کریں گے۔ اور یہ بات اللہ پر آسان ہے ۝۱۰

مطابقت گزشتہ درس میں محرمات نکاح اور ان محرمات کی حکمت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔
اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پرانے لوگوں کے حالات اور دستور کی طرف بھی اشارہ کیا،
تاکہ ہمیں موجودہ شرائع الیہ سے تقابل اور ترجیح کا موقع مل سکے اور معاملے کو سمجھنے میں
آسانی ہو۔ خداوند قدوس نے اس معاملہ میں انسان کی طبعی خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اُس
کے لیے آسانی پیدا فرمادی ہے۔ اور انہیں پورا کرنے کا بہتر طریقہ کار بھی سمجھا دیا ہے۔
چونکہ انسان فطرتاً کمزور پیدا کیا گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُس کے لیے تخفیف
فرمادی ہے۔

محرمات نکاح کے مسئلہ میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نفس میں ناحق طریقے سے تصرف کنہ اطلاق نہیں ہے، لہذا جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان میں تصرف باطل ہے۔ تو جس طرح کسی جان میں ناحق تصرف جائز نہیں اسی طرح مال میں بھی شرعی احکام کے خلاف تصرف روا نہیں۔ اس سورۃ کی ابتداء میں بھی جانی اور مالی حقوق کا تذکرہ آچکا ہے۔ تخلیق انسانی کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حق میں مال الصافی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر عورتوں کے مہر کا ذکر کیا۔ وراثت کے احکام بیان ہوئے کہ یہ بھی مالی احکام ہیں۔ اب آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مالی اور جانی حقوق کا ذکر کیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ شرعی حکم کے بغیر نہ مال میں تصرف روا ہے اور نہ جان میں۔

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان بائباطل باطل طریقے سے، اور اس سے مراد ناجائز اور حرام راستے ہیں۔ ہر وہ ذریعہ آمدنی جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ باطل میں شمار ہوگا۔ اس میں چوری، دہی، خیانت، سود، رشوت، دھوکہ وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ یہ بوج فاسدہ یعنی وہ خرید و فروخت جس سے شریعت نے منع فرمایا وہ بھی باطل میں شامل ہوگی۔ جن اشیاء کی تجارت مثلاً شراب، مردار، تصاویر، مجسمے وغیرہ کی ممانعت آئی ہے ان کے ذریعے مال کا حصول بھی باطل ہے۔ اس کے علاوہ بعض پیشے ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے جیسے گانا بجانا، آلات لہو و لعب، جوا وغیرہ سب امور باطلہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل ذرائع سے مت کھاؤ۔ بعض اوقات کسی کا وراثت کا حق غصب کی

مال میں
ناجائز
تصرف

لیا جاتا ہے۔ شرک الکی کاروبار میں ایک دوسرے کے حق میں خیانت ہو جاتی ہے
 فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ حَقِّیْ حَقَّتْ ہر حق دار کو اس کا حق ادا کر دے۔ اگر کسی
 طریقے سے دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف ہوگا، تو وہ حرام ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں منع فرمادیا ہے۔ کہ اسے ایمان والو! آپس
 میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔

مفسر قرآن امام ابو حمزہ جصاص فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کا مال
 ناجائز طور پر کھانا یا استعمال کرنا روایہ نہیں، اسی طرح ایسا مال بھی ناجائز اور
 باطل طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر ایسا مال بھی کھیل تماشے
 میں لگا دیا یا رسومات باطلہ کی نذر کر دیا، اسراف و تبذیر میں لگا دیا تو یہ بھی
 ناجائز ہے۔

تجارتی
 منافع

البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں ایک دوسرے کا مال کھایا جا
 سکتا ہے۔ اَلَا اَنْ تَكُوْنُ تِجَارَةً اور وہ ہے ذریعہ تجارت و تجارت
 کے ذریعے سے ایک فریق کو دوسرے فریق سے جو منافع حاصل ہوتا ہے
 اس کا استعمال جائز ہے اور پھر تجارت بھی ایسی عن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 جو باہمی رضامندی سے کی جائے۔ اور جو صحیح تجارت ہے وہ رضامندی
 سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی فریق تجارتی میں دین میں راضی نہ ہو تو وہ تجارت
 نہیں بلکہ زبردستی ہوگی جو کہ ناجائز ہے۔ تجارت کا مطلب ہی یہ ہے
 مبادلة السَّعَالِ بِالْمَعَالِ بالتراضی یعنی مال کا بدلہ مال سے باہمی
 رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں یقیناً منافع حاصل ہوگا اور وہ مؤمن
 کے لیے شرعاً حلال ہے۔

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ باہمی رضامندی بھی اسی صورت میں روا
 ہے جب کہ تجارت شرعی حدود کے اندر ہو۔ اگر کوئی شخص سود یا رشوت
 کی رقم دوسرے فریق کی رضامندی سے دیتا ہے یا لیتا ہے، تو وہ لین دین

جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان اشیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسی
 رضامندی کا کچھ اعتبار نہیں۔ البتہ تجارت میں منافع لینا جائز ہے، اور
 اس کی کوئی تحدید نہیں۔ منافع کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کم۔ کبھی برابر
 سراسر تجارت کمزور پڑتی ہے اور کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، ہر حال
 تجارت میں نفع کمانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا مال استعمال کرنے پر
 جائز نہیں۔ ابو داؤد و شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے لَا یُحِلُّ
 مَالُ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اِلَّا بِطَيِّبٍ نَفْسٍ کسی مسلمان کا مال اس
 وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوشی خاطر سے خود اسکی اجازت دے
 یہ امر قابل ذکر ہے۔ کہ تجارت کے علاوہ بعض دیگر ذرائع بھی موجود
 ہیں جن سے کوئی مسلمان مال حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں وراثت میں وصول ہونے
 والا مال ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو کوئی مال ہبہ کر دے تو اس کے لیے حلال
 ہو جاتا ہے۔ یا کوئی کسی کو عطیہ دے دے یا صدقہ دے تو وہ مال بھی دوسرے
 کے تصرف میں آ سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت زیر درس میں صرف
 تجارت کا ذکر آیا ہے، باقی ذرائع مال کی کیا حیثیت ہوگی۔ اس کے جواب
 میں مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تجارت کے علاوہ حصول مال کے دیگر
 ذرائع بھی موجود ہیں مگر یہاں یہ تجارت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ سب سے
 بڑا ذریعہ مال تجارت ہی ہے ایک انداز سے کے مطابق پوری دنیا میں
 کل مال تصرف کا اسی فیصد حصہ تجارت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور
 باقی بیس فیصد دیگر ذرائع سے۔ تجارت کو دنیا میں مادی اہمیت حاصل
 ہے۔ انسانی تمدن میں یہ سب سے بڑا ذریعہ مبادلہ ہے۔ تجارتی لین دین
 مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہوتا رہتا ہے ایک
 ملک دوسرے سے تجارت کرتا ہے۔ ایک شہر کا مال دوسرے شہر میں جاتا
 ہے حتیٰ کہ ایک محلے اور علاقے کا سامان دوسرے مقام پر تجارت کے

غیر تجارتی
 ذرائع مال

ذریعے پہنچتا ہے۔ غرضیکہ پوری دنیا کی ضروریات زندگی ایک خطے سے دوسرے خطے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہی تجارت ہے اور یہی سب سے بڑا ذریعہ حصول مال ہے، اسی لیے فرمایا کہ ابھی خدا مہدی کی تجارت کے علاوہ آپس میں باطل خرید و فروخت سے مال نہ کھاؤ۔

یہاں یہ اگلی کڑی آواز ہے، استعمال سوا ہے جس کا معنی اٹھانے کا ہوتا ہے۔ یعنی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ مگر مال صرف وہ کھایا ہی نہیں جاتا بلکہ یہ دیگر ضروریات یعنی پینے اور پاش ساری وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا کھانے کے علاوہ دیگر امور میں باطل طریقے سے مال استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ضروریات زندگی میں انسان کے لیے کھانا سب سے اہم ضرورت ہے۔ باقی ضروریات کو کسی مدت تک تنہی کیا جا سکتا ہے مگر کھانا ایک ایسی چیز ہے جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ شیخ سعدی بھی گھٹان میں کہتے ہیں کہ انسان تیکھے کے بغیر سو سکتا ہے، جوئی کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے، رسول اور خوشبو کے بغیر بھی کچھ اوقات ہو سکتی ہیں، لیکن بیٹ ایا مالا مہ ہے کہ جب تک اس میں کوئی چیز داخل نہ کریں، گزارہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پر چلتی ہے۔ بیٹ ہی کی خاطر انسان طرح طرح کے دھندے کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر کھانے کا ذکر زندگی کی اہم ترین ضرورت ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سود کو حرام کرتے وقت بھی فرمایا کہ لا تأخڑوا عنہ یعنی سود مت کھاؤ۔ حالانکہ سود کی رقم دیگر کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کھانے میں استعمال کی ہر چیز شامل ہے۔

ایک دوسرے کے مال میں عدم تصرف کا اللہ تعالیٰ نے ایسا پابندی گزارا ہے (اصول بیان کر دیتے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پوری دنیا گمراہ امن بن جائے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ناجائز تصرف سے شر و فساد

کا دروازہ کھلتا ہے۔ حرص، لالچ، طمع، خود غرضی، انفس پرستی، اور قعش وغیرہ
 سب ناجائز تصرف کا ثمرہ ہیں۔ اگر مسلمان ناس طور پر اللہ تعالیٰ کے
 احکام پر عمل کرتے ہوئے ناجائز تصرف باز آجائیں تو پوری سوسائٹی میں
 امن و امان قائم ہو جائے بہر حال فرمایا کہ ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا نہ کرے
 بلکہ اس کے لیے جائز ذریعہ درائع تلاش کرے۔ اللہ نے مسترایا
 وَأَحْلَلَ اللَّهُ لَكُمْ بَيْعَ وَحَاكُمُ التَّوْبُوُ لَعْنِي اللہ تعالیٰ نے تجارت کو
 حلال قرار دیا ہے۔ مودود کو حرام۔ لہذا انسان کو لازم ہے کہ وہ محدثت
 کے لیے حلال ذرائع اختیار کرے اور حرام راستوں سے بچ جائے۔ فتح مکہ
 کے موقع پر بھی انورہ کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تَمَنَّاهُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ حَتَّى يَبْعَ الْخَمِيْرَ وَالْمَلِكُ قَلْبُ الْخَمِيْرِ وَالْأَمْنُ لَعْنِي اللہ تعالیٰ نے
 نے مردار، خنزیر، شراب اور مہجوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا
 تجارت شدہ بھی ایسی کمائی چاہیے جس میں حدیث کا پلو نہ پایا جائے۔

قل نفس

جو طرح مال میں ناجائز تصرفات حرام ہے، اسی طرح جان پر بھی ناجائز
 تصرفات حرام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ لَقَاتَ لَوْ أَكْتَسَبَ حَسَبُ
 اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، ایم، ایک، دو، تیس، سترے قتل کے درپے موت
 ہو کہ یہ بھی حرام ہے اور بے پروا گناہوں پر سے ہے۔ اور بچہ انفس کھر
 سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی شخص خود اپنی جان کو کبھی تلف نہ کرے، گویا خود کوئی
 بھی شرم ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص جس آئے کے ساتھ
 خود کشی کرے گا، اسی آئے کے ذریعے اس کو جہنم میں مزادی جائے گی۔
 اگر کسی چمپری یا دیگر تیز رفتار آئے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، تو
 دوزخ میں اسی سے ہلاک ہوتا ہے گا۔ اگر نہر کھایا ہے تو وہی نہر اس
 کو کھن کے لوہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے پیارا یا دیوار سے چھپا لنگ نکلا
 کہ خود کشی کا مرتکب ہوتا ہے تو دوزخ میں اُسے اُن کی جگہ سے گرایا جائے

ناجائز تصرف کرے گا عُدُو اَنَا تَعْدِی کرتے ہوئے وَظُلْمًا اور زیادتی کرتے ہوئے۔ واضح ہے کہ قتل نفس عدوان میں آتا ہے۔ یہ شرک کے ساتھ اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے اور مال میں ناجائز تصرف ظلم کہلاتا ہے تو فرمایا کہ جو شخص تعدی اور ظلم سے ناحق مال کھائے گا یا کسی کی جان لیگا۔ فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا تو عنقریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ اگر وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ بھی گیا، تو جہنم میں اُس کے لیے ابھی سزا بہر مال اس کے

انتظار میں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا اور دوزخ میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اور سزا سے بچ جائیں گے بلکہ جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ بلکہ اگر کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، تو بے کمرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خون بہا کا حکم دیا ہے۔ لہذا زیادتی کر کے پھر بچ سکتے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں دین حق دیا، مغرور ہو کر اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیئے، بلکہ ہمیشہ اس کی اطاعت کرنی چاہیئے۔

إِنْ جَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدَّ خَلَاكَرِيْمًا ۝۲۱

ترجمہ :- اگر تم بچتے رہو گے اُن بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم معاف کر دیں گے تم کو تمہارے چھوٹے گناہ، اور ہم داخل کریں گے تم کو بڑی عزت کے مقام میں ۝۲۱

گذشتہ درس میں محرمات نکاح کا بیان ہو چکا ہے اس کے بعد اموال اور نفوس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ایک درس کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو اور نہ ہی کسی کی جان تلف کرو۔ یہ بھی حرام ہے۔ جو شخص تعدی اور ظلم کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ایسا شخص مجرم تصور ہو کر سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ ان دونوں چیزوں یعنی مال و جان میں ناجائز تصرف کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آج کے درس کی آیت میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو شخص بڑے گناہوں سے بچتا ہے گا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف فرماتا ہے گا اور جنت کے باعزت مقام میں داخل کرے گا۔

سہارن
صفائے

کبار اور صفائے کی اصطلاح قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے کبار سے مراد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور صفائے وہ چھوٹی چھوٹی خدائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ از خود ہی معاف فرماتے ہیں۔ بشرطیکہ انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور اعمال صالحہ انجام دیتا ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ نے یہی قانون سکھایا ہے ارشاد ہوتا ہے إِنْ جَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اگر تم اُن کبار سے اجتناب کرتے رہو گے، جن سے منع کیا گیا ہے نُكَفِّرْ عَنْكُمْ

تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

صحابیؓ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَجْتَنِبُوا سَبْعَ الْمُؤَيِّقَاتِ اے لوگو! ساتھیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ اشرک باللہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ یہ سب سے زیادہ مہلک گناہ ہے کفر اور شرک انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا دوسرا گناہ قتل نفس ہے۔ کسی کی جان کو ناحق قتل کرنا۔ اس کے بعد سحر یا جادو کرنا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن دشمن سے بھاگ جانا جب کہ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی سے زیادہ نہ ہو۔ اگر دشمن کی تعداد گنے سے زیادہ ہے تو پھر پیچھے ہٹ جانے سے انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا گناہ قذف المحصنات یعنی پاکدامن عورتوں پر تهمت لگانا ہے۔ عورتوں یا مردوں پر بدکاری کی تهمت لگانا اور ساتواں گناہ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا ہے یہ سب اکبر الکبائر میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک یا زیادہ گناہوں کے مرتکب سے لیے ہوئی نہیں جستہ تک۔ جیسے ہی توبہ نہ کرے۔ اور توبہ کی شرائط گزشتہ دروس میں گزر چکی ہیں۔

کبار کا ہول

اہم غزالیؒ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ کبیرے گناہوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تاہم اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک نے جہنم کی وعید فرمائی ہے۔ گویا ایسا ہر جرم کبیرہ گناہ میں شامل ہو گا جس پر جہنم میں جانے کی وعید آئی ہے۔ فرمایا ہر ایک گناہ بھی کبیرہ شمار ہوتا ہے جس کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ غضب اور ناراضگی ہوا۔ **لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ** کے الفاظ آتے ہوں۔ اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے فرماتے

ہیں۔ کہ ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے۔ جس کے مرتکب پر حد جاری کرنے کا حکم ہو
جیسے چوری۔ زنا۔ قذف، شراب نوشی وغیرہ۔ اہم غزالی فرماتے ہیں کہ ہر ایسا
گناہ جس پر ایسی خرابی مرتب ہو جو کبیرہ گناہ پر مرتب ہوتی ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ
شمار ہوگا۔ اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔

کبار کے
تین گمروہ

حضرت قاضی ثناء اللہ دہلوی پتی شاہ ولی اللہ محدث۔ دہلوی کے معاصر
اور ان کے شاگرد ہیں۔ بڑے پلے کے عالم، نیک اور ساج آدمی تھے۔
آپ حضرت مرزا مظہر جان جانا سے محبت تھے جو کہ عالمگیر کے غلام زاد
بھائی اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ قاضی صاحب نے دس جلدوں پر محیط
تفسیر مظہری آپ ہی کے نام سے منسوب کی تھی۔ عربی زبان کی یہ نہایت
معتبر تفسیر ہے۔ فارسی زبان میں فقہ کی معتبر کتاب مالا بدعتہ بھی آپ
ہی کی تصنیف ہے جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ زمانے
کے بھٹی مشورہ تھے۔ جس طرح چوتھی صدی ہجری کے اہم بھٹی بڑے محدث
ہوئے ہیں بسن کبیری جیسی عظیم کاتب بھی ہے۔ اسی طرح پانی پتی بھی بہت
بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبار کو تین گمروہوں میں تقسیم
کیا جاسکتا ہے۔ کبار کا پہلا گمروہ وہ ہے جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے اور
انسان کا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس گمروہ میں کفر، شرک، نفاق، اکاد اور
ارتداد وغیرہ جیسے بڑے گناہ شامل ہیں۔ قرآن پاک یا حضور علیہ السلام کے کسی
ثابت شدہ فرمان کو غلط معنی پہنانے والا شخص بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔
مرزا غلام احمد قادیانی اسی قبیل سے ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور
قرآن پاک کے معانی الٹ پلٹ کیے۔ مولوی عبد اللہ چکری الہوی نے ہمیشہ
کا انکار کیا۔ سر سید احمدیٹ کہلانے کے باوجود ایسا بگڑا کہ قرآن حکیم کی
غلط تفسیر کی اور بدعتیہ کی پھیلائی۔ یہی حال موجودہ زمانے کے پرویز کا ہے
نیاز محمد پوری بنیادی طور پر ادیب تھا مگر عقیدہ اس کا بھی فاسد ہو گیا۔

عنایت اللہ مشرقی کی تسلیم ناکار تود رستہ آتی۔ وہ مسلمانوں کے غیر رشتہ کو واپس لانا چاہتے تھے۔ مگر عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ سات سو علماء نے اس کی گنجائی کا فتویٰ دیا۔ اس نے تذکرہ لکھی جس میں غلط مسائل بیان کیے۔ ایمان کو کفر اور کفر کو ایمان کا درجہ دیا۔ اس قسم کے تمام گول کبیرے گناہوں کے پہلے گمراہ سے متعلق ہیں جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے۔

کبار گمراہ کا دوسرا گمراہ عقلمندی سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کی جان تلف نہ دی کسی کی بے عزتی کی، اس کے مال کو ناحق ضائع کیا یا اس پر قبضہ کر لیا، یہ کبار گمراہ کے مرتکبین کا دوسرا گمراہ ہے۔ اسی طرح تیسرے گمراہ ہیں وہ کبار گمراہ ہیں جن کا تعلق بندے اور خدا دونوں سے ہے۔ ان جہلزمین قتل نفس، زنا، چوری، شراب نوشی ترک نامزد و دیگر فرائض شامل ہیں۔ ان گناہوں کا مرتکب انسان بیک وقت اس بندے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ کا بھی جسکی اس نے صریح حکم میں نافرمانی کی۔

اختلافی
کبار گمراہ

اس کے علاوہ بعض اعتقادی کبار گمراہ بھی ہیں مثلاً کوئی شخص خدا تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے۔ اس کو اَلْیَاسُ مِنَ الرَّحْمَةِ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔
وَلَا تَیْسُرُوا مِنَ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَیْسُرُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا لِقَوْمٍ اَکْفَرُوْنَ اَی آپ نے پتے پتلوں کو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح امن کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کوئی شخص ایسا لاپرواہ ہو جائے کہ اُسے آخرت کی فکر باقی نہ رہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ خدا مجھے کوئی سزا نہیں دیگا، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ فکر بھی کفر ہے اور اس کا حامل کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔

بہر حال حضرت نے کبار کی بہت سی اقسام گنوائی ہیں حضور علیہ السلام نے ان گن ہوں گی بہرے تشریح فرمائی ہے۔ ان سے پہچنا ضروری ہے۔ اگر انسان کبار سے پہچانتا ہے تو چھپوٹی موٹی خطائیں خود بخود معاف ہوتی رہتی ہیں۔ زنا کبیرہ گناہ ہے مگر غیر عورت کی طرف دانستہ نظر اٹھانا صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ میں فساد اور غرابی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخلاق میں تباہی پھیل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اور ان اوقات ایسی لوگوں کے معافی کی طرح لیتے سب بگڑ جاتے ہیں کبار میں بہت زیادہ مشورہ پایا جاتا ہے۔

یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض کبار مثلاً کفر اور شرک ایسے ہیں کہ اگر نہ زندگی میں توبہ نہیں کر سکتے گا تو یہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو باقی کبار ہیں ان کا قانون یہ ہے کہ اگر توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے اور اگر ان کا منکر توبہ نہیں کرتا مگر دل میں ایمان موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ چاہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے یا کسی نبی یا ولی کی سفارش قبول کر کے معافی سے ملے۔ البتہ عقیدے کے فساد کے متعلق اس کا واضح اعلان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكْ بِالّٰهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی شَرِکَ جیسے بڑے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما جائے اگر اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک اور صالح لوگ وہ ہیں اَلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ اللّٰهَ اُولٰٓئِكَ يَجْعَلُ لَهُمُ اللّٰهُ مَخْرَجًا وَيَغْفِرْ لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ (سورہ انعام) یعنی نیک اور صالح لوگ وہ ہیں جو کبیرے گناہوں سے پچھنے یا مگر لم لہو لہو کیچھو آلودگی، لہم کا لفظ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ

ان کی ہمتا
کے گناہ

اللہ کتب علی ابنِ ادمَ حَظَّهُ مِنْ الرِّزَا یعنی اللہ تعالیٰ نے ابنِ آدم کے لیے زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے۔ اور زنا کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ فرمایا قَدْ نَافَا الْعَيْنَ النَّظْرَ یعنی آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ مرد ہو یا عورت اجنبی کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو **يُغَضُّوا مِنْ ابْصَارِهِمْ** وہ اپنی نگاہوں کو پیچھے رکھیں اور عورتوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے **يُغَضُّنَ مِنْ ابْصَارِهِنَّ** کہ وہ بھی اپنی نظریں پست رکھیں۔ ترمذی شریعت کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا **يَا عَلِيُّ لَا تُدْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ لِي عَلَى** پہلی نظر کے بعد دوسری نظر اٹھا کر نہ دیکھو **فَإِنَّ لَكَ الْاُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْاُخْرَىٰ** کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہوگی، دوسری معاف نہیں ہوگی۔ پہلی نظر اچانک ہوتی ہے مگر دوسری اختیار اور ارادے سے پڑتی ہے اس لیے اس کی معافی نہیں۔ اس کا مؤاخذہ ہوگا۔

الغرض! آنکھ کا زنا بری نظر سے دیکھنا ہے اور زبان کا زنا اس ضمن میں گفتگو کرنا ہے۔ **نَهَى النَّاسَ** کا زنا یہ ہے کہ وہ اس کی تمنا کرتا ہے اور پھر اعضائے ستورہ کے ذریعے یا اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب اگر زنا سے بچ گیا تو تکذیب ہوگئی وگرنہ حقیقی زنا کا مرتکب ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے **لَا تَقْرَأُوا الرِّزَا** زنا کے قریب نہ جاؤ۔ چوری نہ کرو کسی کو ناحق قتل نہ کرو کسی پر بہتان نہ بازو۔ ان سب گناہوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمادی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **سَبَابُ النَّمْرِ مِنْ فَسْوَقٍ وَذَلِكَ كَفَرٌ** یعنی ایک مومن کو گالی دینا نافرمانی اور کبیرہ گناہ ہے اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان تو ایک دوسرے کی جان کے محافظ ہوتے ہیں۔ البتہ کافر مسلمان کی جان کے نیچے لے تو مہدی ص ۱۰ احکام القرآن ج ۳ ص ۲۱۵ و فتح القدیر ص ۲۵۰

وَلَا تَسْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۲﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا
مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنُؤُواهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۳۳﴾

۵
۸۴۲

ترجمہ : اور اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے
ساتھ فضیلت بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر ۔ مردوں کے
لیے اُس چیز میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے
لیے حصہ ہے اُس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ سے
پُر کئے فضل میں سے مانگو بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا والا ہے ﴿۳۲﴾
اور ہر ایک کے ترکے کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں
اُس مال میں سے جس کو چھوڑا ہے والدین اور قرابت داروں نے
اور وہ جن کے ساتھ تمہاری قیمن پہنچے ہوئی ہیں پس اُن کو اُن
کا حصہ دو۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ﴿۳۳﴾

ربطیات

سورۃ کی ابتداء سے اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کا ذکر فرمایا، اس ضمن میں یتیموں
کے حقوق کا خصوصی تذکرہ ہے جن کے حقوق اکثر غصب کر لیے جاتے تھے۔ حقوق

کے حقوق کسی بیان ہو چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کا مسئلہ بڑا الجھا ہوا تھا۔ عورتوں کا حق عورتوں اور بچوں کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مکمل قانون نازل فرما کر تمام حق داروں کو ان کے حصے دلوائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کی طہارت کا قانون دیا برائی اور فحاشی کے سد باب کے لیے تعزیرات نافذ کیں۔ پھر مہرمات نکاح کی تفصیلات بیان فرمائیں اور ان مہرمات کی حکمتیں بھی واضح کیں مالی قانون نازل فرماتے ہوئے حکم دیا کہ ایک دروسہ کا مال باطل طریقے سے مرث کا تحفظ مال کے بعد حفاظت جان کا قانون بھی دیا اور متنبہ کیا کہ کسی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی جان کو ناحق تلف کرے، حتیٰ کہ خود اپنی جان کو مارنے کی بھی اجازت نہیں بلکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے جس کا مرتکب سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفائے اور کبار گناہوں کا تذکرہ فرمایا اور واضح کیا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور تمہاری نیکیوں کی برکت سے خود بخود معاف کرتا رہیگا۔ اس کے بعد آمدہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں سے متعلق بہت سے معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں اور ان دونوں کے مقامات کا تعین کیا ہے۔

شان نزول

آج کی آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کو اہم فرماتے ہیں کہ بعض عورتوں بلکہ اہل المؤمنین ام سلمہؓ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرد ہم سے اجر میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جہاد میں شریک ہو کر اجر و ثواب کے علاوہ مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ انہیں وراثت میں بھی عورتوں کی نسبت، دگن حصہ ملتا ہے۔ کاش کہ ہم بھی مرد ہو، تو دنیا اور آخرت میں دافتر حصہ پاتیں۔ عورتوں کے اس خیال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس قسم کے خیالات کے اظہار سے

منع فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس فرد کو جس جنس میں پیدا کیا اسی حکمت کے مطابق وہی اس کے لیے بہتر ہے۔

تفریق جنس

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا ادْرَادًا كَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر جو فضیلت بخش ہے اور جس کا ذکر آگے تفصیلاً آ رہا ہے اس کے متعلق ایسی خواہش کا اظہار نہ کرو کہ عورتیں بھی مردوں کی جگہ پر بلکہ یہ تفریق جنس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا کی ہے۔ اور اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں۔ دورۂ کی ابتداء میں یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل انسانی کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ کسی کو مرد بنا دینا اور کسی کو عورت بنانا کہنا یا اللہ تعالیٰ کے کلی اختیار میں ہے۔ سورۃ شوریٰ میں فرمایا كَذَٰلِكَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْآثِقَاتُ وَالْمُزْنُونَ وَالْمُؤْتَقَاتُ وَالْعَبْدَانُ وَالْحُرُّ وَالْحُرَّةُ وَالْأَنْثَىٰ وَالْذَكَوْرُ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں مے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ چیز اس کی کامل حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قویٰ کھیم بنایا ہے۔ لہذا مشقت کے کام میں جہاد وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہیں۔ اسی طرح دراشت میں اللہ نے مرد کو نیک حصہ دیا ہے لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سورۃ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے اگر دو مرد گواہ میسر نہ ہوں فَدَحْجُتْهُمَا وَآمَنْتَ لَہُنَّ ثَوْبٌ پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ گویا دو عورتیں ایک مرد کے برابر ٹھہریں۔ یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی استعداد اور دائرہ کار کے مطابق متعین کی ہے۔ لہذا اس میں کسی کو کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ غیر اختیاری فضیلت ہے اس کی تمنا

نہیں کہنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ العبادۃ اللہ کے تین ذیل یا حقیر ہیں۔
البتہ جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، مگر قوت و صلاح اپنی پر
ہے۔ اس معاملہ میں مرد و زن برابر ہیں۔ ہر کوئی اپنے اختیار کے مطابق زیادہ
سے زیادہ محنت کر کے فنیلیت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَأَسْبَغَ خَالِیْکَ تَیْبَکَ کہ تمہاری ہڈیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اس میں مرد
اور عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکتا
ہے اور نجات کا مدار اسی چیز پر ہے۔ اس آیت میں ہی بات بیان کی گئی
ہے لِلرَّجُلِ وَاللِّیْمَةِ اِنْ تَصِیْبُکُمْ مِّنْ مَّا اُکْتَسِبَ سَوَیٌّ لَّکُمَا اُکْتَسِبُوْا مِنْ دُوْنِکُمْ یَوْمَ تَحْصُرُکُمُ
مِّنْ حِصْبٍ سَوَیٌّ لَّکُمَا وَلِلنِّسَاءِ اِذَا تَصِیْبُکُمْ مِّنْ مَّا اُکْتَسِبَ
اَوْرَثُوْنَ لَوْ کَانَ مِنْ دُوْنِکُمْ اِذَا تَصِیْبُکُمْ مِّنْ حِصْبٍ سَوَیٌّ لَّکُمَا
گویا اس معاملہ میں عورت اور مرد یکساں ہیں۔ جو کوئی جتنی زیادہ نیکی کرے گا اسی کے
مطابق اُسے فنیلیت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام
پر اس طرح فرمایا وَلِلرَّجُلِ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا کَسَبَتْ سَوَیٌّ لَّکُمَا یعنی ہر مرد و زن
کو اپنے اعمال کی نسبت سے درجہ حاصل ہوگا۔ لہذا اعمال کا میدان مرد
اور عورت ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ جو اس میدان میں جتنا زیادہ عمل کرے گا
اتنا ہی خدا تعالیٰ کے مل پر برگزیدہ ہوگا۔

دارالکرام

اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار مقرر فرمایا ہے
اور اسی کے مطابق اس سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قسطاً
قویٰ الحکم بنایا ہے تاکہ مشقت کے کام انجام دے سکے مرد یہ کام اپنی
و دیعت شدہ طبیعت کے مطابق کرتا ہے۔ دن بھر کی محنت، مزدوری
کی یعنی باڑی، جنگ و جدال وغیرہ مرد کے ذمہ ہیں۔ برعکس اس کے عورت
محنت نازک ہے۔ وہ محنت و مشقت کے کام انجام نہیں دے سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے اُس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ نسبتاً کم محنت طلب

کام ہی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اسے بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے اور بچوں کی محبت، ان کی دیکھ بھال، پرورش اور جذبہ خدمتِ عورت کی فطرت میں داخل کر دی ہے۔ لہذا وہ یہ امور انجام دے کر اپنی فطرت کے تقاضے پورے کرتی ہے اور اس میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتی۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین کر دیا ہے جس کے اندر رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔

موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس تقسیمِ کار کے برخلاف عورتوں اور مردوں کو برابر ہی کی سطح پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں کے میدانِ عمل میں عورتوں کو گھمبیلٹا جا رہا ہے اور یہ عام پراپیگنڈہ ہو رہا ہے کہ مرد و زن ایک ہی گٹھری کے دو برابر پھینے ہیں لہذا انہیں ہر معاملہ میں برابر ہی ماحول ہے یہی وجہ ہے کہ آج عورت کی فطرت کو دفتروں، کھاناؤں، ہسپتالوں اور فوج میں لایا جا رہا ہے۔ یہی چیز عورت کی فطرت کے خلاف ہے عورتیں خود بھی مردوں کے شانہ بشا نہ چھلنے اور دوش بہ دوش کام کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ جس کی درستہ طرح طرحت کی خوابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مولانا علی گندہ سنی فرماتے ہیں کہ اگر حفظِ راءِی حالت میں عورتوں کو بعض کام تفویض کر دیے جائیں تو وہ اسے دگر نہ عام حالات میں ان کا مردوں کے ساتھ کھلے عام میل ملاپ سے معاشرتی بیانیوں کو ختم دیتے۔

عورت کو گھر سے باہر فرائض انجام دینے میں اجنبی مالی نقصانات بھی ہیں۔ کسی کار خد نے یا دفتر میں ملازمت کی صورت میں اسے حمل اور زچگی کے دوران رخصت دینا پڑے گی اور اس کے ساتھ تنخواہ اور دیگر وابستہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح عورت ہر بار تین چار ماہ کے لیے غفلت ہو کر رہ جائیگی جب کہ اس کی تنخواہ وغیرہ کا بار متعلقہ ادارے کے سر پر موجود

ہے گا اور اس طرح عورت کی ملازمت مزد کی نسبت بہتگی پڑے گی۔ بہر حال فطرت نے مرد و زن کے لیے دائر کار مقرر کیا ہے۔ اُس کے اندر رہ کر ہی چین و سکون کی زندگی بسر کی جاسکتی ہے۔ یورپی ممالک نے عورت کی مساوات کا سب سے پہلے تجربہ کیا ہے چنانچہ وہاں کے بڑے بڑے مذہب اور فلاسفر اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس نظام میں بہت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں۔

کبھی وہ زمانہ تھا جب عیسائیت اپنے غلط تاثر کی بنا پر عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتی تھی اور اب یہ حالت ہے کہ عورت کو مردوں سے بھی آگے بڑھا دیا ہے مردوں کے تمام امور عورتوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اثرات اخلاق نسل اور معاشرت پر پڑے ہیں جنکی وجہ سے ہر جگہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں غیر معمولی (ABNORMAL) حالات میں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ناگزیر یہ حالات میں حضور علیہ السلام عورتوں کو جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے تھے مگر معمولی (NORMAL) حالات میں عورتوں کے متعلق حکم یہی ہے "وَقَوْنٌ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَسْجُدْنَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْأَشْيَاءِ الَّتِيْ خَلَقَ" اور زمانہ جاہلیت کی طرح اظہارِ زینت نہ کریں۔ اگر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کیے گی تو یہ خلافِ فطرت ہوگا اور غیر فطری امور کو جنم دے گا۔

فرمایا "وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ" ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ کہ وہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور جو اچھے کام انجام دیے ہیں ان کے ثمرات بڑھائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ" اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ "وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ" اور اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا عظیم ہے لہذا اُس سے اُس کا فضل طلب کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے "مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ

فضل
کا طلب

يَغْضَبُ عَلَيْهِ السَّانِ كُوَايَ عَاجِزِي بِرَبِّهِ نَظَرُ كَهْنِي چلبیتے اور اس کے
عجز و انکار کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کے فضل کا غلبہ گارانتے
فرمائیے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا بیشک اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اُس نے مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنایا۔
وہ اُن دونوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے اور اُن کی استعداد بھی اُس کے
علم میں ہے۔ اُس مالک الملک نے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ
دامرہ بانے کا مقرر کر دیے ہیں۔ انسانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار
میں رہ کر زندگی بسر کریں اور اسی دائرہ میں محنت و لگن کے ساتھ کمال
جمل کریں۔ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبق حاصل کرنے کی
کوشش کریں۔ اور ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت سے باز
رہیں جو کہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔

موالات
کا قانون

وراثت کے مفصل قوانین اسی سورۃ کے ابتدائی حصہ میں بیان ہو چکے
ہیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ ایک رحم تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے
کے ساتھ دوستی یا بھائی چارہ کر لیتا تھا تو وہ آپس میں نفع نقصان میں مشترک
سمجھے جاتے تھے ایک شخص کے مرنے پر دوسرا آدمی اُس کی وراثت کا بھی
حقدار ہوتا تھا۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں اس رواج کو اسلام نے بھی رد کر دیا
چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک
انصار کو آپس میں رشتہ انوث میں منسلک کر دیا۔ چنانچہ یہ بھائی بھائی
ایک دوسرے کی وراثت میں بھی حصے دار ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب
اسلام کو تقویت حاصل ہو گئی اور مسلمانوں کی مشکلات کم ہو گئیں تو یہ قانون
اٹھا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی یہ آیت نازل فرمائی
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ فَآلُهُمْ وَآلُ الْمُنَافِقِينَ
یعنی رشتہ دار اور قرابت دار ہر دو وراثت کے حقدار ہیں چنانچہ پہلا سلسلہ

ختم کر دیا گیا۔

ولادگی ایک یہ صورت بھی اسلام میں رواج رکھتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب کو دور دراز علاقے میں چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آجاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا، تو جس شخص کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوتا وہ آدمی اس کا بھائی بن جاتا۔ چونکہ یہ وراثت کا عام قانون ہے لا ینث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم یعنی مسلمان کا کفر کا وراثت نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وراثت نہیں بنتا، لہذا مذکورہ بالا بھائی چائے میں شامل دو مسلمان ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوتے تھے۔ یہ قانون اب بھی جاری ہے۔ کہ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کا کوئی مسلمان رشتہ دار نہ ہو تو اس کی وراثت کا مال اہم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسی شخص کو چائیگا جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو کر اس کا بھائی بن گیا۔ البتہ اہم شافعی کے نزدیک جس شخص کا کوئی حقیقی مسلمان وراثت موجود نہ ہو اس کا ترکہ بیت المال میں جمع ہوگا۔

تفسیر حصص
وراثت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِیْ اور ہر شخص کے لیے ہم وراثت مقرر کیے ہیں مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اس ترکہ کے لیے جو والدین اور قرابتداروں نے چھوڑا ہے جیسا کہ وراثت کے قانون میں بیان ہو چکا ہے وراثت میں سے پہلا نمبر ذوی الفروض کا ہے۔ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر فرما دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عصبائے یعنی وہ قرابتدار ہیں جن کے حصے تو مقرر نہیں مگر ذوی الفروض سے بچ جائے والا مال ان کو مل جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ذوی الاہل میں جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں اگر مال پہلے دو قسم کے عزیزوں سے بچ جائے یعنی وہ دونوں قسم کے وراثت موجود نہ ہوں تو تیسرے نمبر والوں کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے وراثت مقرر کر دی ہے اس مال کے لیے جو والدین یا رشتہ دار

چھوڑ کر فوت ہو جائیں۔

الْبَتَّةَ فَرَمَا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اِيْمَانَكُمْ جَن کے ساتھ تیار تھی میں وصیت کا قانون
 یہ کہتے ہو چکی ہیں، یعنی مراثیات اور بھائی چاے کا عہد و پیمان ہو چکا ہے اَلَا تَوْفَّيْكُمْ لِحَبْلِهِمْ
 انہیں اُن کا حصہ دے دو یہ مطلب یہ ہے کہ اب وراثت میں تو اُن کا حصہ نہیں ہے، البتہ وصیت کے طور پر اُنکی حوصلہ افزائی کرو دو۔ وراثت کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص کسی غیر وارث کے لیے کل مال کے زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر دو شخصوں کے درمیان بھائی بندی کا پختہ عہد ہو چکا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ مال کی وصیت کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوسرے کو کل ترکہ سے اتنا حصہ ادا کر دیا جائے۔ اور ایسا کرنا بالکل جائز ہوگا، کیونکہ وراثت کی تقسیم قرضہ (اگر کوئی ہو) کی ادائیگی اور وصیت (اگر کوئی ہو) کو پورا کرنے کے بعد ہوتی ہے۔

فَرَمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان اور محافظ ہے۔ تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں اس لیے وہ سب پر گواہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس استعداد کا حامل ہے اور کس کو کس مقام پر رکھنا ہے لہذا وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ہر ایک کا ذرہ کار مقرر کر رہا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں اور غیر فطری امور سے گریز کریں۔ حتیٰ الامکان نیکی کریں بلکہ انہیں فلاح حاصل ہو سکے۔

والہ حاصلت ۵

درس بہت و ۲۳

النِّسَاء ۴

آیت ۲۴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
 قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ؕ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۲۴﴾

ترجمہ: مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ اس واسطے کہ اللہ نے
 فضیلت بخشی ہے اُن میں سے بعض (مردوں) کو بعض (عورتوں)
 پر، اور اس واسطے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچہ کرتے ہیں
 پس نیک عورتیں اطاعت کرنا چاہتی ہیں اور پہرہ پوش حفاظت کھنٹے
 والی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا
 ہے (مال و ہونہ) اور وہ عورتیں کہ تم اُن کی نافرمانی کا خوف کھاتے ہو
 اُن کو نصیحت کرو اور بُرا کرو اُن کو خواب گاہوں میں اور اُن
 کو مارو پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں پس نہ تلاش کرو اُن پر
 کوئی راستہ بیشک اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے ﴿۲۴﴾

ذیقت: گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو منع فرمایا تھا کہ وہ اس قسم کی خواتین
 نہ کریں کہ وہ مرد ہوتیں تو وہ بھی بڑے بڑے کام انجام دیتیں، فرمایا ایسی تم کو نہ لفظ
 ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض دوسروں پر فطری طور پر فضیلت بخشی ہے۔

مردوں کو بعض یعنی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ فطری برتری کئی وجہ سے ہے۔ مثلاً عقل کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو دافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملہ میں بھی مردوں کو زیادہ سمجھ عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلہ میں ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں۔ ایک سمجھدار عورت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہماری عقلوں میں نقصان کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عورتوں میں نسب ان کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھتی نہیں، اللہ نے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ٹھہرائی ہے۔ کیا یہ عقل کا نقصان نہیں؟ پھر اس عورت نے عرض کیا حضور! ہمارے دین میں نقصان کی کیا وجہ ہے؟ تو اپنے فرمایا کہ دیکھو عورت ہر راہ کتنے دن بیٹھی رہتی ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہے اگرچہ یہ چیز اس کے لیے غیر اختیاری ہے مگر دین کا نقصان تو ہے۔ اسی طرح نہ چنگی کے دوران بھی عورت نماز اور روزہ سے محروم رہ جاتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں ان کا یہ نقصان ہی تو ہے۔

شرعی گواہی کے معاملہ میں جہاں بعض معاملات میں عورتوں کا نصاب ایک مرد کے مقابلے میں دو سے رکھا گیا ہے وہاں حدود اور قصاص کے معاملہ میں عورت کی گواہی قابل قبول ہی نہیں۔ عاقل اور باغ مرد مسلمان گواہی دیں گے تو حد جاری ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اور جمعہ کا قیام عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ صرف مرد ہی قائم کر سکتے ہیں۔ اس سورۃ کی ابتداء میں گزرتا ہے۔ کہ مرد بیک وقت چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مگر کوئی عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس معاملہ میں بھی مردوں کو قدرتی فضیلت حاصل ہے۔ طلاق کا حق بھی مرد کو ہی ہے، عورت کو یہ حق اللہ نے نہیں

دیاد سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے **يَسِدُهُ عُقْدَةُ الشَّحَاحِ** نکاح کی گمہ
کھولنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ عورت کو طلاق کا حق تفویض نہیں کیا
وراثت کے حصص کے متعلق اسی سورۃ کی ابتدا میں گزر چکا ہے۔

لِّلرَّجُلِ مِثْلُ حَظِّ الْمَرْثِيَّةِ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر
ہے۔ مردوں کو اس لحاظ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب
نبوت مردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ سورۃ انبیاء میں موجود ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے

ہر حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے سب مرد تھے کسی

عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح ولایت، تولیت یا سرپرستی بھی مردوں

تک محدود ہے عورت کو تولیت نہیں ملتی۔ جب تک کسی کا باپ، بیٹا

یا بھائی موجود ہے، وہی ولی ہوں گے۔ ہاں! اگر مردوں میں سے کوئی بھی

باقی نہ ہو تو تولیت عورت کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس معاملہ میں بھی مردوں

کو فوقیت حاصل ہے۔

اس کے علاوہ تمام اعمال شاقہ یا اجتماعی امور اللہ تعالیٰ نے مردوں

کے سپرد کیے ہیں۔ نظام حکومت و خلافت، بڑا محنت طلب اور ذمہ داری

کا کام ہے۔ یہ عورتوں کے بس کا روگ نہیں۔ جب ایرانیوں نے کسریٰ

کی بیٹی کو بران کو بادشاہ بنا دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ**

وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے

اپنے اجتماعی معاملات عورت کے ہاتھ میں سے لیے۔ کوئی عورت زبردستی

حاکم بن جائے تو غلط بات ہے ورنہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔

بعض خفہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورت قاضی بھی نہیں بن سکتی کیونکہ

ہو سکتا ہے کہ کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت اسکی حالت درست نہ

ہو اور وہ غلطی کر جائے۔ تاہم امام ابو حنیفہؒ اور ابن حزمؒ وغیرہ کہتے ہیں

کہ عورت بعض معاملات میں قاضی بن سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں مستدرتی
(نہ NATURA) میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلہ میں مرد کو برتر بنایا ہے
اب مرد کی فوقیت کی دوسری اور اختیاری فضیلت اس وجہ سے
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ
کرتے ہیں، عورت کا نان نفقہ، رہائش، لباس وغیرہ مرد کے ذمہ ہے
اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق ضروریات زندگی مہیا کرنے کا پابند ہے جیسے
فرمایا عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِمَّا رَزَقَتْهُ أُمُّهُ كَفًّا وَلِلْأَبِ يُلَاقِي أُمَّهُ بِكُلِّ فَرْجٍ
آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست اپنی مالی حالت
کے مطابق۔ اس کے علاوہ نکاح کا مہر بھی مرد کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ مرد کھانا
ہے اور عورت پر خرچ کرتا ہے، لہذا قدرتی طور پر اُسے برتری حاصل ہو
جاتی ہے عام حالات میں عورت کے ذمہ لازم نہیں کہ وہ محنت مزدوری
کریں، البتہ مرد کے ساتھ بعض معاملات میں تعاون کر سکتی ہے۔ ہاں
اگر کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں، تو اضطراری صورت میں بعض ناجائز چیزیں
بھی مباح ہو جاتی ہیں، دگر نہ نامہ مل حالات میں عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر
گھر کا نظم و نسق چلانے اور بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے۔

اختیاری
فضیلت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھی اور نیک عورتوں کی تعریف بھی فرمائی
ہے فَالْمُطِيعَاتُ قَانِتَاتٌ نِكَاحُ عَوْرَتَيْنِ وَهِيَ جَوَاطِعُتُ كُنَّارِہِیْنَ ۔
اطاعت سے مراد پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر اپنے
خاوند کی اطاعت ہے۔ مسند امام احمد کی روایت میں موجود ہے جے امام
اصفہانی نے بھی نقل کیا ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الْمَرْأَةُ
اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَآخَصَّتْ فَرْجَهَا
وِطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ ابْوَابِ الْجَنَّةِ
یعنی عورت جو عورت پانچ نمازیں پڑھے۔ رمضان کے روزے رکھے

نیک عورت
کے اوصاف

اپنے ناموس کی حفاظت کرنے اور اپنے
 خاوند کی اطاعت کرنے، فرمایا جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس میں
 چاہے داخل ہو جائے خاوند کی اطاعت کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا
 لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ تَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْءَ
 أَنْ تَسْجُدَ لِرَبِّهِ وَجْهًا أَوْ لِرَبِّهِ كَيْسِي مَخْلُوقٍ كَوَيْسِي مَخْلُوقٍ كَوَيْسِي مَخْلُوقٍ كَوَيْسِي مَخْلُوقٍ
 حکم دینا، تو عورت کو حکم دینا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مگر سجدہ خدا تعالیٰ
 کے سوا کسی کو روا نہیں۔ عورت کے ذمہ خاوند کی اطاعت ہی بڑی ذمہ داری
 اور ایک اچھی صفت ہے۔

فرمایا اچھی عورت کی دوسری صفت یہ ہے حِفْظُ اللَّغِيبِ
 خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی
 ہوتی ہیں۔ خاوند کا مال فضول اڑا دینا بڑی صفت ہے لِيَمَّا حَفِظَ اللَّهُ
 اس واسطے کہ اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے
 عورت راسخی اور محافظ بن جاتی ہے۔ خاوند کی خون پسینے کی کمانی کفایت
 شعاری کے ساتھ جائز امور پر صرف کرتی ہے۔ برے تھے نیک عورتوں کے اوصاف۔
 اُن کے نافرمان عورتوں کے متعلق فرمایا وَكَتَبْتُ لَهَا قَوْلَ تَشْوَرٍ هُنَّ
 اور وہ عورتیں جبکی نافرمانی کو تمہیں خوف ہے۔ یعنی اگر تمہاری عورتیں اطاعت
 سے گریز کرتی ہیں اور اپنی سن مانی کرتی ہیں تو اُن کی اصلاح کے متعلق فرمایا
 فَيُحْطَوْنَ هُنَّ اِیْسِی عورتوں کو نصیحت کرو، زبانی تنبیہ یا فحاشی کرو۔ اُسے
 سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر سلیم الفطرت ہوگی تو لڑہ راست پر آجائیگی۔ اگر نہ
 سمجھے وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ تو انہیں خواب گاہوں سے
 علیحدہ کر دو۔ اپنے ساتھ مرت سونے دو۔ ہو سکتا ہے کہ الیا کرنے سے
 ہی عورت سمجھ جائے کہ خاوند ناراض ہے اُسے اپنی اصلاح کرنی چاہیئے
 اگر پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آتی ہے تو تیسری صورت یہ ہے۔

وَاضِي بُؤْهَنَ اُنہیں مارو۔ معمولی دھڑو وغیرہ مارو، یہ سزا ادب اور تنبیہ کے لیے ہے، نہ کہ انتقام کے طور پر۔ لہذا بہت زیادہ نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ عورت اس سزائش سے اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی عورتوں کے متعلق شکایت کی کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتیں۔ آپ نے فرمایا، اُن کی پٹائی کرو۔ اس اجازت پر لوگوں نے نافرمان عورتوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، سزائش کی حدود کو قائم نہ رکھ سکے۔ اس پر عورتوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ اُن کے خاوند اُنہیں بہت زیادہ سزا دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں: لَقَدْ طَافَ بِالْمَحْشَرِ سَبْعُونَ اِمْرَةً یعنی ہمارے گھر میں ستر عورتوں نے آکر شکایت کی ہے اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ درست نہیں ہے۔ مائے کی اجازت محض تنبیہ کے لیے دی گئی تھی۔ بہت زیادہ مارنا مقصود نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مائے کی نوبت ہی آجائے وَاضِي بُؤْهَنَ غَيْرِ مَبْرُحٍ تو ایسی مار نہ مارو کہ کوئی ڈری پسلی ٹوٹ جائے۔ یہ زیادتی ہے۔

حجۃ الوداع والی حدیث میں عورتوں کے متعلق آتا ہے کہ دیکھو! تمہارے اور تمہاری عورتوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں۔ تو انہیں معمولی جہانی سزا دو۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو۔ کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہیں۔ تمہارے ماتحت ہیں۔ ان کو کھلاؤ پلاؤ، کپڑا پہناؤ، اُن کی رہائش کا بندوبست کرو۔ اگر وہ نافرمانی کریں۔ تو معمولی ضرب لگاؤ، چہرے پر مست مارو، اتنا نہ مارو کہ زخمی کر دو۔ یا کوئی عضو بکھر ہو جائے۔

فرمایا فَإِنْ أَطَعَتْكُمْ فَبِئْسَ الْاَمْرُ اگر وہ تمہاری اطاعت پر آمادہ ہو

جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا تو ان پر کوئی الزام تراشی نہ کرو۔ نہ ان کے لیے کوئی راستہ یا حیلہ بہانہ تلاش کرو۔ جب عورت نافرمانی سے باز آگئی، مقصد حاصل ہو گیا، تو اب کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھو اللہ نے تمہیں برتری عطا کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں ان پر ہر جائز ناجائز کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر معاملات کو طے کرو۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بَيِّنًا اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے۔ اُس کے احکام کو مد نظر رکھو۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو پھر اُس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ وہ بھی حدود کے اندر رہیں۔

النساء ۴

آیت ۳۵

والمحصلت ۵

درس بیست چار ۲۴

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾

ترجمہ: اور اگر تم کو خوف ہو اُن دونوں کی آپس میں

مخالفت کا، پس کھڑا کرو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان

سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے۔ اگر

یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان

لوفیق دے گا بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ﴿۳۵﴾

گذشتہ درس میں عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اور مردوں کو عورتوں

رابطیات

کا نگران، محافظ اور حاکم بنائے جانے کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت

کی اور وجوہات بھی بیان فرمائیں۔ پہلی وجہ فطری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت

اور ارادے سے مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنادیا، اور مرد کے قویٰ میں وہ استعداد

اور اہلیت رکھ دی جس کی وجہ سے عورت پر برتری حاصل ہوئی، اور دوسری اعتقادی

ہے کہ مرد محنت مشقت کر کے روزی کما ہے اور پھر عورت پر خرچ کرتا ہے، اس لیے بھی

اس کو فوقیت حاصل ہے۔ پھر فرمایا نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں اور مڑکی

غیر حاضری میں اُس کے مال اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ البتہ جن عورتوں

کی طرف سے نافرمانی کا خوف ہو، فرمایا کہ انکی اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں

نصیحت کرو کہ درست ہو جائیں۔ اگر حالات درست نہ ہوں تو فرمایا پھر انہیں اپنی خواب گاہوں

سے علیحدہ کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ سمجھ جائیں کہ تم اُن سے ناراض ہو۔ فرمایا اگر اس کے باوجود

اصلاح نہ ہو تو انہیں مار دینی جسمانی سزا دو۔ اور یہ سزا بھی معمولی شے کی ہو جس کا مقصد تادیب ہو۔ یہ سزا انتقامی کارروائی کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ پھر یہ بھی کہ یہ تینوں طریقے یکے بعد دیگرے استعمال کرو، ایک وقت نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو کپڑائیں کے ساتھ زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بلکہ اس خوش اسلوبی سے گزر اوقات کرو۔

منہ لکھی کٹی

اگر مذکورہ تینوں طریقے ناکام ہو جائیں اور میاں بیوی میں اصلاح نہ ہو سکے تو پھر وہ طریقہ اختیار کرو جو آج کے درس کا موضوع ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہو، بعض اوقات مرد کی طرف سے بھی زیادتی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا **وَإِنْ خِفْتُمْ** اگر تمہیں خوف ہو، **شِقَاقَ بَيْنِهِمَا** دونوں (بیوی خاوند) کے درمیان اختلاف کا، تو پھر وہ کارروائی علین و زوجین کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر **خِفْتُمْ** کے معانی تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر مرد اور عورت کے سرپرست، دوسرے نمبر پر جماعت المسلمین اور پھر حاکم وقت جب میان بیوی میں تنازعہ طویل پکڑ جائے تو عورت اور مرد کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں۔ اگر سرپرست موجود نہیں ہیں تو عامۃ المسلمین یعنی مکی محلے یا گاؤں کے لوگ آئیں اور اگر ایسی بھی صورت نہ ہو تو پھر عمال حکومت کا فرض ہے کہ میان بیوی میں صلح صفا کے لیے کارروائی کریں۔

فرمایا میاں بیوی میں ناجاتی کو ختم کرنے کے گذشتہ درس میں مذکورہ تینوں حربے یعنی نصیحت، بستر سے علیحدگی اور مار پیٹ ناکام ہو جائیں تو پھر **فَاَتَا** **حَاكِمًا مِّنْ أَهْلِهَا** مرد کے خاندان میں سے ایک حکم فتنہ صفت، ثالث یا مصالحت کنندہ کھڑا کرو **وَحَكَمَ مِّنْ أَهْلِهَا** اور ایسا ہی ایک آدمی کوڑے کے خاندان سے مقرر کرو، جو دونوں کے حالات سے واقف ہوں اور میاں بیوی کی ذمہ داری استعداد اور ان کے عادات و خصائل سے بھی باخبر ہوں۔ یہ دو آدمی سر جوڑ کر حکم سمیٹیں اور باہمی مشاورت سے مرد و زن کے درمیان مصالحت کی بنیاد

تلاش کریں اور پھر ان کے درمیان صلح کر لیں اگر فائدان سے دو منا سبب آدمی نڈل تکیں تو پھر کوئی دوسرا شخص بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ میاں بیوی کے حالات سے زیادہ سے زیادہ باخبر ہوں تاکہ انہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہو۔

اس طریقے سے مقرر کیے گئے مصالحت کنندگان کے فیصلے کو شریعت میں معتبر سمجھا جاتا ہے بعض دیگر معاملات میں بھی حکم مقرر کرنے کا حکم موجود ہے۔ اس طرح کی قائم کردہ مصالحتی کمیٹی کو اگرچہ عدالت کا درجہ تو حاصل نہیں ہوتا، تاہم اس کا فیصلہ عدالت کے فیصلہ کی طرح ہی قابل قبول ہوتا ہے۔ فریقین کے لیے لازمی ہے کہ اپنی مقرر کردہ مصالحتی کمیٹی کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کریں۔ ہاں بعض اوقات فیصلے میں وجوہ غلطی بھی ہو سکتی ہے یا کسی ایک طرف طرفداری محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ باقاعدہ عدالت میں اپیل بھی کی جاسکتی ہے۔ اور اگر اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو پھر عدالت مجاز ہے کہ فریقین کے درمیان تفریق کر دے۔

حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں حضرت عقیلؓ کا ایک ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت عقیلؓ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شامل ہوئے تاہم فتح مکہ یا اس کے قریبی زمانہ میں علاقہ بخراں اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد ایک موقع پر حضرت علیؓ سے ناراض ہو کر حضرت امیر معاویہؓ سے جا ملے تھے۔ بہر حال حضرت عقیلؓ نے فاطمہ بنت عقبہ سے نکاح کیا تھا، عقبہ، ربيعة اور ولید وغیرہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ فائدان تو وہی ہے جو حضور علیہ السلام اور حضرت علیؓ کا یعنی فائدان شہداء ہے حضرت عقیلؓ اور فاطمہؓ کے درمیان بعض اوقات مزاح بھی ہوتا تھا اور بات برآمد بھی جاتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ فاطمہؓ نے پوچھا اس کا باپ عقبہ اور ربيعة وغیرہ کہاں ہیں تو عقیلؓ نے کہنے لگے: وہ تمہاری

خلافت عثمانؓ
کی ایک مثال

ایسے جہنم میں پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہؓ نے اس بات کا بڑا امتیاز اور حضرت عثمانؓ کی عدالت میں عقلمندی کے خلاف شکایت کر دی کہ اُس کے خاوند نے اُسے یہ بات کہہ کر مذہبی کوفت پہنچائی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اس قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے والے اپنے نتائج کو پہنچ چکے ہیں۔ لہذا اُن کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اُن کے پس ماندگان کی دل آزاری ہو۔ فاطمہؓ مسلمان ہے اگر اُس کا باپ کفر کی حالت میں مر گیا، تو اب اُس کو جلائے کی کیا ضرورت ہے اس قسم کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمران ابن حصیبؓ کی زوجہ یویا تھیں۔ ان کی آپس میں بڑی کھٹ پٹ رہتی تھی۔ اسی عرصہ کی پہلے دوسرے شخص کی بھی دو بیویاں تھیں اور ان کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ شخص حضرت عمرانؓ سے مل کر گھر آیا تو ایک بیوی نے پوچھا تم کہاں تھے کہنے لگا حضرت عمرانؓ سے مل کر آ رہا ہوں بیوی نے کہا تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم تو دوسری بیوی کے بلوں سے آئے ہو۔ بہر حال اُس نے انکار کیا اور یوں کہا کہ میں نے حضرت عمرانؓ سے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور بنی کرم علیہ السلام نے فرمایا اقل ساکن الجنة النساء یعنی جنت میں جانے والی بہت کم عورتیں ہونگی کیونکہ اُن کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان یہ بھی ہے کیا ہمتشک النساء ریئ ککن اکثر اهل النار یعنی اے عورتوں کا گھر وہاں میں نے تمہاری زیادہ تعداد و دوزخ میں دیکھی ہے۔ لہذا خدا کا خوف کیا کرو اور صدقہ خیرات وغیرہ کیا کرو۔ ایک عورت نے عرض کیا حضور! عورتوں کی اکثریت کا دوزخ میں جانے کی وجہ ہے تو آپ نے فرمایا تکفرون العیش تم خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو۔

عورتوں کی کمزوری

بہر حال جب حضرت فاطمہؑ نے عقیلؑ کی شکایت دربار عثمانؓ میں پیش کی تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں ان دور کے بائیس میں دو حکم مقرر کرتا ہوں۔ چنانچہ فاطمہؑ کے خاندان سے حضرت معاویہؓ حکم مقرر ہوئے اور عقیلؑ کے خاندان سے عبداللہ بن عباسؓ۔ حضرت عثمانؓ نے دونوں مصاحبت کنندگان کو بلا کر کہا کہ ان میاں بیوی کے درمیان مصاحبت کرادو۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں صلح مشورہ کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کی رائے یہ تھی کہ یہ جنگ کا اختتام پذیر ہوتا نظر نہیں آتا لہذا بہتر ہے کہ میاں بیوی میں تفریق کر دی جائے۔ امیر معاویہؓ کہنے لگے کہ میں عبداللہ بن عباسؓ کے خاندان کے دشمنوں کے درمیان مفارقت کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ دونوں پہنچ حضرات باتیں کرتے ہوئے حضرت عقیلؑ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ ان کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور وہ میاں بیوی از خود راضی ہو چکے تھے۔ انہیں بات کر کے ہاتھ بھی نہ ملا اور واپس آ گئے۔ یہ واقعہ امام ابن کثیرؒ اور بعض دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ واقعہ نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی مصالحتی کاروائی کا آغاز حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ہوا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان تنازعہ کی صورت میں دوا رکھنا بہر حال ایک مصالحتی کھیل بنائی جائے۔ جو دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرے، تاہم صلح جوئی کا انحصار کھیل کے ارکان کے خالص پر ہے۔ اگر وہ نیک نیت ہوں گے اِنْ يُّوَدَّ اَصْلَاحُ اگر ان کا ارادہ فی الحقیقت اصلاح احوال کا ہوگا۔ يُوفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی توفیق پیدا کرے گا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں گے اور مصاحبت کنندگان کی کوشش بار آور ہوگی۔ اگر ان کی نیت میں مستور ہوگا، معاملہ میں جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ صلح صفائی

مصالحتی کھیل
کی ذمہ داری

کی بجائے تینا نہ عمر مزید نہ گناہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مہض خان کا ارادہ اسلام لے کر نہ لے گا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت پیدا کر دیگا۔ جسکی وجہ سے میاں بیوی میں مصاحبت ہو جائیگی۔

مصاحبت
کئی کو تنبیہ

اے اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ **رَبُّنَا اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا** بیشک اللہ تعالیٰ جلستے والا اور خبر رکھنے والا ہے ان صفات کے تذکرے سے مصاحبت کنندگان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دیکھو! تمہارا فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے کسی کی بے جا طرفداری نہ کرنا، اگر تم نے اندرون خانہ کوئی گمراہی کی تو اللہ تعالیٰ عليم ہے۔ وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں اور وہ ذاتِ بنیہ بھی بہت قہر جو کچھ جس نیت اور ارادے سے کرے گا اُس کی ہر آن سے خبر ہے۔ اگر فیصلے میں کوتاہی کرو گے، جان بوجھ کر انصاف کی خلافت درزی کرو گے تو اللہ کے ہاں مجرم بظہر و گے اور اُنکی گرفت میں آ جاؤ گے یہ بالکل ویسی ہی تنبیہ ہے جیسی گذشتہ درس میں خاوند کو کی گئی ہے کہ دیکھو! تمہیں اللہ نے عورت پر حاکم بنایا ہے تو اُس کے ساتھ کئی قسم کی زیادتی مت کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے عورت پر کھلی اختیار حاصل ہو گئے ہیں جو چاہوں کر تا پھروں یہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہاں فرمایا **كَانَ اللَّهُ مُخْلِيتًا** کسبید اللہ تعالیٰ بند بھی اور خلعت و برائی کا مالک بھی ہے اگر تم عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمہیں ہر حال میں ہوتا ہے اس عدالت سے بڑی نہ کوئی عدالت ہے اور نہ اس عدالت کے سامنے کسی کی چرب زبان کا کام آسکی ہے وہاں تمہیں اپنی زیادتی کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر تمہا کو کئی بھی ناکام ہو جائے تو پھر آخری صورتِ عدالتی چارہ ہوتا ہے۔ اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت نکاح کے ساتھ ساتھ یہ عاشری مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔

النساء ۴

آیت ۳۶

والمحصنات ۵

دریں بستہ پنج ۲۵

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾

ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو، اور اُس کے ساتھ کسی چیز کو
شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابتوں
کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور قریب مانے
ہماری کے ساتھ اور اجنبی ہمارے کے ساتھ اور پس بیٹھنے والے
کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور وہ کہ جن کے تہائے ٹہنے
ہاتھ مالک ہیں، اُن کے ساتھ۔ بیشک اللہ تعالیٰ اُس شخص کو پسند
نہیں کرتا جو بُرائی کرنے والا ہے اور فخر کرتا ہے ﴿۳۶﴾

سورۃ کی ابتداء سے یہاں تک حقوق ہی کا بیان آ رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کے حقوق بیان فرمائے پھر یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ مالی حقوق کے طور پر
وراثت کے حقوق اور وراثہ کے حصص بیان کیے۔ نکاح اور محرمات نکاح کا ذکر ہوا۔
پھر معاشرتی مسائل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگران یا محافظ ہیں، اُن پر
تعلیم ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔ اگر نگران صحیح ہوگا تو اس کے ماتحت بھی درست ہوں
گے اور اگر نگران ہی خرابی کا شکار ہوگا تو زیرِ دست بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اس کے

بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اُسے کسی طرح نیٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کا طریقہ بتایا اور باقاعدہ قانون مقرر فرمادیا۔

اب آج کے درس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کے پہلے اُس بنیادی چیز کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت صرف اُسی کی کی جائے اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر انسان کی یہ بنیاد درست ہو جائے تو کسے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان کرنے کے بعد باقی حقوق کی تصریح بیان فرمائی ہے۔

عبادت
اللہ کی ہو

ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر تمام لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے لگیں تو باقی تمام حقوق خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق، محسن اور مربی ہے۔ اگر اُسی کے حقوق میں کوتاہی روا رکھی گئی تو کچھ باقی مخلوق کا حق کیسے ادا ہو گا۔ ظاہر ہے کہ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اس پر مضبوط عمارت کیسے تعمیر ہو سکتی ہے لہذا اب سے پہلے اس بنیادی عنصر کا ذکر کیا، لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔

امام بیضاویؒ اور دیگر مفسرین نے عبادت کا مطلب یہ بیان کیا ہے۔ اقصى غاية التبذل والخصوع یعنی انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے اظہار کا نام عبادت ہے اور یہ عمل کبھی نیت سے ہوتا ہے، کبھی مال سے کبھی قول سے اور کبھی عمل سے۔ یہ انتہائی عاجزی اور نیاز مندی، فوق الاسباب، ہستی کا تصور رکھتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اُس کے علاوہ کسی کے ساتھ روا نہیں۔ جب عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہوگئی تو پھر غیر اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کسی طرح بھی روا نہیں۔ اگرچہ یہ بات خود بخود ذہن میں آتی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید فرمادی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس مالک الملک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ خالق اور واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور واجب الوجود ہونے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں اور نہ ہی ان دو صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے۔ البتہ شرک ہوتا ہے عبادت میں اور تہمیر میں۔

پوری نوبت انسانی میں سے دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ خالق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، عینی، ابرہہ، مجوسی کسی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ سب کہیں گے کہ خالق تو صرف اللہ ہے۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اَنّٰن، حیوان، چرند، پرند، کبوتر، مکرے سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، زمین، آسمان، سیارے، ستارے، چاند، سورج کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب کہیں گے اللہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا تعلق ہے۔ اس میں بھی سب لوگ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود خود بخود ہے، ایک کسی دوسری ہستی کا عطا کردہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا وجود ضروری ہو اور جو واجب الوجود ہو۔ لفظ اللہ کا معنی ہی یہ ہے واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الکمال مبرا عن النقص والسن وال یعنی وہ واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، وہ نقص اور زوال سے پاک ہے۔ جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو یہ ساری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فارسی میں اللہ کے لیے خدا کا لفظ ہے جس کا منہم بھی یہی ہے کہ ایسی ہستی جو خود بخود موجود اور قائم ہے کسی کی محتاج نہیں، بلکہ سب اُس کے محتاج ہیں۔ لہذا واجب الوجود بھی اللہ ہی کی ذات ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا شرک عبادت اور تہمیر میں ہوتا ہے۔ لوگ اللہ

کے سوا غیر کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ عبادت بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے **يَا لِعِبَادَةِ** ہم تیری ہی ذات کو عبادت کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں **يَا لِدَعْوَةِكَ** کا بھی یہی مطلب کہ ضرورتی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی ہر چیز مخلوق ہے اور مخلوق واجب الوجود نہیں ہوتی عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو خالق اور واجب الوجود ہے۔ تمام صفات کاملہ کی جامع اور نقص اور زوال سے پاک ہے۔ وہ صرف ذات خداوندی ہے۔ ملاذ اعلیٰ سے ملے کر ملاذ سافل تک ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم جس نظام شمسی میں رہتے ہیں اُس کا خالق بھی وہی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہاں ہیں۔ سیارے اور ستارے ہیں اُن سب کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے نوہر صاحب عقل انسان اقرار کرتا ہے کہ اے مولا کریم **فَعْبُدْكَ وَلَا تَعْبُدْ غَيْرَكَ** ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ نہ کوئی اس لائق ہے۔ سب فانی ہیں نہ اُن کا اپنا وجود ہے۔

اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں لٹنے ہی لوگ ہیں جو عبادت میں شرک کے متکلب ہوتے ہیں۔ غایت درجے کی تعظیم جو صرف خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، وہ غیروں کے سامنے کرتے ہیں کوئی بت کے سامنے گڑگڑاتا ہے، کوئی قبر پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کوئی ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرتا ہے۔ انتہائی عجیب و انحراری جو خالص اللہ کے لیے روایت، وہی نیاز مندی، مافوق الاسباب، حتی تصور کرتے ہوئے جو ب غیر اللہ کے لیے پیش کر دی تو انسان مشرک بن گیا۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو نافع اور ضار سمجھ لیا جائے اور پھر اُسکی خوشنودی کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیاز کے طور پر خرچ کیا جائے۔ اور یہ سمجھا جائے کہ اگر نیاز نہیں دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، یا کم از کم برکت سے محروم ہو جائیں گے، تو یہ مال میں شرک ہو گا۔

مال بھی صرف اُسی ذات کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جاسکتا ہے جس نے اُس مال کو اور اُس خرچ کرنے والے کو بھی پیدا کیا پھر جب یہ چیز مخلوق کے لیے روارکھی گئی، تو ایسا کرنے والا شرک کا مترکیب ہو گیا۔

شرک کا ارتکاب عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرے۔ اسی طرح کسی کو شکل کشا، حاجت روا، اور بگڑائی بنا والا سمجھنا یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ صفات کمال کا حامل ہے۔ اُسے ہر چیز کا علم ہے اور وہ محیط کل ہے۔ یہ سب شرک کی عقیدے ہیں بحقیقت یہ سب کہ اللہ کی ذات کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے اور نہ محیط کل، اس معاملہ میں غلامِ اعلیٰ کے مقربین، انبیاء کرام، شہداء و عظام اور عام صحابین سب برابر ہیں۔ اللہ کی صفاتِ مختصہ میں کسی کا بچہ حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق۔ "أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ" کیا یہ کہنے والے اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لہذا عبادت کے لائق صرف ذاتِ الہی ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ وہی عقیدہ رکھنے کا جو خدا کے ساتھ روا ہے تو یہی شرک فی العبادت ہے۔

شرک فی التبریر

شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سوا غیروں کو بھی تدبیر کنندہ ٹھہرنے لگے۔ "مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا فَإِلَٰهٌ مِثْلُ اللَّهِ" آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک کون تدبیر کرتا ہے؟ جواب یہی آئیگا، کہ وہی وحدہ لا شریک مبر ہے۔ اس کے ساتھ تدبیر میں بھی کوئی شریک نہیں۔ معاملہ چپوٹا ہوا بڑا تدبیر کنندہ صرف اللہ ہے۔ مگر کہتے افسوس کا مقام ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ غیر اللہ کو تدبیر مانتے ہیں حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ آج بھی بخوبی ستاروں کو تدبیر مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ نفع نقصان، انقلابات اور ماجریات پر یہ ستاروں سے وابستہ کی جاتی ہیں اور یہی شرک فی التبریر ہے۔

مشرکین لات، منات اور عزری وغیرہ کو تدبیر کنندہ جانتے تھے اور ان ہی چیز
لوگ اہل قبور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے
بڑا تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تاہم ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے چھوٹے
چھوٹے آگے مدبر مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں یا
حکومتوں پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی حکومت اپنے عمال یا ناظمین مقرر
کرتی ہے، ان کا خیال ہے کہ اسی طرح اللہ نے بھی اپنے نابین مقرر کر رکھے
ہیں اور ان کے ذریعہ بعض امور نکلایے ہیں جنہیں وہ تفویض شدہ اختیارات
کے تحت انجام دیتے رہتے ہیں۔ مشرکین بعض نیک اور صالح لوگوں کے
متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اس لیے
اللہ ان پر الوہیت کی چادر ڈال دیتا ہے اور کچھ اختیارات ان کو تفویض
کر دیتا ہے۔ یہ سخت مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی، ولی، شہید
یا صاحبین میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ جو چاہے کرے یا پھر
کسی کی جگہ بنائے یا کسی کی حاجت روائی کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اور قوم ہے
وہ ہر ایک کی حاجت روائی اور مشکل کشائی بڑے راست کرتا ہے وہ قدرت تمامہ
کا مالک ہے۔ ہر ایک کی ضرورت کو جانتا ہے کیونکہ علیم کل ہے۔ ہر ایک
کی حاجت روائی بھی کرتا ہے۔

بعض لوگ اللہ کی صفات میں اس کا شریک بنتے ہیں۔ غیر اللہ کو
مختلف مطلق تصور کر لیا۔ یا فلال حاضر و ناظر ہے، وہ علیم کل ہے ذرے ذرے
سے واقف ہے۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمادیا
کہ اللہ ہی کی عبادت کرو وَلَا تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ توحید مضبوط رہا اور شرک سے پاک
رہا تو تمہارے تمام اعمال کی بنیاد سچہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی
کے بعد ہر قسم حقیقی العبادت بھی ادا کر سکو گے۔ لامحالہ تمہاری نظر قیامت پر

ہوگی اور اُس جہاں کی بازی پس پر تمہارا یقین ہوگا۔

حضرت معاذؓ کی حدیث میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ! کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق مخلوق پر کیا ہے۔ عرض کیا حضور! اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے۔ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَا يَنْتَحِيْ كُوْبَهٗ شَيْئًا يَّمُرُ بِعِبَادَتِ خَالصِ اللّٰهِ كِي كہیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بٹھرائیں۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مخلوق کا حق اللہ پر کیا ہے۔ پھر عرض کیا حضور! اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب کچھ ہمیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے خود یہ حق سے رکھا ہے کہ جب اُس کی مخلوق اس کی عبادت نہ کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔

والدین کے
حقوق

اب حقوق العباد کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور اُن کے ساتھ احسان کر کے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مَا يَبِیْ کے ساتھ احسان کر۔ اُن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد اور والدین کا سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے والدین اولاد کے محسن ہوتے ہیں اور بغیر کسی معاوضہ کے احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی فطرت میں اولاد کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اس لیے وہ اولاد کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرتے ہیں لہذا اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ اور انہیں قولی یا فعلی طور پر کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائیں۔ جائز امور میں اُن کی اطاعت کریں۔ ضرورت کی وقت ان کی مالی مدد کریں جسمانی طور پر انہیں راحت پہنچائیں حتیٰ کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اُن کا عقیدہ تو اختیار نہ کریں البتہ وَصَّاهُمْ مَّا فِی الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مگر دنیا میں ان کے ساتھ جو سلوک

سے پیش آؤ۔

دیکھ
مستحقین

فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ وَ يَذَرِي الْمَقْرَبِي قَرَابَتَاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے بعد بہن، بھائی، چچا اور دیگر عزیز واقارب ہیں اُن کا بھی حق ہے۔ والدین کے واسطے سے بقدر کوئی قریبی ہے اُسی قدر اُس کا حق بھی مقدم ہے۔

آگے فرمایا وَ الْيَتَامَىٰ يَتِيموں کے حقوق ادا کرو۔ اُن کے سر پر درست شفقت رکھو، اُن کی ہر ممکن اعانت کرو وَالْعَسَاكِين اور ایسے نادار لوگ جو محنت کے باوجود معاشی طور پر پست ہیں، اُن کے جائزہ اخراجات آمدنی سے کم ہیں، وہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں اُن کا بھی خیال رکھو۔ اللہ نے اُن کا حق بھی تمہارے ذمہ رکھا ہے۔

پڑوسی
کے حقوق

حقوق ہی کے ضمن میں فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ قَرَابَتَار پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا دہرا حق ہے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا حضور! پڑوسی کا حق کہاں تک ہے۔ آپ نے فرمایا پچیس گھر وال تک سب تمہارے پڑوسی ہیں اُن کا تم پر حق ہے صحیحین کی حدیث میں آتا ہے۔ مَا ذَاكَ جَبْرِيْلُ يُوْصِي بِالْجَارِ حَتّٰى طَلَنْتَ اَنْفَكَ سَيَوْرُثُكَ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہوا شاید خدا تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کر دے گا۔

وَالْجَارِ الْجَنُبِ اور اُنہی یا دوسرے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ وہ بھی تمہاری دہرائی کے مستحق ہیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ اور پاس بیٹھنے والے بھی اچھے سلوک کا حق رکھتے ہیں۔ ہم جماعت طالب علم ہیں کسی فیکٹری یا دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ دوکان پر بیٹھتے ہیں۔

کہیں ضرر کے دوران ریل گاڑی، ہوائی جہاز یا بحری جہاز میں ہم سفر ہیں، فرمایا سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برائے کا متعلق رکھتے ہیں۔ ہر صاحبِ امتیازت حسبِ ضرورت دوسرے کی مدد کرے۔ وَابْنُ السَّيِّئِ اِلٰہِ کوئی مسافر ہو خواہ مہمان ہو یا اجنبی، اُسے بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کا بھی قسم پر حق ہے اُس کی مناسب اعانت کرو۔ وَصَالِحٌ لِّاِيْمَانٍ شَاہِدٌ اور وہ لوگ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں جو تمہارے طبعِ ہاتھ کی ملکیت یعنی زرخیز پر غلام ہیں۔ غلام کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اُس سے کام نہ لو۔ اور اگر کوئی مشکل کام اُس کے سپرد کر دے تو اُس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جو خود کھاتے ہو اُن کو بھی کھلاؤ۔ اور جو خود پینتے ہو، اُن کو بھی پیناؤ۔ ورنہ اُس کے چل کر مواخذہ ہوگا۔ اب غلامی کا سلسلہ تو نہیں ہے تاہم اس سے کچھ نوکریاں کم، ملازم وغیرہ بھی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ وہ لوگ تمہاری خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے حقدار ہیں۔

قریہ فلاح

اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام متعلقین کے ساتھ اچھے برائے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس ایک آیت پر ہی اہل اسلام عمل کر لیں تو دنیا سے شرف و فساد ختم ہو جائے اور دین و دنیا میں فلاح نصیب ہو جائے۔ میرے افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ترک کفر اور بدعت جاری کر دی ہیں، اسی طرح حقوق العباد کے معاملہ میں بھی دور جا پڑے ہیں۔ نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور نہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں اُن کی جو سملہ افزائی کی بجائے دل شکنی کی جاتی ہے۔ اُن کے دروازے پر جا کر گالی گلوچ، اور شور و شر مچا کیا جاتا ہے۔ پٹنگ بازی کے ایسے چپتوں پر خیر بد جلتے ہیں، آجکل ریکارڈنگ کی نئی مسیبت آگئی ہے پڑوس میں کوئی بیمار ہے۔ کوئی طالب علم مطالعہ میں سرورفتہ ہے۔ کوئی عبادت گزار اللہ کی یاد میں پڑتا ہے۔ جگر انیس خدا کا خوف نہیں ہے، دوسرے

کا اس میں شک نہیں۔

اب مسجد میں بھی اس شور و غل میں شامل ہو گئی ہیں۔ وقت بے وقت سپیکر کھول کر غزلیں اور نعتیں شروع کر دی جاتی ہیں اور پھر اسے کارٹواں سمجھ کر کیا جاتا ہے حالانکہ یہ مخلوق خدا کو ایذا پہنچاتی جا رہی ہے حضور کا فرمان ہے لَا تَقُولُوا لِمَنْ هُوَ الْمُؤْمِنُ مِنْكُمْ وَالْمُسْلِمُ مِنْكُمْ وَلَا تُقُولُوا لِلْمُسْلِمِينَ اِذَا نَزَلَ بِهَا فَاذْكُرُوا لَكُمْ اِيْذَانَكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور کون سمجھے۔ دوسروں کے حقوق پر چھاپہ مارنا کونسی نیکی ہے۔ اگر کسی کو آرام کے وقت آرام میسر نہیں۔ عبادت میں اشماک عامل نہیں ہو رہا، بیچارہ کی غنیمت میں خلل آ رہا ہے، تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ حضرت مولانا سید صفیر حسین دیوبندیؒ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ گھر میں آم کھاتے ہیں تو ان کے چپکے خود دور جاکر پھینک آتے تھے کہ کہیں پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، نا معلوم انہیں یہ سبیز میسٹر سمجھے یا نہیں۔ صاحب توفیق ہونے کے باوجود آپ کچے مکان میں رہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ آپ اچھا مکان تعمیر کر لیں۔ فرمایا اللہ نے توفیق تو بیشک دی ہے مگر میرے پڑوسیوں کے مکان کچے ہیں انہیں نے پختہ مکان بنالیا تو محلے والوں کو تکلیف ہوگی۔ پہلے دارالعلوم میں جاکر درس دیتے تھے جب زیادہ ضعیف ہو گئے تو طلباء کو گھر بلائے گئے۔ آپ ملایا کو ایک ایک چھتری بھی خرید کر دے دیتے تھے کہ انہیں آنے والے میں تکلیف نہ ہو

فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُذْ زِينَتَكَ
 اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا انرا نے ملے اور ٹرائی کمرے والے کو اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ ہو
 محبوب ہے، وہ غرور آدمی کو پسند نہیں فرماتا۔ جس شخص کے دل میں عاجزی ہوگی اسے
 خدا تعالیٰ کی عبادت کا صحیح تصور بھی ہوگا، وہ وحدانیت کا شیدائی اور شرک سے
 بیزار ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور مخلوق کے حقوق سے
 بھی غم نہ بردہ ہوگا۔ جو شخص مال، دولت، جاد اور امتدار کی وجہ سے مغرور ہوگا

غور سے
 بیزار

وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ ایسا غرور اور شیخی بھگائے نہ والا شخص اللہ تعالیٰ
 کو ہرگز پسند نہیں۔ ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ
 بنیادی مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ عاجزی والا شخص ہی حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر
 انسان میں عجز نہیں غرور و تکبر ہے تو کوئی کام درست نہیں ہوگا۔

اور غلاموں کے حقوق ادا کرو۔ جس مقام پر کوئی جس قدر ضرورت مند ہے، اُسکی حاجت برابری کرو۔ ظاہر ہے کہ جس نے بندوں کے یہ حقوق ادا کر لیے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن گیا اور جس نے ان حقوق کی ادائیگی سے روگردانی کی اُس نے غرور اور تکبر کیا، اُس نے سمجھا کہ جو کچھ اُس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کی اپنی کمائی ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرنے کا مجاز ہے، اس معاملہ میں کسی ترغیب و ترہیب کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایسے فخر کرنے والے اور بڑائی کا اظہار کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔

اگر صدق دل سے غور کیا جائے تو انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ کہ دراصل غرور و تکبر سبب اور ریاکاری کی بنیاد ہوتا ہے۔ اسی غرور کی وجہ سے انسان سبک کا مرتکب ہوتا ہے اور جب جائز حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اُس کے پاس مال بچ جاتا ہے، تو پھر وہ محسن و کھلاشے کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے اور اصل نیکی سے دور چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں اللہ جل شانہ نے بخل اور ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ يَبْتِغُلُونَ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے، حالانکہ اللہ نے اُنکی پر یہ حق عاید کیا ہے کہ اپنی جائز ضرورت سے زائد مال میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کو شریک کر لیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود بخل ہوتے ہیں بلکہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ کہ تم بھی غریب و مسکین کے حقوق ادا نہ کرو۔ دینے کے یہودیوں میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ خود بھی پرلے درجے کے بخلوس تھے اور اہل اسلام کو بھی مختلف جیلوں بہانوں سے خرچ کرتے سے روکتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر

بخل کی
بیماری

تم نے گاڑے پلینے کی کمانی بغیر سوچے سمجھے نافع کردی بہادری
 صدر قد خیرات کردیا غریب مسکین، یا کسی مسافر اور محان کی خاطر مدارت میں
 لگا دیا تو رقم تلاش ہو جاؤ گے، پھر بڑے دقت کے لیے تمہارے پاس کچھ
 نہیں بچے گا اور تم خود کو زری کو زری کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اس طرح وہ بخل
 کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بخل ایک قبیح بیماری ہے
 جس قوم میں بخل پیدا ہوا ہے وہ بد دل ہو جاتی ہے اور آخر کار غیروں کی
 مغلوب ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے لیے مال کو معاشرے کے کمزور
 طبقے تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور
 مسلمان من حیث القوم ایک طاقتور معاشرہ قائم کر سکیں۔

ترمذی شریعت کی روایت میں آتا ہے الْبَخِيلُ يَعْصِدُ عَنْ
 اللّٰهِ يَعْصِدُ عَنْ النَّاسِ وَ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ یعنی بخل آدن اللہ
 سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا
 بلکہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کے متعلق فرمایا قَرِيبٌ مِّنَ
 اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ وَ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ اللہ سے قریب
 لوگوں سے قریب اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی
 فرمایا بابل سنی احب الی اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے من عابد
 بخیل اُس عبادت گزار کو جس سے جو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں
 کرتا یہ متفہم یہ کہ محض فرائض کی ادائیگی کے بعد فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا
 اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے اُس لمبی لمبی نمازی پڑھنے والے اور نفسی
 روزے دار سے جو خرچ نہیں کرتا۔

خو علیہ السلام کے سامنے بخل کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّیْ وَاِیَّ
 اَدْوٰءُ مِنَ الْبُخْلِ یعنی کبوتر بھی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہے یہ تو انسان
 کے لیے دھمک مرض ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ
 لمحمد احمد ص ۲۰۸ ج ۳ وکنز العمال ص ۲۵۴ ج ۳ (فیاض)

خشب ولا صنان ولا جنیل یعنی دھوکے باز، احسان جتلا نہ والا اور کج دوس ہرگز نہ جنت میں نہیں جاویں گے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت بھی آتی ہے لا یجتمع حصلتان فی المؤمن سوء الخلق و البخل یعنی کسی مؤمن میں بُرے اخلاق اور بخل جیسی قبیح بیماریاں جمع نہیں ہو سکتیں یہ مؤمن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بد اخلاق اور بخل واقع ہو۔

بخیل کی عادت یہ ہے کہ وہ مال کو گن گن کر رکھتا ہے مگر حشر جی کہہ دے پورا مال نہ رہتا۔ حاجت مند توبہ ہیں، مال بھی موجود ہے مگر حشر جی کہہ دے ہمت نہیں پڑتی اسی لیے تو سعدی صاحب نے گمان میں کہا ہے۔

زر از کان کمندان زر از جان کمندان

یعنی سونے کا تھل کہنے کے لیے کان کو کھودنا پڑتا ہے۔ اور بخیل جیسے مر جائے تو زر و مال تھل ہوتا ہے۔ گویا بخیل کی جان کندان معقول نہ کاؤدہ یعنی بنتی ہے، وہ خود اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

بخیل کی ترغیب دینا دراصل شیطانی فعل ہے۔ سورۃ بقرہ میں مگر چکا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشِ وَالْعِثَّةِ الشَّيْطَانُ يَفْقَرُكُمْ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ اُولَئِكَ يَفْقَرُونَ اور اسی طرح بے نیائی کے کاموں کی ترغیب، اُبی دینا ہے۔ بخیل تماشے اور ولعب، رسومات اور بدعات میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس طرح انسان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔

اُس کے فرمایا بخیل کی عادت یہ ہے وَیَعِدُكُمُ الْفَقْرَ مَا أَنْتُمْ بِمُفْقَرٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اُسے چھپاتے ہیں۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مال و دولت

علم میں بخیل

یعنی سہنے اور علم بھی انسان خود محنت کرتا ہے، تجارت یا ملازمت یا کھیتی باڑی کے ذریعے مال کھاتا ہے۔ بعض اوقات اُسے کچھ مال وراثت اور وصیت کے ذریعے بھی مل جاتا ہے اور یہ سب کچھ من فضلہ ہے اس کے علاوہ جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بخل مال میں بھی برا ہے اور علم میں بھی۔ یہودیوں میں ہر دو طرح کا بخل موجود تھا۔ مال کو خرچ کرنے سے بچکا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے انہیں جو علم حاصل تھا اسے بھی چھپا جاتے تھے اور لوگوں پر سچی بات ظاہر نہیں کرتے تھے۔ سنن بیہقی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بخل فی العلم بخل فی المال سے زیادہ قبیح ہے۔

فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَكَ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ هَذَا بَابُ مَرْهَبٍ، ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے مہتے ہیں۔ اس دنیا میں تو کسی نہ کسی طرح بچ جائیں مگر آخرت میں ذلت ناک عذاب اُن کا ہتھکڑ بن چکا ہے۔

اگے اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جو بظاہر مال تو خرچ کرتے ہیں۔ مگر ریاکاری نیک نیتی کے ساتھ نہیں، بلکہ محض دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا میں اُنکی شہرت اور بڑائی ہو۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَصْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ اور وہ لوگ جو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں خوف خدا نہیں اور نہ ہی حقوق کے حقوق کی پاسداری ہے بلکہ وہ تو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑے مخیر سمجھنے لگیں اور اُن کی عزت میں اضافہ ہو یہ خود پسند اور متکبر لوگ ہوتے ہیں۔ بیادری طور پر بخل مگر ریاکاری کے کاموں میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی قبیح بیماری ہے۔ حضور نے ریاکاری کو شرک ثانی فرمایا۔ شرک جلی تو سابقہ درس میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ

غیر اللہ کی پرستش کی جائے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ سورۃ کہف میں واضح طور پر آیا ہے "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ ٹیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری نہ کرے۔ کیونکہ ریا سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے سے بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ قیامت ملائے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے، اس عمل کا بدلہ اُن سے وصول کرو جنہیں دکھانے کے لیے یہ کیا تھا۔ آج میں تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں دوں گا۔ میں شرک کے شرک سے بے نیاز ہوں، میں وہ عمل قبول کروں گا۔ جو خالص میری رضا کی خاطر انجام دیا گیا ہو۔

فرمایا جو لوگ دکھلائے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ قُلْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر۔ اگر وہ صحیح معنوں میں ایمان دار ہوتے نہ بخل کرتے اور نہ ریاکاری۔ دراصل ان کی بنیاد ہی غلط ہے جو گذشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے "وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" یعنی عبادت خالص اللہ کی کرو اور کسی چیز کو اُس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان لوگوں نے ریاکاری کی اور اس طرح اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوئے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آچکا ہے "وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا" ہم انہیں ذلت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آخرت میں ان کا حساب ضرور ہو کر ہے گا۔ ہم ہر آدمی سے حساب لیں گے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہر شخص کو جہنم کے پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ میزان کے پاس حاضر ہونا ہو گا، اعمال کا درجہ

ایمان سے
خالی

کیا جائیگا نیکیاں اور بریاں سب سامنے آجائیں گے فَعَمَلٌ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَهَلْ يُعْذَرُ مَن مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ وہاں پتہ چل جائیگا کہ کس نے نیکی کی تھی اور کس نے بریا کاری کی تھی۔

شیطان
کا چھندا

فرمایا بریا کار لوگ دراصل شیطان کے چھندے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ملا بر ہے وَهَلْ يُكْفِّرُ الشَّيْطَانُ لَكَ قَرِينًا جس کا ساتھی شیطان بن گیا۔ فَسَاءَ قَرِينًا تو وہ بُرے ساتھی ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسانوں کے دل میں دوسرے ڈال کر برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کا جہاں تک بس چلے گا، وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ میں ہر راستے سے گھیر کر انسان کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بھی لوگوں سے وعدہ لے رکھا ہے کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ سورۃ یٰسین میں ہے اَلَمْ اَعٰهَدْ اِلَيْكُمْ لَئِىْ بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ بَنِىْ اٰدَمَ ۚ لَئِىْ تَقُولُ لَكَ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ وہ تمہارا گھلا دشمن ہے اور تمہیں ہر جگہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔

تو فرمایا جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنالیا، اس کا نتیجہ ظاہر ہے عرب

کہتے ہیں ۛ

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْتَلِ وَاسِلَ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ يَهْتَدِي كَمَنْ يَهْتَدِي بِالنَّجْمِ ۚ کسی شخص کی اچھائی برائی معلوم کرنا مقصود ہو تو اس کے ساتھی کو دیکھو اور کہو کہ ساتھی دو کے ساتھی کی اقتدا کرتا ہے انگلیزدی کا مقولہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ساتھی سے ہی پچھا جاتا ہے جس کو دار کے، اک کسی شخص کے ہم نشین ہوں گے، وہ خود بھی ان سے متاثر نہیں ہوگا جس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنالیا، وہ اُسے جہنم میں ہی لے کے جائیگا۔

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا
 مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۲۹
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً
 يُّضْعِفْهَا وَلَوْ تِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرٌ عَظِيمًا ۝۳۰
 إِذَا جُنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعْنَا بِكَ
 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝۳۱ يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ
 اللَّهُ حَدِيثًا ۝۳۲

ترجمہ : اور کیا حرج اور نقصان تھا اُن کو اگر وہ ایمان لیتے ،
 اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کر سکتے اُن چیزیں سے
 جو اللہ نے اُن کو رزق دیا ہے اور اللہ اُن کے ساتھ خوب عليم
 رکھتا ۝۲۹ بَلٰك اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک شے کے برابر بھی اور
 اگر وہ نیکی ہو تو اُن کو دُعا کرتا ہے اور اپنی مرضی سے بُرا اجر
 دیتا ہے ۝۳۰ پس کیا حال ہوگا اُن لوگوں کا جب کہ ہم انہیں گے ہر
 امت سے گواہ اور ہم آپ کو انہیں گے اُن لوگوں پہ گواہ ۝۳۱
 اُن دن پند کریں گے یا آزمو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کھڑکیا
 اور رسول کیافرمانی کی کاش برابر کہ دی جائے اُن کے ساتھ نہیں اور
 اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو ۝۳۲

میں کمال چل ہوتا، ورنہ اہل سے بچ جلتے۔ کافر شرک، نفاق، بدعتیگی، دور ہو کر ان میں اعلیٰ اوصاف پیدا ہو جاتے۔ ایمانیات کی دعوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی بری خصائص دور ہو جائیں۔ اور اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں۔

ایمانیات میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی شامل ہے اس کے علاوہ اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان سب ایمان ہی کے اجزاء ہیں اگلی آیت میں وَعَصُوا الرَّسُولَ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ جو ایمان بالرسول پر خصوصی طور پر دلالت کرتے ہیں۔ رسولوں کی بعثت اللہ کی صفت ہے جیسے اُن کا فرمان ہے "إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" (۵) یعنی رسولوں کو ہم ہی بھیجا کرتے ہیں۔ اس آیت میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالقیامت کا ذکر ہے، تاہم مراد ایمانیات کی تمام جزئیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض مقامات پر ایمانیات کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور بعض مقامات پر تفصیلاً۔ یہاں پہچونے والے عمل کی طرف توجہ دلائے مقصود ہے اس لیے اللہ اور قیامت پر ایمان کا ذکر ہے، تاہم اسی سورۃ میں آگے ایمانیات کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئیگا۔ بہر حال یہاں پر فرمایا کہ اُن لوگوں کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آتے اور ہمارے لیے ہوئے مال میں سے تحقیق پر خرچ کرتے۔

فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے یعنی ان کے ارادے اور اخلاص تک سے باخبر ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ان کا مقصود واقعی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب ہے یا محض دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص اپنا مال خرچ کرے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو یہ انسانی سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے یا

محض رباکاری کے طور پر رسومات کو ادا کر رہا ہے۔ کیا اس کے پیش نظر آخرت کا اجر و ثواب سب یا دنیا کی نمود و نمائش۔ جس نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، اس کے نتائج بھی ایسے ہی ظاہر ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ
ظلم نہیں کرتا

فرمایا اور کھولا اللہ کا قانون یہ ہے إِنَّ اللَّهَ كَذِبٌ عَشَقَانِ ذَرَّةً يَحْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یا زیادتی اس لحاظ سے کہ انسان نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اللہ اس کو سزا دے دے یا کسی کا جرم کسی دور کے سر ڈال دے یا کسی کی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ضائع کر دے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ مالک الملک اور علی الاطلاق شہنشاہ ہے وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا اور نہ کسی کے پر غلو اس عمل کی جزا میں کمی کرے گا۔

عربی زبان میں ذرہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ذرہ کا لفظ چھوٹی سی سرخ رنگ کی چھوٹی پر بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ لفظ رائی کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی روشن دان یا کھنکری سے سورج کی شعاعیں اندر آئیں تو ان شعاعوں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں اور پکڑے نہیں جا سکتے، وہ یہی ذرہ ہے۔ الغرض! ذرہ کا لفظ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بولا جاتا ہے اور یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی چیز کے زیادتی بھی نہیں کرے گا۔

ظلم کا معنی

عربی زبان میں ظلم کا معنی وضع المشی فی غیر محلہ کیا جاتا ہے یعنی کسی چیز کو اس کے موقع و محل کے علاوہ رکھ دینا۔ ظلم کا اطلاق چھوٹی سے چھوٹی کو تا ہی سے لے کر بڑے سے بڑے جرم پر ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا وَلَیْكَفِّرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ کافر ہی ظالم ہیں یا إِنَّكَ الشَّيْءُ لَظَلَمَ عَظِيمٌ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ظلم کا اطلاق قتل پر بھی ہوتا ہے۔ اور چھوٹی چیز میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد

میں داخل ہوتے وقت دائیں کی بجائے پہلے بائیں پاؤں داخل کر لے یا
سنجدے باہر آتے وقت بائیں کی بجائے دائیں پاؤں پہلے نکال لے
تو اس پر بھی ظلم کا اطلاق ہوگا۔ پھر یہ بھی سب کہ ظلم کا لفظ اخلاص میں سے
ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے سنوایا
وَلَسَّ قَظِيمٌ مِنْهُ شَيْئًا دُوبَاں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اور زیادتی
میں شرک، اسراف، قتل ناحق وغیرہ آتا ہے یہ بڑی بڑی زیادتیاں ہیں۔

مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد
کہ وہ کسی پر ذرہ بجز ظلم نہیں کرتا انسانی محاورے کے مطابق ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ
مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے، وہو خالق ہے، باقی سب اسکی مخلوق
ہے۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کسی کی پیدا کردہ ہے اور جو کوئی اپنی چیز میں تصرف
کرتا ہے اسے ظلم پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ امام ابن کثیرؒ نے (مشیم) اپنی
تفسیر میں حدیث بیان کی ہے ان الله لو عذب اهل سماواته
واهل ارضه لعذب بهم وهو غير ظالم لهم
اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو بغیر کسی قصور کے
سزا دینا چاہے تو یہ بھی ظلم میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔
اور وہ اپنی چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے۔

فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ البتہ وَإِنْ تَحْكَمْ
حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا اَللّٰهُ كَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل
سے اُسے دگنا کر دے گا۔ مسکتے کا قانون سورۃ النعام کے آخری رکوع میں موجود
ہے۔ مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امثالِهَا جو کوئی اچلی
سے اچلی نیکی بھی کرے گا اس کا کم از کم اجر دس گنا ملے گا اور زیادہ سے زیادہ
جتنا اللہ چاہے۔ سات سو گنا، سات لاکھ گنا، سات کروڑ گنا یا سات
ارب گنا اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ نیکی کا بدلہ جتنا چاہے عطا کرے۔ البتہ

نیکی کا اجر

جہاں تک جرم اور بُرائی کا تعلق ہے فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيلَةِ فَهِيَ
يَجِدُ فِيهَا رَأْسَ مِثْلَ لَهَا أَيْکِ قصور کا بدلہ اسی قصور کے برابر ہوگا وَهَهُ
لَا يُظْلَمُونَ اور کوئی زیادتی نہیں کی جائیگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے
کہ نیکی کا بدلہ تو ہزاروں لاکھوں گنا عطا کرتا ہے مگر بُرائی کی سزا اس بُرائی سے
زیادہ نہیں دیتا۔

بہر حال فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کو دُکنا کر
دیا جائے گا وَيُؤْتِي مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ اپنی
طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کتنا بڑا ہوگا، اس کا تصور انسان
اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے، اجر تقسیم ہونے
لگے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ دلوں پر رائی
کا وارنہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کعبور کا وارنہ احد پہاڑ بنتا
بڑا ہو جائیگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے اللہ کے دیے ہوئے مال
میں سے خرچ کیا جائے وہ ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو تو
اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

اللہ کے
لوں پر نیکی

نیکی کی ترغیب کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین کا تذکرہ من فرمایا ہے
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ بِسَيِّئِهَا مَا كَانُوا
أَنْ لَوْ كُنْ كَا جَبْ هُمْ هَامَتْ سَمَ گواہ لائیں گے۔ جب مجرمین اللہ تعالیٰ
کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اُن کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جائے گی، تو
اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ مشہور تفسیر کے
کے مطابق ہر امت کی گواہی اُس امت کا بنی دیاگا۔ اللہ تعالیٰ مجرمین سے
پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں آیا تھا۔ وہ انکار کریں گے تو
اُس امت کا بنی بطور گواہ پیش ہو کر عرض کرے گا، مولا کریم! میں نے
تیرے سامنے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَظِيمًا

هُوَ كَذَّابٌ شَهِيدٌ اور اے نبی علیہ السلام! آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا گیا
 جن کا واسطہ آپ سے پڑ رہا ہے گویا جس طرح باقی انبیاء اپنی اپنی امتوں پر گواہ
 ہوں گے اسی طرح آپ بھی اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر حضرت علیہ السلام
 کے خطبہ حجة الوداع میں موجود ہے۔ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا
 وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ میرے
 بارے میں تم سے قیامت کو سوال ہوگا، اور تم کیا جواب دو گے۔ سب نے
 جواب دیا نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ أَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ
 الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ ہم گواہی دیتے کہ آپ نے حق امانت
 ادا کر دیا۔ اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور امت کو نصیحت فرما دی۔ لہذا حضور علیہ السلام
 بھی اپنی امت کے متعلق گواہی دیتے کہ میں نے حق رسالت ادا کر دیا اور
 مولا کریم! تیرے احکام پورے پورے اپنی امت تک پہنچا دیے۔
 اور دوسری گواہی اُس وقت پیش کی جائے گی جب پوری پوری امتیں
 انکار کر دیں گی کہ اُن تک اللہ کا کوئی حکم نہیں پہنچا۔ تو پھر اسی آخری امت
 کے لوگ سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ اُن انبیاء نے اللہ کا پیغام
 اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ سابقہ امتیں اعتراض اٹھائیں گی کہ مولا کریم! یہ
 لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے۔
 تو امت آخر الزمان کے لوگ کہیں گے کہ پروردگار! ہمیں تیرے آخری نبی اور
 آخری کتاب کے ذریعے علم ہوا کہ تمام نبیوں نے اللہ کے احکام اپنی
 اپنی امتوں تک پہنچا دیے لہذا ہماری یہ گواہی مبراہ کے کی بنا پر نہیں بلکہ
 علم کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اس امت کے حق میں بنی ختم المرسلین کی گواہی
 ہوگی۔ ان دونوں گواہیوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے لَنْتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى السَّائِرِينَ وَلِيكُنْ اذْ سَمْعُكُمْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 یعنی تم دوسرے لوگوں پر گواہ نہ ہو گے اور نبول تمہاری شہادت پیش کرے گا۔

اب رہی یہ بات کہ حضور علیہ السلام اُن لوگوں کی گواہی تو مشاہدے کی بنا پر دیتے جو آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے موجود تھے مگر اُن لوگوں کی شہادت کیسے دیں گے جو خود آپ کے زمانے میں بھی آپ سے غائب تھے یا جو آپ کے وصال کے بعد آئے۔ اس کا تذکرہ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ جب آپ سے اس بابے میں پوچھا جائے گا تو آپ فرمائیں گے میں تو وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے وَكَذَّبَتْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ ۖ وَتُفِيَّتْهُنَّ وَقْتُ تَمَكُّ كَاغَوَاهُنَّ جِبْتًا ۖ تَمَكُّنَّ ۚ اُن کے درمیان رہا قَلَمًا تَوْفِيَّتْهُنَّ ۚ مَوْلَا كَرِيمٍ! پھر جب تو نے مجھے اٹھایا کُذِّتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ تو پھر تو ہی اُن کا نگران اور محافظ تھا ۚ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔

یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے، اہل بدعت اور شرک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر شخص کے حالات سے واقف ہیں۔ یہ عقیدہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر نبی علیہ السلام ہر امتی کے حالات سے واقعی واقف ہوں تو پھر وہ بارگاہ الہی میں یہ کیوں کہیں گے کہ پروردگار! میں تو وہی بات کہوں گا جو تیرے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میں تو اُن لوگوں کے حالات سے ہی واقف ہوں جن کے درمیان رہا اور جب تو نے مجھے اٹھایا تو پھر تو خود ہی اُن کا محافظ تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، صحابہؓ نے عرض کیا حضور! قیامت والے دن آپ ہمیں ساری امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو علامتوں اور نشانیوں سے پہچانوں گا۔ اس آخری امت کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اُن کے وضو کے اعضا قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہر شخص کے حالات بذاتہ

جانتے ہوں تو پھر علامت سے پہچاننے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس دن نافرمانوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پر گواہ پیش کیا جائے گا۔

آگے قیامت کا نقشہ پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی بے بسی کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے یَوْمَئِذٍ كُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ اَرْضَ زُرَّكَرِیْنَ كُودَ وَه لُوكَ جَهَنَّمَ نَعْتَرُ كُودَ وَعَصَوُ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کی۔ یہاں پہ کفر سے مراد مطلق کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، تقدیر اور قیامت کے دن کا انکار کرے۔ اور کفر کا اطلاق محض نافرمانی پر بھی ہوتا ہے اور عام گناہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے جیسے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ عورتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ تم اپنے خاوند کی ناشکر گواری کرتی ہو۔ اسی طرح رسول کی اطاعت فرض ہے فَطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ فرمایا کہ جس نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ پسند کریں گے كُودَ سَوْدٍ عَرُ الْهَرَضِ کاش کہ اُن کو برابر کر دیا جائے زمین کے ساتھ یعنی وہ ختم ہو کر مٹی میں مل جائیں تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ سورۃ بنائیں بھی آتا ہے کہ جب کوئی کافر اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو کہے گا یَلِیْتُ دَنِّی كُودَتْ تَرَبَا کاشش میں مٹی ہوتا۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو! کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، قیامت والے دن ہر حقدار کو اُس کا حق ضرور دلایا جائے گا، حتیٰ کہ اس دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے سینگ

کفار کی
بے بسی

بکری کے ساتھ نیا دتی کی ہوگی تو اس کو بھی قصاص دلایا جائے گا۔ یہ جانور خیر
مکلف تو نہیں ہیں۔ نہ ان پر دائمی سزا ہے۔ البتہ ایک دو سکر سے بدلہ
دلاسنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کونسا جانی ہو جاؤ اور یہ سب
مٹی ہو کہ ختم ہو جائیں گے فرمایا اسی طرح کفار اور منافقان رسول بھی آرزو کریں
گے کاش وہ مٹی ہو کہ دائمی عذاب سے بچ جائیں مگر ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہو
گی کیونکہ وہ شریع الیہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ان کی راہنمائی کے
لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ اب ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور
وہ عذاب کے مستحق محض ہیں گے۔

ہر چیز
ظاہر ہوگی

فرمایا اے لوگ خواہش کے باوجود وَلَا یَسْتَمِیْعُونَ اللہ حَدِیثًا اللہ تعالیٰ
سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے۔ سورۃ طارق میں آیت یَوْمَ تُبْلَى
السُّورَاتُ قیامت کے دن تمام اندرونی راز ظاہر کر دیے جائیں گے، دُنیا
میں انسان ہزاروں بھید چھپا جاتا ہے۔ یَوْمَ سَیُذَّکَّرُ صَوْنُی لَمْ تَخْفَی
مِنْکُمْ خَافِیۃٌ (الحق) اُس دن تم حاضر کئے جاؤ گے اور تم سے
کوئی چیز چھپنے پر قائم نہ رہے گی۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ ایک موقع
پر مشرکین اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے واللہ رَبَّنَا مَا کُنَّا مُشْرِکِیۡنَ
اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر دھر لگا دیں اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَا اَیْدِیْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ اَوْ مَجْرَمِیۡنَ کے ہاتھ
اور پاؤں گواہی دیں گے کہ مولا کہیم اس نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا
تھا۔ غرضیکہ اُس دن کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔

الحسناء
آیت ۴۲ نصف النفل

والمحصنات ۵
درس بہت و بہشت ۲۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

توجہ دے ایمان والو! نہ قریب جاؤ نماز کے اس حالت
میں کہ تم نشے میں ہو جب تک کہ سمجھ نہ لو جو تم کہتے ہو
اور نہ جنابت کی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) سوائے اس
کے کہ راستے میں گزرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کرو

رابط آیات

گزشتہ درس میں وَعَابَدُوا اللَّهَ کا بنیادی عقیدہ بیان ہو چکا ہے کہ عبادت صرف
اللہ ہی کی کمرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے بعد والدین، قرابتداروں اور
دیگر ایسے لوگوں کے حقوق کا تذکرہ ہوا جن سے زندگی میں اکثر واسطہ پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ
نے بخل کی مذمت بیان فرمائی۔ اور یہاں کاری سے منع کیا۔ گزشتہ درس میں پھر ایمان اور النفاق
فی سبیل اللہ کے تذکرہ کے بعد اللہ اور رسول کے ان نافرمانوں کی حسرت بیان کی گئی کہ قیامت
کے دن وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مٹی ہو جاتے تو جہنم کے ابدی عذاب سے بچ جاتے
آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے سلسلہ میں نماز کا ذکر کیا ہے۔

نماز کی
اہمیت

کیونکہ عبادت میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ نماز چونکہ نہایت اعلیٰ درجہ کی عبادت
ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والی بات ہے تو اس کا اتفاق بھی یہ ہے کہ
کہ انسان نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اور اگر یہ چیز پیدا نہ ہو۔
اور انسان کو کوئی ایسی حرکت کر دیتے جو خشوع کے منافی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں
نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے

انسان میں خشوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اعظاف کے ساتھ آدمی آداب بجا لاتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی مناجات کرتا ہے۔ گویا نماز عجم کے سنا فی ہے جس سے پہلے ہی منع کیا جا چکا ہے۔ اور اگر انسان نشے کی حالت میں ہو گا تو اس کے اندر خشوع نہیں ہو گا، انسان کی عقل کا توازن ہی قائم نہیں رہ سکتا، بے ہوش گم حرکت کرتے لگتا ہے۔ نشے کی حالت میں انسان کے دل میں عاجزی کا پیدا ہونا ممکن نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں نماز سے روک دیا ہے۔

تشریح
طہارت
نماز ہے

آج کے درس میں جو دوسری اہم بات بیان کی گئی ہے وہ طہارت ہے اور نماز جیسی اعلیٰ و رفیع عبادت کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، انسان کا ہم پاک ہو، لباس پاک ہو، اور پھر وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے گا۔ چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات قالو لا تقبلوا صلوٰۃ بغیر طہوٰۃ یعنی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں جو جنابت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ غایت درجہ کی ناپاکی ہے۔ لہذا جنابت کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے منع فرمادیا۔

گزشتہ درس میں کفار کی حسرت کا ذکر تھا، کاش وہ مٹی ہو جاتے اور آج کے درس میں طہارت کے لیے مٹی کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا گزشتہ درس کے ساتھ یہ بھی ایک مناسبت ہے۔

جنابت کی
تعریف

جنابت کا معنی دُوری ہے اس حالت میں انسان فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی تجلیات سے دُور ہو جاتا ہے اس لیے ایسے شخص کو جنبی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں قرابت سے دور والے شخص پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عربی شاعر کہتا ہے۔

فلا تحرمنی نائلاً عن جذبة

فانی امرء وسط القباب غریب

مجھ کو اپنے عیٹے سے محض اس لیے محروم نہ کرنا کہ میں تمہارے

لہ منصرف و دہ مذی صلا (فناض)

ہونے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرمادیں کہ ان میں بہت سے نقصان ہے۔
 اہم لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ مگر ان میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے شراب کی قباحت کے متعلق اس قدر اشارہ فرمادیا۔

آج کی آیت کی شان نزول کے متعلق ترمذی شریف اور مستدرک حاکم میں
 روایت موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بعض دوستوں
 صحابہؓ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان میں حضرت علیؓ بھی شامل تھے۔ کھانا کھانے
 کے بعد شراب کا دور بھی ہوا جس سے بعض کو نشہ چڑھ گیا۔ اُدھر نماز کا وقت
 بھی ہو گیا۔ حضرت علیؓ کو امارت کے لیے آگے کھڑا کیا گیا، انہوں نے نشہ
 کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کی کہ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فَلَنْ
 یس لَاحِدُوہُ کر گئے جس کی وجہ سے معنی بالکل ہی الٹ ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ
 نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس صحت
 میں کہ تم نشہ میں ہو۔ جتنی نیکو کام تَقُولُوْنَ کیاں تاک کہ تم سمجھ نہ
 لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ گویا شراب کی غرائی کے متعلق یہ دوسرا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ
 نے نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد سورۃ مائدہ میں وہ قطعی حکم آگیا جس کے مطابق
 شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیدی گئی۔

مجازی نشہ

بعض فرماتے ہیں کہ سنگلی سے مراد مجازی نشہ یعنی غفلت ہے۔
 جب نیند کا غلبہ ہو یا غشی طاری ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نیند کے متعلق
 حضور علیہ السلام کا واضح ارشاد موجود ہے۔ کہ جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت
 نماز نہ پڑھو بلکہ سو جاؤ، جب نیند پوری کہہ لو تو پھر نماز پڑھو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے
 کہ نیند کی حالت میں تم اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہو مگر نہ پاؤ۔ اپنے
 آپ کو گالیاں دینے لگو۔ لہذا نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھو۔ اگر نماز کا وقت
 جارہا ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ تازہ وضو کرو یا کوئی ایسی اور حرکت
 کرو جس سے نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور پھر نماز ادا کر لو۔

حَقِّقْ تَنْدَ لَمَحَا میں بعض دیگر باتوں کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ نمازیں
قرآن پاک کی قرأت ضروری ہے۔ قرآن کریم وہ عہد ہے جو خداوند کریم اور بندے
کے درمیان جوچکا ہے۔ اور بندہ اس عہد کو دہراتا رہتا ہے۔ اَيَاكَ لَعَبُودُ
اَيَاكَ كَسْتَحْيَيْنُ محمد ہی تو ہے۔ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں قرآن پاک
پڑھے گا تو وہ کیا سمجھے گا کہ کیا کہ رہا ہے۔ دنیا کے عہد و پیمان کا بھی طریقہ ہے
کہ جب کوئی شخص کوئی اہم دستاویز تیار کرتا ہے، کوئی ہمدیا مع کتاب، مطلق
دیتا ہے، وصیت کرتا ہے یا کوئی اقرار نامہ یا (AGREEMENT) کرتا ہے۔ تو
لکھتا ہے کہ میں یہ تحریر بھائی ہوش و حواس کر رہا ہوں، گویا کسی عہد کو دہراتے وقت
عقل و غرور کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نشہ
کے علاوہ غم کی حالت میں بھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ نشہ آور اشیاء میں سے
شراب ایک معروف چیز ہے جسے عربی میں خمر کہتے ہیں اور خمر عقل کو ڈھسا پ
لیتی ہے۔ جب عقل اور ہوش و حواس ہی قائم نہیں ہوں گے تو اُسے کیا حکوم
ہو گا کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ لہذا ایسی حالت میں نماز سے منع فرمایا گیا۔

عربی تعلیم
کی ضرورت

یہاں پر ایک اور بات بھی ضمیمہ ہو جائے جو اگرچہ ضروری تو نہیں ہے مگر
حقیقت کے اعتبار سے اہم ضرور ہے۔ عربی زبان سے واقف آدمی
جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے مگر ایک عجیب
آدمی قرآن پاک کی پوری تلاوت کر کے بھی کچھ نہیں سمجھ پاتا لہذا ہر شخص کے
لیے ضروری ہے۔ کہ وہ اس قدر عربی تو سیکھ لے جس سے اُسے علم ہو
سکے کہ جو عہد وہ دہرا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی زبان سیکھنے
کے لیے کتنی تنگ و دو کی باقی ہے۔ آج کل بچے کو ابتدا ہی سے انگریزی
سکول میں داخل کر دیا جاتا ہے تاکہ اور کچھ آئے پائے اُسے انگریزی پر
دسترس چل ہو جائے۔ مگر نماز کے معاملہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی غفلت
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جو عہد دہرا رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش

ہی نہیں کہتے۔ زیادہ نہیں تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ اُن چند ایک چھوٹی چھوٹی
سورتوں کا ترجمہ ہی پڑھ لینا چاہیے، جو کوئی شخص اکثر نماز میں پڑھتا ہے
بہر حال یہ لازم نہیں ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے
خواہ کوئی چیز سمجھیں آئے یا نہ اگر اس آیت میں تفہموا باللفظ ہوتا تو ہر
نمازی کے لیے قرأت کو سمجھنا ضروری ہو جاتا۔

نماز کی
حالت

بہر حال فرمایا اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان
لو کہ کچھ تم کہتے ہو۔ وَلَا جُنُبًا اور عورتی آدمی بھی نماز کے قریب نہ جائے
اِلَّا عَابِدًا سبیل سوائے اس کے کہ وہ راستہ گزرنے والا ہو۔ اس
کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسافر ہے، غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے
مگر پانی میسر نہیں یا اس پر قادر نہیں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس
وقت تک بغیر غسل کیے نماز پڑھ لے جب تک اسے غسل کے لیے
پانی میسر نہیں آتا۔ عابری سبیل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کے محل یعنی مسجد
میں داخل بھی نہ ہو۔ البتہ اگر وہاں سے بطور راستہ گزرنا ہو تو مسجد سے گزر
سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجد میں بدلتواری ہو گئی ہے تو مسجد سے گزر کر باہر چلے
جانا جائز ہے۔

بہر حال فرمایا دو حالتوں میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اولایہ کہ تم نشے کی حالت
میں ہو اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم نشہ نازل ہو کر تم سمجھنے نہ لو کہ
کیا کہتے ہو۔ اور ثانیہ یہ کہ اگر عورتی جو باؤ تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ
جاؤ حتیٰ کہ تم سمجھو ایمان تک تم غسل کرو۔

اب آیت کے اگلے حصے میں تم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جس کے
ذرا بعد عورتی آدمی واقعی طور پر اگر جب تک پانی میسر نہ ہو، طہارت نازل کر کے نماز
ادا کر سکتا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿۴۳﴾

ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے
کوئی شخص پست مقام (بیت الخلاء) سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا
ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ۔ پس ارادہ کرو پاک زمین کا (طہارت حاصل
کرنے کے لیے) پس تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس
کے ساتھ۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ﴿۴۳﴾

آیت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے دو حالتوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمادی۔ ایک
نشہ کی حالت میں، جب تک کہ نشہ اُتر نہ جائے، اور انسان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ آجائیں
اور دوسرے جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ
نے عبوری دور کے لیے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب تک پانی میسر نہ ہو تب تک
نماز پڑھ لو۔

گذشتہ سے
پیوستہ

آیت کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ
محدث مدظلہ فرماتے ہیں کہ پانی سے طہارت کرنا، تیمم یعنی مٹی سے طہارت حاصل کرنا، اور خوشبو
لگانا سب طہارت میں شمار ہوتے ہیں۔ پانی سے طہارت حاصل کرنا امر طبعی ہے۔ اور ہر شخص اس
کے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ پانی سے میل کچیل اور جسم کی نجاست دور ہو جاتی ہے سکر

طہارت تیمم

اب اس حصہ آیت میں وہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جن کے پیدا ہونے پر کوئی شخص تیمم کے ذریعے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اسے پانی میسر نہ ہو یا وہ پانی پر قادر نہ ہو۔ تیمم کرنے کے بعد کوئی شخص نماز پڑھ لے گا، مسجد میں چلا جائے گا، قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکے گا یا کوئی دیگر عبادت انجام دے سکے گا۔ تو فرمایا وَأَن تَكُونَ مَوْضِعًا اور اگر تم مریض ہو، مریض مریض کی جمع ہے۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں پانی کا استعمال بیماری میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے، یا ملاکت کا خطرہ ہے، تو پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے أَوْ عَلَى سَفَرٍ یا تم سفر میں ہو۔ بعض اوقات سفر میں پانی میسر نہیں آتا۔ ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور میلوں دور تک پانی میسر نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جاسکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ سفر پر تھے۔ پانی ختم ہو گیا۔ اتنے میں ایک عورت ملی جس کے اونٹ پر پانی لدا ہوا تھا۔ صحابہ نے اس عورت سے پانی کا مقام دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ یہاں قرب و دور میں کہیں پانی میسر نہیں۔ میں چوبیس گھنٹے کی مسافت سے پانی لائی ہوں۔ میری پرورش میں تیمم کیسے میں جو پانی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں یہ پانی لے کر یہ جانتی ہوں حضور علیہ السلام نے اس کی ساری کوٹھایا اور صحابہ کو پانی حاصل کر لیا۔ اجازت دے دی، چنانچہ کچھ دے کے منجیز کے کونسل کی طرف سے کھول کر پانی حاصل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عورت سے کہا کہ ہم نے تیرے پانی میں کوئی کھن نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پانی اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے، تیرا کبارہ اسی طرح بھراؤ اسے پھر صحابہ نے کچھ انہج اور کپڑے وغیرہ اکٹھا کر کے اس عورت کو دے دیے۔ وہ عورت خوش ہو گئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اس نے اپنے علاقہ میں جا کر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے تمام لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ بہر حال یہ ایک معجزہ تھا جو ظہور پذیر

ہوا ہرگز سنے کا مستند یہ تھا کہ بعض اوقات انسان ایسی جگہ سفر کر آئے جس دور دور تک پانی میسر نہیں ہوتا، رگستان ہے یا کوئی پہاڑی علاقہ ہے کہ ہر جگہ پانی موجود نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی سے تیمم کی اجازت مرحمت فرمادی۔

تیمم کے لیے قسری وجہ فرمایا: **اَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ** یا تم میں سے کوئی پست مقام سے آیا۔ غائط پست یا پچلی جگہ کو کہتے ہیں اور مرد و بلے قضائے حاجت ہے کیونکہ عام طور پر انسان قضاے حاجت کے لیے پست جگہ کی اولیت دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ بہر حال اس کا معنی ہے **اِسْتَفْضَا عَنِ الْبَسُوْلِ وَالْبِزْيَانِ** یعنی بول و زبان سے فراغت تو قضاے حاجت کے بعد اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔

تیمم کے بعد اگر کوئی پختی وجہ ہے۔ **اَوْ اَلَسْتَحْضَرُ الْمَاءَ** تو یا تم نے غورتوں کو چکھ لیا ہو۔ جس کا لغوی معنی چھونا یا ہاتھ لگانا ہے۔ البتہ اس کے اعم طلاق معنی میں قضاے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ عباسؓ سے مروی شریعت دہلیتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ بعض دوسرے فقہائے کرام اسے لغوی معنی پر ہی محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو محض ہاتھ لگا دیا تو وضو ٹوٹ جائیگا، امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے مگر عبداللہ ابن عباسؓ کے علاوہ عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت علیؓ و زیدؓ اس سے مباشرت بھی مروی دیتے ہیں۔ البتہ امام مالکؒ کا تیمم مسلک ہے کہ اگر مرد و زن ایک دوسرے کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو وضو ٹوٹ جائیگا اور اگر بلا ارادہ اتفاقاً ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

بہر حال ان چار صورتوں میں کہ کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا قضاے حاجت کے بعد آیا ہو یا عمرت کو چکھ لیا ہو، **فَلَمْ يَجِدْ مَاءً** پھر نہ پاؤ پانی یعنی فوری طور پر پانی میسر نہیں ہے یا تم پانی پر قادر نہیں ہو **فَيَسْتَحْضِئُ** صعباً طیباً

پس قصد کردہ پاک مٹی کا یا پاک زمین کا۔

تیمم کا لفظی معنی قصد اور ارادہ سے کاستے اور مراد قصد الصعید للظہر ہیں۔
 ہے۔ یعنی پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنا۔ اور اس کا طریقہ یہ فرمایا فَامْسَحُوا
بِوُجُوْهِكُمْ پس مٹو اپنے چہروں کو وَ اَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اس
 کے ساتھ یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر مٹے۔ اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل کر۔ یہ تیمم ہو
 جائے گا۔ البتہ اس معاملہ میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ کہ ایک ہی دفعہ
 مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر ملنا کافی ہے یا چہرے کے نیلے اور
 ہاتھوں کے نیلے علیحدہ علیحدہ یعنی دو بار مٹی پر ہاتھ مارنا ہو گا۔ امام احمد اور بعض دیگر محدثین
 ایک ہی ضرب کے قائل ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ مارنے سے دونوں اعضا پر
 پھیر لینا چاہیے۔ البتہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہائے کرام دو ضرب
 کا فتویٰ دیتے ہیں پہلی دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے کے اُتارنے حصے پر مل لیا جائے
 جتنا حصہ دھو یا دھو جاتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں
 کی انگلیوں سے لے کر کہنیوں کی مسیت مل لیا جائے۔ بعض ہاتھوں کی کلائیوں
 تک ملنا کافی سمجھتے ہیں اور امام زہری وغیرہ بغلوں تک کہتے ہیں مگر صحیح قول
 پہلا ہی ہے یعنی کہنیوں تک ملنا چاہیے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں حضرت
 جابرؓ کے مطابق ہر دو اعضا کے نیلے علیحدہ علیحدہ ضرب اور ہر ہاتھ یعنی دونوں
 کہنیوں کے لفظ آتے ہیں۔ روایت اگرچہ درجہ دوم کی ہے مگر —
 قابل استدلال ہے۔ اور وضو پر محمول کرتے ہوئے تیمم بھی کہنیوں تک
 کیا گیا ہے۔ بہر حال یہ تیمم کا طریقہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر اگلی سورۃ
 ماخذ میں بھی آئے گا۔ وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی اتنا تیمم کر لینا کافی ہے۔
 حضرت عمارؓ کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ انہیں غسل کی ضرورت پڑی تو
 کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر جب حضورؐ کی ضرورت میں
 یہ عمل پیش کیا۔ تو اپنے فرمایا غسل کی طرح سائے جسم پر مٹی ملنا ضروری نہیں تھا

بلکہ صرف چہرے اور ہاتھوں پر مل لینا کافی ہوتا ہے بہر حال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی ذریعہ طہارت ہے اگر دس سال تک بھی پانی میسر نہ آئے تو مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔

تہذیب شریفین میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خط لکھو تو اس پر مٹی مل لیا کرو کہ یہ ذریعہ کامیابی ہے۔ آج کل تو پتھر والی سیاہی استعمال ہوتی ہے جو فوراً خشک ہو جاتی ہے۔ گذشتہ زمانے میں عام سیاہی سے خط لکھتے تھے، جو جلد ہی خشک نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس کو سیاہی چوس سے چوس لیتے تھے یا اونچے مٹی ڈال کر خشک کر لیتے تھے۔ حضور کا یہ فرمان کہ فَإِنَّهُ أَنْحَبَ حَتَّىٰ لَمَّا حَاجَهُ مِطْيَ لَمَّا ذَرِيعَةً لِّلْعِلَاحِ ہے یہ دو طریق سے ہے۔ اولاً یہ کہ اگر خط لکھ کر فوراً خط کو لمپٹ دیا جائے تو حروف ہمٹ جاتے ہیں اور مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ سیاہی خشک کر لینے سے خط درست حالت میں منزل مقصود تک پہنچ کر کامیابی کا حتمن ہوتا ہے اور کامیابی کی دوسری توجیہ محدثین کرام اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے استعمال میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ اور اپنی اصل یعنی مٹی کی طرف رجوع کمال چیز ہے مٹی میں عاجزی اور انکساری کا عنصر پایا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لہذا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اس لیے پاکیزگی کے لیے مٹی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یعنی تیمم کیا جاتا ہے۔

اشکال
اور جواب

بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ پانی کے ذریعہ تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ پانی میل کچیل اور گندگی کو ہٹائے جاتا ہے مگر مٹی سے کیونکہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس اشکال کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وصفات کا تذکرہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا بَيْنَكَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ

معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اے مخاطب! اگر تیرے میں طہارت میں کوئی خامی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ طہارت بہر حال ہو جائیگی۔ اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے۔ وہ بخشش کرنے والا ہے، لہذا اس معاملہ میں فکر نہ کرو۔ بعض حالات میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ غسل کی ضرورت ہے مگر پانی میسر نہیں۔ آدھرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، مسجد میں جانا ہے، قراآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کوئی اور ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے طہارت ضروری ہے تو فرمایا بغیر کسی درہم کے تیمم کر لو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ
 الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۖ وَاللَّهُ عَٰلِمُ
 بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝
 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ
 وَرَآعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ
 قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا
 لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۚ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
 يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تو نے اُن لوگوں کی طرف جن کو دیا
 گیا کچھ حصہ کتاب سے، خریدتے ہیں گمراہی اور ارادہ کرتے ہیں
 کہ تم بھی یہی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ (۴۴) اور اللہ تعالیٰ
 خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کارسازي کرنے
 والا اور کافی ہے اللہ مدد کرنے والا (۴۵) بعض ان لوگوں میں سے جو
 یہودی ہوئے وہ تبدیل کرتے ہیں کلمات کو ان کے ٹھکانے سے
 اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سُن لیا اور ہم نہیں مانیں گے۔ اور
 سُن اور تو نہ سُنا جاسکے۔ اور راعی (کا لفظ کہتے ہیں) موٹر کو اپنی

زبانوں کو اور عیب نکالتے ہیں دین میں۔ اگر یہ لوگ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور توہمیں اور ہماری عزت دیکھ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ پس نہیں ایمان لائے مگر بہت کم (۶۱)

ربط آیات

اہل کتاب کی برائیوں کا تذکرہ گذشتہ آیات میں بھی کر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے مسائل اور مخبرات نکاح بیان کیے۔ پھر معاشرتی مسائل کی تشریح اہل کتاب کے مال و علم میں بخل اور دوسروں کو بخل کی ترغیب کا بیان کیا۔ اس کے بعد نیکو بری کا انجام اور قیامت کے صحابہ کا تذکرہ ہوا۔ دو میان میں اللہ تعالیٰ نے خاص مناسبت سے نماز کا ذکر کیا کہ لٹھے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر پانی کی عدم موجودگی میں وضو کے لیے تسمیہ کا طریقہ بتلایا۔ اور اب ان آیات میں پھر اہل کتاب کی ہنکاری اور اسلام دشمنی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس تذکرہ کے دو فریادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل اسلام کو باور کرایا جائے کہ یہود و نصاریٰ ان کے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا مسلمانوں کو محتاط رہ کر دشمن سے اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اہل کتاب مسلمانوں کے اسی طرح ازلی ابدی دشمن ہیں جس طرح شیطان پوری نسل انسانی کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کے شر سے محفوظ رہنے کی نصیحت کی ہے اہل کتاب کے تذکرے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام یہود و نصاریٰ میں پائی جانے والی بیماریوں، بخل، حسد و تحریف، کجمان حق وغیرہ سے محتاط رہیں تاکہ یہود و نصاریٰ کی طرح یہ بیماریاں ان میں بھی پید نہ ہو جائیں۔

اہل کتاب کی
علمی خامیاں

ارشاد باری تعالیٰ ہے اَلْعَرَبُ سِیِّئَاتٍ لِّیَہِمْ عَلٰی دِیْنِہِمْ عَلٰی دِیْنِہِمْ عَلٰی دِیْنِہِمْ اور مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا۔ اِلَی الدِّیْنِ وَلَوْ فِصْبًا مِّنَ الْکِتَابِ کہ وہ لوگ جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ، فصیب کا لفظ سمرہ ہے اور اس کا معنی کچھ حصہ ہے اس کے دو معانی ہو سکتے ہیں۔ کتاب کے کچھ حصے سے ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہود و نصاریٰ

کے پاس کتاب الہی کے صرف الفاظ ہی باقی ہیں اور یہ لوگ ان الفاظ کے معانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی زبان سے کتاب کے الفاظ ادا کرتے ہیں مگر نہ تو دل سے ان احکام کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ کہ کسی چیز پر بطور ایمان ہو مگر عملی طور پر اس کی مخالفت کی جائے۔ یہ بیماری اب اہل کتاب سے نکل کر مسلمانوں میں بھی پھیل چکی ہے۔ مسلمانوں کی حالت بھی اب یہ ہے۔ کہ قرآن پاک کے الفاظ تو تلاوت کرتے ہیں مگر نہ تو ان الفاظ کے معانی جانتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی قانون کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تو اس پر عمل کیا کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اہل اسلام کو بھی سمجھایا کہ اگر تم بھی یہودیوں کی طرح محض الفاظ ہی کو دہراتے رہے تو پھر ان کی طرح تمہیں بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔

تَسْبِيحًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ كِتَابَ كَادِرٍ مَّرْغُوعٍ ۚ یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس ان کی کتاب کی کچھ یعنی چند ایک باتیں ہی سلامت ہیں باقی سب کچھ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بگاڑ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا ہے، اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تاہم کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ان کے پاس موجود ہیں جو تحریف کی دست برد سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہیں۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری آج بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل مقدس میں تین ہزار سے زیادہ غلط موجود ہیں۔ یہ انہی پادریوں کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ بہر حال تحریف سے محفوظ کچھ حصہ کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی موجود ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنگ سار کرنے کی سزا آج بھی موجود ہے۔ تو راست میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا۔ ان قسم کے احکام اب بھی موجود ہیں مگر یہ لوگ معنوی تحریف کی بناء پر ان پر عمل سے قاصر ہیں بہر حال نصیباً کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتب میں سے

کچھ نہ کچھ صحیح حصہ اب بھی اُن کے پاس موجود ہے۔ مگر اُن کا عمل وہ ہے جس کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے۔

مکرہ ہونے پر

فرمایا اِن لوگوں کی حالت یہ ہے يَسْتَكُونُ الضَّلَالَةَ اِيْمَان اور ترجیح قبول کرنے کی بجائے گمراہی خریدتے ہیں۔ گویا احکام الہی میں تحریف کر کے خود بھی گمراہ ہوئے ہیں وَيُؤَيِّدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب کے مکر وہ عزائم سے ہوشیار رہیں تاکہ وہ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں۔ وہ تمہیں خطرِ عقیم پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی سورۃ کے پانچویں رکوع میں پہلے بھی اُن کی اس قبیح حرکت کا تذکرہ ہو چکا ہے وَيُؤَيِّدُ الَّذِينَ يَدْعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَهْتَلُوا مَيْلًا عَظِيْمًا مگر خواہشات کے بھاریں تمہیں اصل راستے سے دُور لے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اُن کی مکاریوں سے خبردار رہیں۔

اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے یعنی اُن کو اُن کے دین سے بیزار کرنے کے لیے اہل کتاب اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے ہٹانے اور نبی آخر الزماں سے اُن کا تعلق منقطع کرنے کے لیے اُن کی پوری مشینری حرکت میں ہے۔ اس معاملہ میں اہل ہندو بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہیں تاہم اس معاملہ میں یہودی سب سے خطرہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی خصومی مذمت بیان فرمائی ہے ہر ملک میں اہل کتاب کی مشنز یاں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ سکول اور ہسپتال قائم کرتے ہیں اور پھر جذبہ خدمت کا اظہار کر کے اہل ایمان کو اپنے دامن میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مذہب عزائم کا تذکرہ مختلف مختلف انداز میں مختلف سورتوں میں موجود ہے۔

مشرقی علوم سے واقف مغربی ممالک کے باشندے مشرق کی کھاتے

میں۔ یہ لوگ مشرقی علوم یعنی عربی، فارسی وغیرہ سیکھ کر اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ریسرچ یعنی تحقیق کے نام پر قرآن و حدیث کی تفاسیر شائع کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یورپ اور امریکہ میں تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو بلاشبہ قرآن و سنت پر تحقیق کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں پر اسان جہالتے ہیں کہ وہ ان کے لیے علمی میدان صاف کر رہے ہیں مگر دیرپہ وہ مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ایسی الٹی سیدھی تعبیریں کرتے ہیں جن سے مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو جائیں اس ضمن میں انہوں نے لغت (DICTIONARY) کو بھی تختہ مشق بنایا ہے اور الفاظ کے غلط معانی شائع کر کے مسلمانوں پر شبہ و خوں ماسنے کی سعی کی ہے۔ عربی انسائیکلو پیڈیا میں انہوں نے جیسے کا معنی ابن اللہ (خدا کا بیٹا) کیا ہے جو کہ ہماری غلط ہے۔ چونکہ عیسائیوں کا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے انہوں نے یہی معنی انسائیکلو پیڈیا میں لکھ دیا ہے۔ تاکہ انسائیکلو پیڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہی معنی راسخ ہو جائے اور اس طرح وہ اپنے عقیدے اور دین سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے وہ خود بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی عطا تحقیق سے بھٹکا کر دینا چاہتے ہیں۔

فرمایا وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہارا یقین اللہ مالک الملک پر مضبوط رہا اور تم حق بات پر چلے گے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں و کفی باللہ وَلَا تَاْمَنُوا بِاللّٰہِ وَبِیَوْمِ الْحِسَابِ اور اللہ کافی سب کا راز رکھنے والا ہے اور تم اُسی کو راز سمجھتے ہوئے غلط مستقیم پر چلتے رہو اسی پر بھروسہ رکھو و کفی باللہ نصیب اور کافی ہے اللہ کا راز۔ اگر خدا کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے، اپنے دین پر قائم رہیں گے تو کوئی دشمن تمہیں زک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اصول کی بات ہے کہ دشمن کا راز اسی وقت کا راز ہو گا جب تم اپنے دین سے ہٹ جائے گے، خدا تعالیٰ کی ذات

پر اعتقاد کمزور پڑ جائے گا، اعتقاد بگڑ جائے گا، اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ **لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے دین پر قائم رہتے ہوئے دشمنانِ دین کا مقابلہ کرو۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کہ کامیابی عطا کی، بدترین میں یکے اسباب پیدا کیے، بتوک، یزوک اور قاصسیہ کی جنگوں میں مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی، جب تک مسلمان اللہ کے دین پر قائم رہے اللہ تعالیٰ انکی نصرت شامل حال رہی۔ مگر جب ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، خلافتِ اگلی اور مسلمان برطانیہ، امریکہ اور روس سے مغلوب ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ فساد و خواری کا منہ دیکھنا پڑا۔ آج ہماری حالت بھی یہودیوں سے کسی طرح کم نہیں بقول بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کی عظیم کتاب کے الفاظ کا احترام ضرور ہے مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کوئی عمل ہے۔

گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل کو چھپا جاتے ہیں۔ فضل سے مردود مال و دولت بھی ہے جسے نکل کی وجہ سے چھپاتے ہیں اور وہ علم بھی جسے وہ اپنی ضد اور عناد کی بنا پر دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اب یہاں پر یہودیوں کی تحریف کلمات کی خصلت بیان ہو رہی ہے **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا** یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں۔ **يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ** جو کلمات کو ان کے مواقع سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے حسد، بغض، عناد کی بنا پر اور چودہ راہٹ کے تحفظ کی خاطر کتاب میں تحریف کی، عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ ہی سلوک کیا۔ مکے کے مشرکین نے بھی اسی لیے رسولِ اکرامؐ کا انکار کیا کہ ایمان لے آئے سے ان کی برتری ختم ہو جاتی تھی، انہیں اطاعت کرنا پڑتی تھی یہود و نصاریٰ آج بھی اپنی اسی پرانی ضد پر اڑے ہوئے ہیں

تحریف
کلمات

اور نہ صرف خود قبول اسلام سے انکاری ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنے دین سے برگشتہ
 کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے اپنی کتاب میں ہر اہم مقام پر تحریف کی جس
 میں اسلام کی حقانیت اور نبی آخر الزماں کی آمد کی پیشگوئیاں موجود تھیں۔ عیسائیوں
 نے انجیل مقدس سے فارقلیط کا لفظ ہی حذف کر دیا اور اسکی جگہ کوئی دوسرا لفظ ڈال
 دیا۔ سریانی زبان کا فارقلیط اور عربی کا احمد ہم معنی الفاظ ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام
 کی آمد کی پیشگوئیاں انجیل میں موجود تھیں، اس لیے انہوں نے یہ لفظ ہی اڑا دیا
 عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے ہر وعظ میں فرماتے تھے "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِنْ كُمْ
 فِي اللَّهِ كَارِهُونَ" مَصِدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ السُّورَةِ
 میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں "وَعَبَسَ بِرَأْسِهِ
 يَدْعُونَ بِأُنْفُسِهِمْ" بَعْدَ إِذْ أَنشَأَ لَهُ أَحِبُّهُمْ" اور اپنے بعد
 آنے والے رسول کی بشارت، میں نے والا ہوں جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد
 ہوگا، بہر حال عیسائیوں نے یہ لفظ ہی اڑا دیا تاکہ نہ یہ نام ہوگا اور نہ انہیں آخری
 نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ تحریف کی بدترین مثال ہے۔

لفظی
 بیرونی

یہ تو ان کی اپنی کتاب میں تحریف کرنے کا تذکرہ تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ
 نے ان کے اس ناروا سلوک کا تذکرہ کیا ہے جو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے ساتھ کرتے تھے۔ ارشاد ہے۔ "وَلَقَوْلُهُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا" جب نبی علیہ السلام
 کی مجلس میں آگئے بیٹھتے ہیں اور ان کے فرمودات سننے ہیں تو زبان سے کہتے
 ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ مگر ان کی بد بختی کی انتہا یہ ہے کہ زباناً ان کے ساتھ
 ہی دل میں کہتے ہیں "وَعَصَيْنَا" اور ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی ان احکام کی
 تعمیل ہم سے نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں جب وہ خود حضور علیہ السلام سے مخاطب
 ہوتے تو کہتے "وَأَسْمِعْ" یعنی آپ سنیں "عَلَىٰ مَسْمُوعٍ" اور نہ سنائے
 جائیں۔ اس قسم کے ذومعنی الفاظ بول کر وہ لوگ بظاہر تو اہل ایمان کی عزت
 افزائی کرتے تھے مگر ان کے دلوں میں عناد کی جاشت ہوتی تھی "وَأَسْمِعْ"

عَنْكَ مَسْحَجِ ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور! آپ ہماری بات نہیں
اور آپ کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے۔ گویا آپ کی
عزت و احترام کرتے تھے کہ دین حق کا بول بالا ہو اور اس کے خلاف نہ
کوئی بات۔ آپ تک نہ پہنچے۔ مگر ان کے دل میں یہ مفہوم ہوتا تھا کہ آپ
ہماری بات تو سن لیں مگر آپ نہ سنائے جائیں یعنی آپ کے کان ہی ضائع
ہو جائیں جن سے آپ کوئی بات نہ سنی کیسے۔ عَنِكَ مَسْحَجِ کا تو یہاں آئینہ
یہ مطلب بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ آپ کوئی اچھی بات نہ سن سکیں۔
اس طرح گویا وہ بددعا یہ کلمات بھی کہتے تھے۔

وَرَأَى نَائِلًا بِالنَّاسِ تَهْتَفُ وَهْ بِسُخْتٍ اِیْنِ فَرَبَانُوں کو مڑ کر
راے نہ کا لفظ بھی بولتے تھے کہ حضور! ہماری رعایت کر میں یعنی ہماری
طرف توجہ فرمائیں مگر ان کے دل میں عبرانی زبان کا راعن ہوتا تھا جس کا معنی
الحق ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں گویا وہ
زبان کو گھسا کر لفظ کو بگاڑ دیتے تھے جس سے وہ ذوحنی بن جاتا تھا اور وہ
اپنی خباثت کا اظہار کر لیتے تھے۔ یہ لفظ پہلے سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے
لَا تَقُولُوا رَاعٍ نَائِلًا یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا
کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ اس کی بجائے وَقُولُوا الظُّلُمَاءُ کہو ہماری طرف
نظر کریں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب حضور علیہ السلام کی شان میں
اس قسم کی گتخی کرتے تھے۔ لہذا اہل ایمان کو اس قسم کے ذومعنی الفاظ استعمال
کرنے سے منع فرمادیا۔

فرمایا یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ بھی ہے وَطَعْنَا فِي الْمَدِينِ
دین میں طعن کرتے ہیں۔ اسلام کے احکام پر کھینچتے چلتے ہیں مثلاً عورت
نکاح کے سلسلے میں جب تمام احرام رشتوں کی وضاحت ہوئی تو یہودی
کہنے لگے دیکھو جی! مسلمانوں کا دین کچھ بھی کی بیٹی سے تو نکاح کو جائز قرار

دین پر
نکاح یعنی

دیتا ہے مگر جتنی سے نکاح حرام کیا ہے۔ جب تک کہ مسئلہ بیان نہ کرتے
تھے کہ مسلمانوں نے ایسا طریقہ نکاح ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو مٹی مل لیا کرو۔ بحوالہ
بخاری۔ ہے یا نجاست۔ بہر حال وہ لوگ دین میں نفع کرنے کا کوئی موقع ضائع
نہیں کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَاتِلُوا اَیْمَةَ الْکُفْرِ
اِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّکُمْ عَآلَ کُفْرًا۔ بڑے کافر بے ایمان ہیں۔ لہذا
ان سے مقابلہ اور جنگ کرو۔ طعن کا فی دین کفر یہ تھا کہ دین میں
طعن کرتے ہیں۔ عجیب جوئی کہتے ہیں یہ کام آتے کے امر۔ کفر بھی بخوبی انجام
مے ہے ہیں۔ یورپین مشربان ہندو اور سیوہیشہ دین حق کی عیب جوئی میں لگے
کرتے ہیں۔ تعدد ازواج پر یہ لوگ ہمیشہ معترض رہے۔ کہ دیکھو! اسلام غیاثِ پرست
مذہب ہے۔ اس میں چار شادیوں کی اجازت ہے۔ وغیرہ وغیرہ

بعثت
کے مسیح

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی ترک کر کے دین اسلام
کو قبول کر لیتے۔ وَلَوْ اَنَّہُمْ عَرَفُوا اور اگر وہ یوں کہتے سَبِّحْنَا
وَاُطِيعْنَا ہم نے سن لیا اور ہم سے نیرنگے راسخ آج آپ ہماری بات
سنیں۔ وَاطِيعْنَا اور ہماری طرف دیکھیں لے گا خیر یہ۔ تو تو ایسا
کہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ راقم اور نہ اوہ درست ہوا مگر انہوں نے انہوں
نے ایسا نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا وَلَکِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰہُ بِکُفْرِهِمْ۔ کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ لعنت کا معنی
بَعْدَ اَمْنٍ لِّلرَّحْمٰتِ یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ایمان لانے
سے انکار کی وجہ سے مردہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ رخشہ شش سے دور ہو گئے۔
انہوں نے کلام الہی کو حق نہ مانا۔ رسول کی تکذیب۔ کی۔ ان کے اخلاق بگڑ گئے تو
مغفل اللہ کو بھی اس لیے تمام کام بخیرہ عقل و ضمیر انجام دیتے تھے کہ انہی
کو تبرا کیا فَلَا یُؤْمِنُوْنَ اِنَّہُمْ قٰیِلٌ۔ کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت
تموثرے حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مدینے کے گھر دروازہ میں

یہودیوں کے دس بڑے عالم تھے۔ جن میں سے صرف ایک اسلام قبول کر سکے
 حضور نے فرمایا اگر یہ سائے کے سائے ایمان لے آتے تو رولے زمین پر موجود
 تمام یہودی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ مگر جیسا کہ یہاں فرمایا ہست قیل لہ ایمان
 لائے۔ یہ لوگ اُس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آج
 بھی گزنیامیں اُسی پالیسی پر کامزن ہیں۔ اور یہ مسلمانوں سے صرف اُسی صورت میں
 راضی ہو سکتے ہیں کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں مدغم ہو جائیں۔
 سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے وَلَٰكِنْ تَرَوْهُ مُضِيَّ عَنكُمُ الْيَهُودُ وَلَٰكِنَّ الْمُشْرِكِي
 حَتَّىٰ تَمْلَأَ مِلَّتَهُمْ يَهُودِيٍّ اَوْ عِيسٰی اُسكے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔
 جب تک آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ
 ان دشمنان دین سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، یہ دین دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے
 نہیں جانے دیتے۔ یہ مسلمانوں کے ابدی دشمن ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان
 ہے کہ یہ لوگ نذول مسیح تک اس قسم کی رشتہ دوانیاں کرتے رہیں گے،
 لہذا ان سے محتاط رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا
لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْغُرَ وُجُوهًا فَزَرَدَهَا
عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ
السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي
مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ أُنْظُرْ كَيْفَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اے وہ لوگو! جن کو کتاب دی گئی تھی، ایمان لاؤ اس
پہنچ رہے ہیں کہ ہم نے انکار اور وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز
کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں پھر وہی
ہم پڑا دیں اُن کو پشتوں کی طرف یا ہم اُن پر لعنت بھیجیں
جس طرح کہ ہم نے لعنت بھیجی جنت کے دن زیادتی کرنے والوں پر۔
اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے ﴿۴۷﴾ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں
بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخشتا ہے
اس سے دُشے جس کو چاہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
پس بیشک اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ﴿۴۸﴾ کیا تو

نے دیکھا اُن لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں۔ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے اور نہیں ظلم کیا جائے گا اُن پر ایک دھاگے کے برابر بھی (۴۹) آپ دیکھیں یہ کس طرح اللہ پر افترار بانڈھتے ہیں جھوٹ۔ اور کالی ہے یہ بات صریح گناہ ہونے کے سبب سے (۵۰)

رابطہ

گذشتہ درس میں اہل کتاب کی بعض قیمتی خصلتوں کا ذکر ہوا تھا۔ کہ وہ حق و صداقت کے مقابلے میں باطل پرستی کا شیوہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعریف کے متکبر ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی قرین کے متکبر ہوتے ہیں۔ نہان کو بیچ دیکر فوہ معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دین میں طرح طرح کی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ آپ آج کے درس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو وعید سنائی ہے کہ اس قرآن پاک پر ایمان لے آؤ ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور تم پر اس طرح لعنت بھیجی جائے جس طرح اصحابِ سبوت پر بھیجی گئی اور انہیں بند اور خنزیر بنا دیا گیا۔ ان آیات کی شانِ نزول کے متعلق مؤرخ محمد ابن اسحاق ثبیان فرماتے ہیں۔ کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہودی عاملوں کو دعوت دی اور انہیں اس طرح خطاب فرمایا کہ اے اہلِ یہود! ایمان لے آؤ، بخدا تم جانتے ہو۔ جو چیزیں میں نے کہا یہاں، میں اللہ کی سچی کتاب لایا ہوں، تم اس پر ایمان لے آؤ مگر یہودیوں پر اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے باطل عقائد پر اٹھے رہے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اُن کی وعید کے سیلے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ایمان کی روشنی

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ اے وہ لوگو! جن کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے۔ عیسائی انجیل کے حامل ہونے کے دعویدار تھے، جب کہ یہودی تورات کے۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں بھی انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں فَوَلِّوْا لِكِتَابِ کے الفاظ تھے یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا یعنی جن کے پاس محض الفاظ ہیں اور روح نہیں۔ یا یہ کہ اہل کتب

کہ پھر حصہ ہی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور باقی تحریریں کی نذر ہو چکا ہے۔
 تاہم اس آیت میں مطلقاً اہل کتاب کو خطاب ہے۔ ہے کہ اور نبی ہمارا نہ آئے گا
 اُن میں سے جو یہ ایمان لائے جس کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک۔ اور وہ ایسی کتاب ہے
 ہے مَصْدَرُ قَالِ مَا هُوَ حَقٌّ تَدْرِكُ قُرْآنَہِمْ کہ قی ہے اُس چیز کی جو تمہارے
 پاس ہے یعنی تورات اور انجیل۔

ظاہر ہے کہ ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے
 اور بعد میں آنے والا نبی پہلے انبیاء علیہم السلام کا مصدق ہوتا ہے چنانچہ قرآن
 پاک سے تورات، انجیل اور زبور کی منزل میں اللہ جل جلالہ کی تصدیق کی اور حضور
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء کے برحق ہونے کی تصدیق کی
 البتہ سابقہ امتوں نے خود اپنی کتابوں میں خرابی ڈالی اور اُن میں تحریف کے
 مرتکب ہوئے۔ اس بات کا اظہار قرآن پاک نے کھردیا ہے۔ سورۃ مائدہ
 میں موجود ہے يَا هٰٓؤُلَآءِ اَلَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ الْكِتٰبَ يَدْعُوْكُمْ كَمَا دَعٰ رَسُوْلُنَا مَبِيْنٌ
لَّكُمْ كَمِيْثًا يٰۤاُوْمَيِّمًا كُنْتُمْ خٰفِضُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَكَفٰتُوْا
عَنْ كَثِيْرٍ مِّنْهُ اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جو تمہاری
 بہت سی (مسخ شدہ) باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بعض چیزوں سے روک رہا ہے
 یعنی تمہاری بعض غصلیتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ظاہر نہیں کیا گیا۔ لہذا تم قرآن پاک پر
 ایمان لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّظٰرَظَ سَب
وَجُوْہَا اُس سے پیشتر کہ تمہارے چہرے مشامیے جائیں یا مسخ کر دیے جائیں،
بِظٰرَہَا اُس سے پیشتر کہ تمہارے چہرے مشامیے جائیں یا مسخ کر دیے جائیں،
 بگاڑ دیے جائیں۔ فَنِيْدُہَا عَلٰی اَدْبَارِہَا پس چہروں کو پشت کی جانب
 پھیر دیں۔ ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ۔ جب اللہ کا
 غضب جوڑ میں آتا ہے تو پھر الیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی لوگوں کی شکلیں مسخ کر
 جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں کتنی نافرمان قوموں کا ذکر ہے جن کی شکلیں بگاڑ دی
 گئیں اور انہیں جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا

کہ آخری زمانہ میں بھی ایسا ہوگا، قریب قیامت میں بھی بعض لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ جب کسی کا قلب و ذہن باطنی گمراہی سے بھرا ہوتا ہے کہ باطنی طور پر تو اسکی شکل بگڑ چکی ہے اور یہ شر کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ ظاہری شکلیں بھی بگڑ جائیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تاہم کہیں اکا و کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔

فرمایا ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں اَوْ لَقَعْنَهُمْ یا اہم ان پر لعنت بھیجیں، رحمت سے دور کر دیں كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّعْدِیَّةِ جس طرح کہ ہم نے اُن لوگوں پر لعنت بھیجی جو ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرقہ تھا۔ اُن کو حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہ کریں سوائے عبادت کے، مگر انہوں نے جیلے بانے سے پھیلی کا شکار شروع کر دیا اور اس طرح حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش کی اور بار بار سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے۔ آخر اللہ کا عذاب اس شکل میں نازل ہوا کہ اللہ نے حکم دیا كُلُوا قِرَدَةً خَاسِیِّیْنَ ذیل بندر بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَحَبَّ سِوَاهُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِیْنِ بعض کی شکلیں بندروں کی اور بعض کی خنزیروں کی بن گئیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اُن کے نوجوان بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور بوڑھے خنزیر بن گئے۔ فرمایا وَكَاٰنَ اَمْسُ اللّٰهِ مَفْجُوٰلًا اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو وعید سنائی ہے کہ خدا کا خوف کرو، ایمان لے آؤ۔ اللہ کا ہی تو پہلی کتابوں کا مصدق ہے۔ لہذا تمہارے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں۔ تم کیوں کفر یہ اصرار کر رہے ہو۔

ان تمام تر خدایوں کے باوجود یہودی اس دعوے پر مصر تھے کہ وہی صحیح دین پر قائم ہیں۔ وہ اپنے کفر اور شرک کا انکار کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بطور قانون ارشاد فرمایا اِنَّ لِلّٰهِ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ بیشک اللہ تعالیٰ

محکم دلائل سے مزین

شرک ناقابل
معافیہ

نہیں بخشنا۔ اس بارے میں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک ایسی قبیح بیماری ہے کہ اس کے لینے بھائی ہو ش و حواس تو بہ ضروری ہے اگر مرنے سے پہلے تو یہ نہیں کی تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔ البتہ ویغفرہ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ كُتِبَ ثُمَّ شَرَكَهُ عِلَادَہٗ دیکھ جس گناہ کو اللہ چاہے اپنی رحمت سے معاف فرم دے، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کے طور پر بتلادیا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کر لیا، اس کی معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرنے کے بعد معاف کر دے یا اپنی رحمت کے ساتھ بغیر مرنے سے بھی معاف کر دے مگر جہاں ایک شرک جیسے عظیم گناہ کا تعلق اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ انسان موت پھاری ہونے سے پہلے پہلے سے دل سے تائب ہو جائے۔ فَرَّيَا وَكُنَ يَتَسَوَّىٰ بِاللّٰهِ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقہاء اَفْتَىٰ رَدِّمَا عَظِيْمًا۔ اس نے بہت بڑے گناہ کا اقرار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک بنا دیا جائے قرآن پاک میں شرک کی جگہ جگہ مذمت بیان کی گئی ہے۔

شرک کی
تعریف

شرک کی وضاحت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ علمائے کرام نے شرک کی تردید میں کئی کئی کتبیں لکھی ہیں۔ شاہ ابوالخیر شہید کا رسالہ تقویۃ الایمان ترجمہ و شرک کے مسئلہ کی خوب وضاحت کرتا ہے۔ ایک اور بزرگ مولانا حافظ احمد الدین صاحب بھیرے کے ترمیم موضوع بنگا کے سہنے سنائے تھے۔ مولانا شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے۔ چودہ سال تک دہلی میں تعلیم پائی۔ آپ نے آج سے قریباً ڈیڑھ سو برس پہلے دو سو سال پہلے دہلی میں شریکین کے نام سے عربی زبان میں کتاب لکھی، جس کا ترجمہ اس فقیر نے کیا ہے۔ اس میں حافظ صاحب نے شرک کی بیس قسمیں بیان کی ہیں۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے قرآن پاک کے دو ستر پائے کے حاشیے میں ایک چھوٹا سا نوٹ درج کیا ہے

مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا تُشْكِكُمْ هَٰذِهِ“
یعنی مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور مومن عورت مشرک
مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مرد یا عورت میں
سے کسی ایک نے شرک کا ارتکاب کیا تو اس کا نکاح فوراً جائز ہو جائیگا
مومن اور مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

بعض صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی
صفت غیر اللہ میں مانی جائے تو شرک کا ارتکاب ہو جائے گا۔ مثلاً یہ کہ کسی
پیر ولی، بزرگ، فقیہ یا نبی کو ہر شے کا علم ہے، اس شرک کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح
قدرتِ مطلقہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ فلاں بزرگ
یا نبی یا ولی جو چاہے کر سکتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہو گیا۔ قادر مطلق ہوا بھی اللہ ہی کی
صفت ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا بھلا درنا کسی دوسرے کے اختیار
میں ہے، کوئی نبی، ولی اس کا نفع اور ضرر ہے تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔
اسی طرح غایت درجہ کی جو تعظیم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے، جیسے
رکوع، سجدہ وغیرہ، یہی تعظیم اگر غیر اللہ کی کر لیا، تو شرک کا ارتکاب ہو گا۔ شرک
کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی صفات یا عبادت میں۔ خدا تعالیٰ کی ذات
کے علاوہ کسی دوسرے کو اگر خدا مانے گا تو یہ شرک فی الذات ہو گیا۔ مجوسیوں کا
ایک فرقہ ثنوی ہے، جو زید دان اور اہل من و د خدا مانتے ہیں یہ بھی مشرک کا عقیدہ
ہے۔ شرک مشیت میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری
ہستی بھی ایسی مانی جائے جو جو چاہے کر سکے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے
سامنے عرض کیا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شِئْتُ یعنی جو آپ چاہیں اور اللہ
چاہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو مجھے خدا کا شریک بنانا چاہتا ہے۔
کہ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ جو صرف اللہ چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ

مختارہ کل کوئی نہیں ہے۔ تصرف میں شرک یہ سب کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس سے روزی، اولاد یا شفا طلب کی جائے۔ کسی نبی، ولی یا پیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اسے بھی تصرف حاصل ہے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ عبادات میں رکوع، سجود وغیرہ کا ذکر آچکا ہے اس کے علاوہ طواف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور بیت اللہ شریف کے ساتھ مختص ہے "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ اگر یہی طواف کسی قبر یا مسجد کے گرد کیا، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ کوہ مراد پر کوئی گمراہ فتر ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ صریحاً شرک ہے۔

نذر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نذر ماننا بھی شرک ہے۔ نذر صرف خدا تعالیٰ کی مافی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات شرک فی العادت ہوتا ہے کئی کام عادت کے طور پر کیے جاتے ہیں جیسے زار یا زمرہ، جزیو یا زنا، یلگے میں علیس، لشکانا وغیرہ ایک شخص صلیب لٹکا کر حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اَلْقِ عَنْكَ هَذَا لَوْثِنِ اس بت کو اُٹھینو یہ شرک کی نشانی ہے۔ بعض نام بھی شرکیہ ہوتے ہیں جیسے عبدالمسیح، عبدالمصلط، عبد الرسول یا عبدالحسین، عبدیت کی نسبت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے اگر غیر کی طرف ہوئی، تو شرک ہو گیا۔ قسم اٹھانے میں بھی شرک ہوتا ہے "مَنْ أَحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھانا حرام ہے۔ بعض اوقات جانور ذبح کرنے میں شرک ہوتا ہے۔ کوئی مکان یا دیگر عمارت شروع کرنے وقت اس کی بنیاد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو عمارت میں نقص رہ جائے گا۔ بلکہ اوقات کسی درخت کے تنچے یا کسی نہریہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود

کسی جن بھوت کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی شرک کا عقیدہ ہے۔ کسی چیز میں متقل اثر ماننا بھی شرک ہے۔ کیونکہ متقل تاثیر تو نہ انعام کے حکم میں ہے اور اس میں کمی صفت میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر تاثیر مستعار ہے۔ استعانت فوق الاسباب میں بھی شرک ہوتا ہے۔ عالم اسباب میں ایک درجہ کی مذکرنا شرک نہیں بلکہ یہ تو حکم ہے۔ "لَعَا وَكُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالشَّقَاۗئِ" یعنی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ البتہ مادی اسباب کے علاوہ غائبانہ طور پر اگر کوئی غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ شرک ہے۔ خدا میں بھی شرک ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری بات سننے میں، شرک ہے۔ جیسے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیدائے اللہ، یا بابا زاد الحق، یا پیر دستگیر، باطنی، یا حسین وغیرہ سب شرک ہے۔ جانور فزع کرتے وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کا نام لے لیا تو بھی شرک کا ارتکاب ہو گیا جیسے بسم اللہ و اسم محمد حالات تک صرف بسم اللہ کہنا ضروری ہے اسی طرح شیگون لینا بھی شرک ہے۔ کوئی جالور اور غیرہ دائیں یا بائیں اڑ گیا تو عرب، اے منجوس خیال کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطَّيِّبَةُ شَرٌّ لِّ الشُّغُونِ لینا بھی شرک ہے۔ مومن ہمیشہ ذات خداوندی پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اس قسم کے دہم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی بات ذہن میں آئے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ لوگ خبر میں معلوم کرنے میں بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بخوبی زمان، اخبار یا دست شناس سے قیمت حال معلوم کرنا شرک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ لوگ غیب دان ہیں؟ عالم الغیب، تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے فرمایا جو شخص بخوبیوں سے خبر میں معلوم کرتا ہے اور ان پر یقین کرتا ہے وہ محمد کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ ایسی شریکیہ باتوں پر قطعاً یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تصور میں شرک کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہزرگوں ہشام میران پیر کی رو میں ان کے گھر آتی ہیں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ

رکھنے والا آدمی کافر ہے، مشرک ہے، یہ تصور میں شرک ہے۔ تعویذ گنہگار
 میں بھی بعض اوقات فرعون، جبرائیل یا کسی جن سے مدد طلب کی جاتی ہے
 تعویذوں میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں جتنو علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا کہ گلے
 میں لٹکانے والے تعویذوں میں بھی شرک ہوتا ہے بعض اوقات جہانگیر چھوڑا
 میں شرکیہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ غیر اللہ سے استعانت طلب کی
 جاتی ہے۔ یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ کبھی تو کسل میں شرک کا ارتکاب کیا
 جاتا ہے۔ بخیر اللہ کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے کہ وہ ہر حالت میں ہماری حاجت
 خدا تعالیٰ سے پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اے معنی ہو یا ناراض، یہ بزرگ ہمارا
 کام ضرور کر دے گا۔ مشرک بن کر اللات، امانت اور عزرائیل کے متعلق
 یہ اعتقاد رکھتے تھے۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہی تصور
 رکھتے تھے اور شیعہ امام حسینؑ کو وسیلہ پکڑتے ہیں۔ قبر پرست لوگ بہت
 سے بزرگوں کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی نذر و نیاز سے دی ہوئے
 لڑوہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت راسخی کر لیتے ہیں۔ اور شرک کی بیسویں قسم یہاں سے اسے
 شرک اصغر کہا جاتا ہے اگر کوئی عمل دکھا دے کہ اسے یہ کیا جائے تو شرک کا ارتکاب
 ہو گا جتنو علیہ السلام کا ارشاد ہے: مَنْ سَبَّ يَرْثِي فَقَدْ ارْتَضَىٰ
 جس نے دکھا دے کہ اسے یہ کوئی عمل کیا۔ اس نے شرک کا ارتکاب کیا،
 شرک کی یہ تمام اقسام فَقَدْ ارْتَضَىٰ اِنْ شَاءَ عَظِيمًا میں آتی ہیں
 آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت میں فرمایا: اِنَّ كُفْرًا رَّكِبَ
الَّذِينَ يَزُكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں
 دیکھا جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں کفر، شرک اور
 معاصی جیسی قبیح بیماریاں موجود ہیں۔ یہود و نصاریٰ اپنے آپ کو معجزہ زائے
 سمجھتے تھے۔ اور محض اس بات پر ہی فخر کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ
 ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جہنم میں نہیں جائیگا۔ یہ بیماری آج کل کے

اس کے محبوب ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں ہو گا۔ ہم نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ہم اسے (العیاذ باللہ) سچا بنی انیس سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا
 وَكَفَى بِهِ إِذْمًا مُّذِيبًا اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے۔
 ان لوگوں میں ہر قسم کی برائی موجود ہے مگر اپنا تقدس ظاہر کرتے ہیں اور
 خدا تعالیٰ پر چھوٹا ہندھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی کیا بے نیستی ہو سکتی ہے۔

النساء ۴

والمحصنات ۵

آیت ۵ تا ۵۳

درس سی و دو ۳۲

لَمْ تَرَىٰ إِلَىٰ الْإِذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ
 بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ
 أَهْدَىٰ مِنَ الْإِذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝۵۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 نَعْنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ نَصِيرًا ۝۵۲
 أَمَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمَالِ فَإِذَا يُؤْتُونَ
 النَّاسَ فَقِيرًا ۝۵۳

ترجمہ کیا نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی طرف جن کو
 دیا گیا کچھ کتاب سے وہ ایمان رکھتے ہیں جنت اور طاعت
 پر اور وہ کہتے ہیں اُن لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ
 زیادہ ہدایت لئے ہیں اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ۵۱) یہی لوگ
 ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت
 کر دے پس تو نہ پائے گا اُن کے لیے کوئی مددگار ۵۲) کیا اُن
 کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے۔ اگر ایسا ہوتا پس وہ دیتے
 لوگوں کو ایک تیل کے برابر بھی کوئی چیز ۵۳)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی قباہتوں کا تذکرہ کر کے اُن کی مذمت
 بیان فرمائی تھی۔ آج کی آیات بھی اُسی سلسلہ کی کڑی ہیں یہاں بھی اُن کی ایک سازش کا ذکر ہے
 جو امنوں نے کھار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کی۔ جھوٹ، مکر اور فریب اُن کی شرت
 میں داخل تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی اور پھر آپ کی توہین کرنا اُن کا روزمرہ کا عمل تھا۔

رہنمائیات

سورۃ نسا کے بعد اگلی سورۃ مائدہ میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ اہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور ان کے بعد پھر مشرک اور نصاریٰ درجہ بدرجہ آتے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے ”لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَقَّوْا“ یعنی اسلام دشمنی میں یہود سب سے بڑے ہیں، اُس کے بعد مشرکین کا نمبر ہے اور پھر نصاریٰ کا۔ بہر حال آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے۔

شان نزول

مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے کے بعد حضور علیہ السلام نے مدینے کے قابل اہن میں یہودی بھی شامل تھے، کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق یہ طے پایا کہ اہل اسلام اور مدینہ کے گمراہوں اور کج میں رہنے والے تمام قابل اپنے اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضا برقرار رکھیں گے اور اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم کعب بن اشرف تھا۔ مدینہ کے قریب ہی اس کا اپنا قلعہ اور گاؤں تھا۔ صاحبِ علم اور دولت مند تاجر تھا۔ اس کی تجارت اور سودی کاروبار یسے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ چونکہ یہ بااثر آدمی تھا اس لیے یہودیوں کی طرف سے میثاقِ مدینہ پر اس نے بھی دستخط کیے تھے اور اس معاہدہ کی پابندی کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے باوجود یہ شخص دل سے مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور ہمیشہ انہیں درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس سے پہلے جنگِ بدر میں مسلمان کا مایاب ہو چکے تھے مگر اہدِ پیکار کا پلہ بھاری رہا۔ اس شخص نے موقعِ غنیمت جانا اور ستر آدمیوں کا ایک دفعہ ایک مکہ پہنچا۔ اہلِ اوسقیان سے طلاق کر کے اُسے یہ غنیمت دیا کہ ہم محمد اور اہلِ اسلام سے فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، اہم مدینہ کے معاہدہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اہلِ اوسقیان کو کعب بن اشرف کی بات پر یقین نہ آیا۔ اُس نے کہا میں تمہاری بات کو

اس صورت میں سچا ماننے کے لیے تیار ہوں جب کہ تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ اسلام دشمنی کے غیظ و غضب میں اُس نے سجدہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین اچھا ہے یا مسلمانوں کا ہم بیت اللہ شریف کے متولی ہیں طواف کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مگر محمدؐ اپنے اباؤ اجداد کے دین کو ترک کر چکے ہیں۔ بہر حال انہوں نے کعب بن اشرف سے یہ تصدیق کروالی کہ اُن کا طریقہ مسلمانوں کی نسبت اچھا ہے اپنی مزید تسلی کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا اب الیا کہہ تے ہیں کہ یس آدمی ہمارے اور تیس آدمی تمہارے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کر تیس اٹھائیں اور عمدہ کہیں کہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پوری پوری کوشش اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے مشرکین کی یہ شرط قبول کر لی اور فریقین کے تیس تیس آدمیوں نے بیت اللہ کے روبرو مسلمانوں کے خلاف معاہدہ کر لیا۔ آج کی آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کئے کے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

فَرَأَى النَّاسَ تَوَلَّىٰ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ
 کیا آپ نے نہیں دیکھا اُن لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ظاہر ہے کہ مکمل تورث تو اُن کے پاس نہیں ہے، انہوں نے تو اس کو غلط غلط کر دیا ہے، انا ہم اُس کا کچھ نہ کچھ اصل حصہ موجود ہے، ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَتَّبِعُوا الطَّاغُوتَ ۚ وَالطَّاغُوتُ بے حجت اور طاغوت ہے ایمان رکھتے ہیں۔ حجت کا لفظ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ایسی جگہ استعمال ہوا ہے، البتہ طاغوت کا لفظ مختلف سورتوں میں سات مرتبہ آیا ہے۔ عام مفسرین حجت کا معنی بت اور طاغوت کا معنی شیطان کرتے ہیں لہذا مطلب یہ ہوا کہ یہودی بتوں اور شیطان کے پجاری ہیں۔ جیسا کہ ان آیات

حجت اور
 طاغوت

کے شانِ نزول میں بیان ہوا کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے اسلام دشمنی کی بنا پر مشرکین مکہ کے کھنے پر تلوں کو بھی سجدہ کیا۔ طاغوتِ ظغولی کے مانہ سے ہے جس کا معنی مسکرت ہو کر حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور یہ شیطان پر ہی صادق آتا ہے۔ بعض فرما رہے ہیں کہ جثنی زبان میں طاغوتِ شیطان ہی کو کہتے ہیں۔

مفسرین نے جبت کا معنی سمجھ بھی کیا ہے۔ اس غنم میں سید ولیوں کا حال سورۃ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر سحر یعنی جادو حاصل کیا **وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ** اس لحاظ سے جبت کا معنی جادو بھی ہے۔ سیرت کی معروف کتاب کے مؤلف امام ابن ہشام فرماتے ہیں **الْجِبَّتُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ** یعنی عربوں کی نزدیک ہر وہ چیز جبت ہے کہ اللہ کے سوا کسی پوجا کی جائے۔ اور ہر وہ چیز طاغوت ہے **كُلُّ مَا أَضَلَّ مِنَ الْحَقِّ** جو باوجود حق سے گمراہ کرنے والی ہو۔ جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طاغیث آتی ہے۔

ایک دوسری روایت کے مطابق امام ابن ہشام فرماتے ہیں کہ جبت کا معنی سحر اور طاغوت کا معنی شیطان ہے۔ سورۃ النحل میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر یہ حکم نازل فرمایا **إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ** یعنی اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ گویا ہر مسکرت اور حق سے گمراہ کرنے والا طاغوت ہے خواہ وہ شیطان ہو یا کوئی دوسری شخصیت۔ لوگ اکثر طاغوت کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے حکم کی بجائے اپنا حکم چلاتے ہیں اور لوگوں کو راہِ راست سے ہٹا کر غلط بات ماننے پر مجبور کرتے کہتے ہیں۔ حدیثِ شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں **لَا تَخْبِسُوا بِأَبْكَارَكُمْ** **وَلَا بِالطَّاغُوتِ** یعنی اپنے اباؤ اجداد یا کسی طاغوت کے نام کی قسم مت اٹھاؤ بہر حال گمراہ کرنے والی تمام طاغیثیں طاغوت ہیں اور شیطان ان کا سرِ غنہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو! یہ اہل علم کا حال ہے کہ طاغوت اور جبریت پر یقین رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں بشر کیوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کر رکھا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ الْفَارُكَ متعلق کہتے ہیں۔ هَلْ أَتَاكَ آيَاتِي مِنَ الْكِتَابِ أَمْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْاِيْمَانِ کی نسبت یہ زیادہ راہ راست پر ہیں، یعنی مجھے کے کافروں اور مشرکوں کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ کعب بن اشرف ملے واقعہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ کہ اس نے مشرکین کے استفسار پر بتایا تھا۔ کہ تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا ہے۔ اس شخص کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ خود شاعر تھا اور دوسروں سے بھی حضور علیہ السلام کی مذمت میں شعر کہلاتا تھا۔ اس کی غلاطی کی انتہا یہ تھی کہ سودی قرضے دیتا تھا اور عام چیزوں کے علاوہ لوگوں کی عورتوں کو بھی رہن رکھ لیتا تھا۔ بہر حال اس شخص نے میثاق عرینہ کو توڑا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا۔

خدا کی
لعنت

گذشتہ آیات میں گندہ چکا ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فرمایا تھا یا معشر الیہود! اے یہودیو! تم جانتے ہو کہ میں خدا کا سچا نبی ہوں اور جو کچھ میں نے کہا یا ہوں، وہ برحق ہے لہذا تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں فَلَاحُ نَصِيبٍ ہو مگر ان بد بختوں نے کفر پر اصرار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَهُنَّ تَحْدٰتُہٗ ذٰلِکَ۔ اے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لعنت کا لفظی معنی بعد ہوتا ہے اور اصطلاحاً اسے اللہ کی رحمت سے دوری پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جب کافر کے حق میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ابدی طور پر دور یعنی محروم ہو گیا اور سزا کا مستحق ٹھہرا جیسے سورۃ بقرہ میں کفار کے متعلق آیا ہے اُولَٰئِكَ عَلَیْہِمْ

لعنت کا
مفہوم

لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" ایسے لوگوں پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ البتہ جب لعنت کا لفظ گندگار مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منکر کا متحق ہوا ہے کہ جسے ابھی طور پر نہیں مگر گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل مل جائیگا۔ بہر حال ایسے شخص کا درجہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے بڑے کاموں پر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے جیسے "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ" یعنی ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔

حضور علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بعض کاموں پر لعنت آئی ہے جیسے فرمایا لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ يَفْرِيَا لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ یعنی اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے یا انہیں گالی دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لَعْنَةُ اللَّهِ لَوَاصِلَةٌ وَالْمُسْتَضْمِلَةُ اس عورت پر بھی لعنت ہے جو اپنے سر کے بال دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے بال لے کرے اور جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بھی ملعون ہے۔ ایشم یا دھانگے کا پرانہ ہنا کر ان کو لبا کر لینا جائز ہے، مگر دوسری عورت کے بال لے کر اپنے بالوں کو لبا کر نا جائز نہیں۔ اسی طرح گوشتے گدوائے والوں یا جسم پر نیل کے داغ لگوانے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ آپ نے لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُسَوِّرِينَ بھی فرمایا یعنی فرشتے کھینچنے والے بھی ملعون ہیں۔ لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَرَسَ لَوَطٍ جس نے قوم لوط کا عمل کیا وہ بھی لعنت کا متحق ہوا۔

اس بات کی وضاحت یہ ہو جائے کہ کسی شخص میں اس وقت تک لعنت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے متعلق سرسچا علم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے جیسے البرجل، ابولہب، ایشطان لعین وغیرہ۔ ایک شخص واقعی کافر ہے، مگر کیا معلوم کہ کفر سے پہلے وہ ایمان اختیار کر لے، لہذا اس پر بھی

لعنت درست نہیں جب تک کہ اس کا خاتمہ علی الکفر نہ ہو جائے۔ اسی لیے اہم ابو حنیفہؒ یزید پر لعنت بھیجنے کو جائز قرار نہیں دیتے کیونکہ اس کا کفر پر مہرنا ثابت نہیں۔ البتہ بعض افعال پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ اسْتَارِقَ الْمَرْحُومِ پر لعنت کرے۔ "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" مجھ کو ملے یہ اللہ کی لعنت ہو۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کے افعالِ فہیمہ کی وجہ سے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ یہودی ایسے خبیثہ رنگ ہیں جو اپنی نفسانی اغراض، ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام کو باطل اور کفر کو حق قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوار کرے گا اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔

خدا کی یہ حصہ

آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سے متعلق فرمایا: اَللّٰهُمَّ كَسْبُكَ مَنْ لَّمْلَكَ كَمَا اَنْ كَاغَا كِي خدائی میں کچھ حصہ ہے، کیا انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دے دیں۔ ہرگز نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں کوئی حصہ عطا نہیں کیا اور نہ انہیں کوئی اختیار دیا ہے۔ البتہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار بھی ہوتا۔ فَاذَا لَا يَوْتُونَ النَّاسَ لِقِيْرًا اگر کوئی چیز ان کے پاس ہوتی بھی تو یہ اس قدر بھل واقع ہو سٹے ہیں کہ کسی کو ایک تیل بھی نہ دیتے۔ سورۃ ہٰی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نام لوگوں کے سخل کا ذکر فرمایا: قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَدَائِرَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اَنۡ يَغْفِرَ لَكُمْ اَمْ لَا آپ ان سے فرمادیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی ہوتے اِذْ اَلَا مَسَكْتُمْ خَيْشِيَةً اَلَا يَفْقَهُ تُوْتُمْ انہیں خرچ ہونے کے خوف سے رک رکھتے۔ وَكَانَ اَلِهَ نَسَاۡنُ فَتَوَمَّنْ كِيُوْنَكَ انسان تنگ دل واقع ہوا دنیا میں پر بھی فرمایا کہ اگر خدا کی بادشاہت میں تمہارا

کچھ حصہ ہوتا تو تم کسی کو ایک تل کے برابر یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔

سلسلہ نبوت

در اصل یہودی حسد کا شکار ہو چکے تھے۔ اُن کو امید تھی کہ نبی آخر الزمان بنی اسحاق میں سے آئے گا، مگر جب آخر میں سلسلہ نبوت بنی اسحاق میں آگیا تو یہ لوگ حسد کی آگ میں جل گئے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ "حَسَدًا" اِنْ عِنْدَ الْفٰسِقِیْنِ کے الفاظ آتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ہزاروں سال تک بنی اسرائیل میں جاری رہا مگر یہ انعام ہمیشہ کے لیے تو اُن کے لیے مخصوص ہو کر نہیں رہ گیا تھا بلکہ وَاللّٰہُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ اللّٰہُ جیسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرے۔ اُس نے اپنی رحمت سے حضور علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمادیا تو اس میں حسد کی کون سی بات ہے۔ انہیں تو چاہیے کہ اپنی کتابوں کے مطابق آپ کی نشانیاں دیکھ کر فوراً ایمان لے آتے یہ لوگ صاحب علم اور اہل کتاب تھے، اُن کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا مگر یہ حسد کی وجہ سے انکار کر گئے۔

بہر حال فرمایا کہ ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ ایک فقیر یعنی تل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ فقیر دراصل اُس بار یک دھاک کے کوکتے ہیں جو کھجور کی گھٹلی کے سوراخ پر ہوتا ہے جس سے پودا پھوٹ کر نکلتا ہے۔ مقصد یہ کہ فقیر بہت معمولی چیز پر بولا جاتا ہے۔ اندھ کے دانوں میں سے تل بھی ایک بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ تل کر دیا گیا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چیز کو خر دل یعنی رائی کے دانے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔

النساء

والمحصنت ۵

آیت ۵۳ تا ۵۷

درس کی دہ ۲۳

أَوْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۳ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۴ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۵ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝۵۶

ترجمہ: کیا یہ لوگ (اپنی کتاب) حد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اُس چیز پر جو اللہ نے اُن کو دی ہے اپنے فضل سے۔ پس بیشک ہم نے دی ہے۔ آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ہم نے اُن کو دی ہے بڑی سلطنت ۝۵۳ پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اس سے روکتے ہیں۔ اور کافی ہے۔ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ۝۵۴ بیشک وہ لوگ جنہوں

سے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، عنقریب ہم اُن کو آگ میں داخل کریں گے جب بھی اُن کی کھالیں جل جائیں گی، ہم اُن کے سینے دوسری کھالیں تبدیل کر دیں گے، تاکہ وہ غائب چھکیں اور بیشک اللہ تعالیٰ زیرِ دست اور حُکمت والا ہے (۵۶) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ کام کیے، عنقریب ہم اُن کو باغوں میں داخل کریں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی اُن میں ہمیشہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور اُن کے سینے اُن (باغوں) میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم اُن کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں (۵۷)

رہنمائیات گذشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بعض قباحتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریریت کے مرتکب ہوئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور دین میں طعن بھی کی، پینانچہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی کہ اگر آپ بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت برسیگی، بالکل اسی طرح جیسے سبت یعنی ہفتہ کے دن دلوں پر اللہ نے لعنت فرمائی اور انہیں بند اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مزید فحاشیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ جہت اور طاغوت کی پرستش کرتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مگر یہی باطل چیزوں اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ اہل اسلام کے ساتھ حد میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر سب سے ہیں اور اُن سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین کی نسبت تمہارا دین اچھا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ اور جس پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے، اُس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ کی بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا۔ تو یہ لوگ اپنے بخل کی وجہ سے کسی کو چھوٹی کوٹری تک شینے کو تیار نہ ہوتے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی حد جیسی قبیح بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے

اور پھر اس بیماری میں مبتلا اہل کتاب کو جہنم کی سزا کی وحید سنائی ہے اور مومنوں کے لیے آرام و راحت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے **لَا تَحْسَدُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا**۔ اہل کتاب کی یہ لوگوں کے ساتھ اس چیز پر حسد کرتے ہیں **عَلَىٰ جَهَنَّمَ**۔ **وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ**۔ اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں **يَحْسَدُوا** کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لڑتی ہے کیونکہ ان کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہیں سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام اور عرب کے لوگ ہیں۔ جیسا کہ گذشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو اہل ایمان کے ساتھ حسد اس بات پر تھا کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آگیا ہے۔ حسد کی اس آگ میں وہ اس قدر جل گئے کہ انہوں نے نہ صرف حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا بلکہ اہل اسلام کی ایذا رسانی میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں۔ اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ اور دوسری کئی سورتوں میں بھی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اسی حسد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے خلاف دوسروں کو عطا کر دی ہے۔

حسد ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے **لَا تَحْسَدُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا**۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے **دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ**۔ **الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ**۔ گذشتہ امتوں کی بیماریاں حسد اور بغض آہستہ آہستہ تمہاری طرف آرہی ہیں **هِيَ الْحَالِقَةُ** یہ مونڈنے والی ہیں، پھر منبر آیا **لَا أَقُولُ لَخَلْقِ الشَّعْرِ وَلَكِنْ لَخَلْقِ الدِّينِ** میں نہیں کہتا کہ یہ بیماریاں بالوں کو مونڈنے والی ہیں بلکہ یہ دین کا نہنایا کرنے والی ہیں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **إِنَّا كُفِّرْنَا عَنْكُمْ وَالْحَسَدُ كُفْرٌ**۔ سچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا أَكُلَ النَّارُ الْحَطَبَ کیونکہ حسد نیکیوں

کو اس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ خشک ٹکڑی کو کھجاتی ہے۔ ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور کفر کیا تھا۔ اور حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے مال و نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کی جائے یعنی یہ خواہش کی جائے کہ فداں شخص کے پاس جو مال و دولت، مکان، دکان، کارخانہ، مویشی، فصل موجود ہے۔ وہ اس کے پاس نہ رہے۔ یہی چیز علم سے ہے۔ البتہ کسی دوسرے شخص کی نعمت دیکھ کر اگر کوئی شخص خواہش کرے کہ اُسے بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو یہ جائز ہے۔ اسے غبطہ یعنی رشک کہتے ہیں۔

بزرگانِ دین کا مقولہ ہے مَا خَلَا جَسَدٌ عَنْ حَسَدٍ یعنی کوئی جسم حسد سے خالی نہیں۔ اکثر یہ سنا ایسے لوگوں کی ہے جو کسی کامل، خوبی، علم، نیکی یا مال و دولت دیکھ کر طے زوال کی تمنا کرتے ہیں یہی حسد ہے اور حرم ہے۔ بنی اسرائیل کی بھی یہی بیماری تھی جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اپنے فضل سے نوازا، علم، مرتبہ، حکومت اور اقتدار عطا فرمایا تو بنی اسرائیل حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ کیونکہ وہ یہ چیزیں اپنے خاندان کے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے فرمایا ہم نے اپنے فضل سے بنی اسماعیل میں جو نبوت کا سلسلہ منتقل کیا ہے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بنی اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں فَقَدْ اَنْشَيْنَا آلَ اِبْرٰهِيْمَ اَنْكِتَبَ بَنٰكُہُمْ نَے آل ابراہیم میں کتاب دی ہے اسی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں۔ زبور، تورات اور انجیل آل ابراہیم میں آئیں وَالْحِكْمَةُ اور حکمت یعنی علم بھی اسی خاندان کو عطا کیا، اس خاندان میں بڑے بڑے حکیم دانش ور اور صاحبِ علم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ وَاتَيْنٰهُمْ مِّلًّا عَظِيْمًا اور اس خاندان کو عظیم سلطنت بھی عطا کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ ہر زبان پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مثالی تھی آپ نے اللہ مالک الملک سے دعا کی تھی هَبْ لِيْ مَلِكًا لَا يَنْفِي عَنِّي

لَا حَبْرَ مِّنْ بَعْدِي" الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی یہ دعا قبول فرمائی اور شاہی سلطنت عطا فرمائی اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت جیسے عظیم المرتبت بادشاہ ہونے پر سب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں یہی کیا ہے۔ تَخْلُقُ الْإِنْسَانَ اور خلافت ارضی کا مسکریہ کرنے کے بعد فرمایا "يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ كُنتُمْ وَاعِدُوا إِنِّي نَعْمَتِي الْبَرِّ الْفَعْمَتُ عَلَيْكُمْ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِيرَاسًا كَرِهَ اللَّهُ لِعِمَّتٍ لَّكُمْ وَلَئِنْ لَمْ تَنُوبُوا إِنِّي بِكُلِّ غَافِلٍ أَعْمَتٌ" اب بھی نوٹ کر لو کہ اس پر نعمت عظمیٰ تمہارے خاندان سے منتقل ہو چکی ہے اب تمہارے لیے فلاح و ترقی کا واحد ذریعہ یہ ہے "وَاصْبِرُوا لِمَا أُنزِلَتْ" مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ" اُس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نبی آخر الزمان علیہ السلام پر نازل کی ہے اور جو اُس چیز یعنی کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، انوت، کتاب اور حکمت اگرچہ بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے تاہم یہ سب بہر حال خاندان ابراہیم میں۔ لہذا اسے تسلیم کر لو تو تمہیں اُسی طرح عزت حاصل ہوگی۔ مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پروا نہ کی اور ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔

فرمایا یہودی سائے کے سائے ایک جیسے نہیں بلکہ فِئْتُهُمْ مِّنْ اٰمَنَ بِلٰہِ اُن میں سے بعض ایمان لا چکے ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ ان دین کے دس بڑے بڑے یہودی علما میں سے آپ واحد شخص ہیں جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ باقی سب مخالفت پر اڑے سبے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دس آدمی ایمان لے آتے تو کُئی زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا سب ایمان لے آتے۔ بہر حال اُن میں سے بعض ایمان لائے فِئْتُهُمْ مِّنْ صَدَقَتْ اَعْوَدُ اور اُن میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ بلکہ اُن کی اکثریت اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ان کے متعلق یہ

یہودی کی نظر سے مخالفت

بھی گور چکا ہے اور آئندہ سورۃ میں بھی آکر ہے اَکْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ
 ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، حاسد، بغیض، ضدی اور لٹے دماغ والے ہیں۔
 دین سے سُننے میں یسود و نصاریٰ سب سے آگے ہیں، یہ ہر وقت اس کو کشش
 میں رہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا جائے۔
 اس مقصد کے لیے وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور مال و دولت خرچ کرتے رہتے
 ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین سے متعلق شک میں پڑ جائیں۔ اس سلسلہ میں
 عیسائی اور یہودی شہزادوں کی طرح کام کر رہی ہیں، منتشر قین یہی خدمت
 انجام دے رہے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین اسلام کے نام پر
 بننے والے پاکستان میں اب تک لاکھوں مسلمان عیسائی بن چکے ہیں، پرانے
 زمانے میں اس قسم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہمارے دلوں میں پہلے
 مسلمانوں جیسا جذبہ ایمان باقی نہیں رہا۔ قرونِ اولیٰ میں اگر کوئی مسلمان دین سے
 پھر جاتا تھا تو تمام اہل اسلام پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ایک
 آدمی کے مرتد ہونے سے ان کی ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ مگر آج لوگ کس
 تعداد میں عیسائی اور مرزائی ہو رہے ہیں مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے دین حق سے روکنے والوں کے متعلق فرمایا وَكَفٰی
 بِجَهَنَّمَ سَعِیْرًا اُن کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے
 وہ لوگ بچ نہیں سکتے، آخر پچھڑے جاؤں گے۔

کفار کیلئے
 جہنم کی سزا

فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالْیَسْنٰبِیْنَ لَوْ كُنْ لَمْ یَكُنْ لَمْ یَكُنْ لَمْ یَكُنْ
 کے ساتھ کفر کا شیوہ اختیار کیا سَوَفَ تُدْخِلُہُمْ نَارًا مَّعْقُورًا ہم انہیں
 جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ کفار میں یہودی، نصرانی اور مشرکین سب شامل ہیں۔
 فرمایا انہیں ایسی مسلسل سزا دی جائیگی جتنی کہ ان کے جہنم کی آگ میں جا کر جب ان کے جسموں کی کھالیں جل جائیں گی تَبَدَّلُہُمْ جُلُوْدًا
 غَیْرَہَا ہم ان کی کھالیں تبدیل کر دیں گے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ

جل جانے سے اُن کا کام ختم نہیں ہو جائیگا بلکہ ایک کھال جلنے کے بعد دوسری
 کھال پہنا دی جائیگی، وہ بھی جل جائیگی تو اور سے دی جائیگی۔ اور یہ سزا ہمیشہ جاری
 رہیگی۔ کعب احبار کی روایت کے مطابق ایک گھنٹے میں ایک سو سیسہ اس دفعہ
 کھال تبدیل ہوگی۔ گویا ہر ایک منٹ کے غرصہ میں دو دفعہ کھال جلائی جائیگی اور
 دو دفعہ نئی پہنائی جائیگی۔ یہ بات کعب احبار نے حضرت عمرؓ کے سامنے بیان
 کی اور کہا کہ انہوں نے پہلی کتابوں میں ایسا ہی پڑھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے
 اس بات کی تصدیق کی۔ ابتدا میں تو ہر جنسی کی شکل و صورت آدمی کی ہوگی مگر جہنم
 میں جا کر جسم میں کلافی آئیگی اور وہ بہت بڑا ہو جائیگا۔ اور جسم جتنا بڑا ہوگا اُسے
 گرمی، سردی وغیرہ کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوگا۔ فرمایا ہم آگ کی یہ سزا دیں
 گے يَذْوُونَكَ أَوْتَارًا لِّلْكَذٰبِ تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اُس وقت وہ حسرت
 دیاس کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کیوں انکار کیا اور کیوں
 لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ فرمایا اللہ كَانَ عَسِيرًا أَجْزَبًا
 بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ مجوزہ سزائیں پر قادر ہے۔ وہ حکیم
 بھی ہے کہ اپنی حکمت کے ساتھ کافروں کو مقررہ وقت پر ضرور سزا دیگا۔
 ترمیم کے بعد آگے ترغیب کا پہلو بھی آ رہا ہے وَالَّذِينَ
آمَنُوا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور روزِ جزا پر ایمان لائے۔ نبیوں کی
 تصدیق کی اور آیات، الٰہی کو سچا تسلیم کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ نیک اعمال بھی انجام دیے شیخ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ بنیادی
 طور پر اعمال صائمہ چار ہیں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو شخص ان کو انجام دے گا
 وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائیگا۔ باقی اعمال انہی چار اعمال کے تابع ہیں۔
 فرمایا جو نیک اعمال انجام دیں گے سَنَدْخِلْكَ فِيْ جَنَّاتٍ عَجْرَةٍ
 ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے ایسے باغات جتنی جنت
تَجْرِمُكَ الٰہ تعالیٰ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ مومنین کا دیاں

مومنوں
 لیے العام

فایم کسی خاص درخت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ خلدین فیہما ابدًا وہ
دہاں ہمیشہ ہیٹھ رہیں گے۔ انہیں وہاں ہر طرح کی رہائشی سہولت حاصل ہوگی
اور تمام نعمتیں میسر ہوں گی۔

پاکیزہ بیویاں

فرمایا جنت میں مومن تنہائی بھی محسوس نہیں کریں گے کیونکہ فیہما
فیہما ازواج مطہرات وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جو
ان کی طبعی خواہش کو پورا کرسکیں گی۔ اور پاکیزہ بھی ایسی کہ نہ بول و نہ باز کی حاجت
نہ حیض کی سجاوشت اور نہ ہی کوئی اور الالٹش بمعنوی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی کہ خوش
شکل و صورت، خوش اطوار اور خوش اخلاق ہوں گی، تمام اخلاقی حسنہ مطرہ میں
شامل ہیں۔ اچھی بیوی تو اس دنیا میں سعادت سمجھی جاتی ہے حضور علیہ السلام کا
ارشاد ہے کہ جس شخص کو اچھا مکان، اچھی سولاری اور اچھی بیوی میسر آگئی تو یہ دنیاوی
اعتبار سے سعادت کی نشانی ہے۔ اور اگر بیوی تعویذ علی اہل دین
یعنی دین کے معاملات میں تعاون کرنے والی ہو تو یہ مزید باعث راحت
ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جنت میں مومنوں
کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ جو ہر قسم کی الالٹش سے پاک اور خوش کمرہ نے
دالی ہوں گی۔

مکان، لباس، خوراک، بیوی، نیک لوگوں کی رفاقت وغیرہ ادنی نعمتوں
کا مجموعہ ہے مگر پھر بھی دنیا میں ایسی نعمت کوئی نہیں جو کہ ورت سے خالی
ہو۔ اگر ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں پھر بھی بقول شیخ سعدیؒ یہ کھٹکا تو نگار بہتا؟
کہ ایک نہ ایک کٹنا مزا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہونا ہے مگر جنت کے متعلق
فرمایا کہ وہاں کی نعمتیں ابدی ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اور پھر مندرمایا۔
وہاں خلل ظلمہ ظلمہ لا ہم داخل کریں گے مومنوں کو گھسنے
سایہ میں۔ اس کی تشریح ترمذی شریعت کی روایت میں موجود ہے۔ کہ
جنت کے ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ کوئی گھوڑا سوار

لگاتار سو سال میں بھی اُسے عبور نہیں کر سکے گا۔ اور یہ سایہ مومن کے لیے باعثِ راحت ہو گا۔ اگرچہ سایہ کا احساس دھوپ کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات محض سایہ بھی باعثِ تسکین ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر یہ گنجھنے سامنے کا تذکرہ فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نَفِيعٌ لَّكُمْ فِيهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ادا کرو گے اہل کی طرف اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو یہ کہ فیصلہ کرو انصاف کی طرح بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ﴿۵۸﴾

رابطہ آیت

سورۃ کی ابتدا سے اب ایک عمومی حقوق کا تذکرہ تھا خصوصاً حقوق العباد کے ضمن میں یتیموں کے حقوق، وراثت، نکاح اور حلت و حرمت وغیرہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی بہت سی قبائل کا تذکرہ ہوا اب یہاں سے تقریباً بارہ آیات تک دوسرے مضمون بھی آئے ہیں جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے اور جس میں سیاسیات بھی آجاتی ہیں۔ دیگر خزانوں کے علاوہ یہودیوں میں دو بڑی خصائیں یہ بھی تھیں کہ ایک توانائیت کو انہیں کہتے تھے بکواس میں خیانت کہتے تھے اور دوسرے بیکر جب وہ کسی نام نہاد فیصلہ کہتے تھے تو عدل و انصاف کا دامن چھوڑ کر جانبداری اور رشوت کی بنیاد پر فیصلے کہتے تھے آج کے درس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ امانت دار کو اس کی امانت ادا کرو اور فیصلے حق و انصاف کی بناء پر کیا کرو۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا گیا ہے اور اہل اسلام کو ان اصولوں پر کار بند بننے کی تلقین کی گئی ہے

نظام حکومت
کا ضرورت

یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھی حکومت یعنی صالح حکومت صالح جماعت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور صالح جماعت یا قوم وہ ہوتی ہے جس کے افراد کا اعتقاد، عمل اور

اخلاق صالح ہو۔ حکومت کی ضروریات کی دو بنیادی چیزیں امانت اور عدل ہیں۔ اگر حکومت کے افسر حکام یا عمال امین اور عادل ہوں گے، تو نظام حکومت صحیح رُخ پر گامزن ہوگا۔ لوگوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف حاصل ہوگا۔ ملک میں امن و امان قائم ہوگا اور لوگ چین کی زندگی بسر کریں گے۔ برخلاف اس کے اگر کارپردازان حکومت فاسق اور ناانصاف ہوں گے، تو حکومت کا نظام درست طریقے سے نہیں چل سکے گا، ملک میں ابھرنی کی فضا پیدا ہوگی لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے اور رعایا امن و چین کی زندگی سے محروم ہو جائے گی۔

صاحبِ تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ اس آیت کا اطلاق حکومت اور عوام دونوں طبقوں پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گاؤں، قصبے یا شہر میں لوگ اکٹھے رہتے ہوں اور ان کے مفادات مشترک ہوں وہاں ان کے درمیان تنازعات کا پیدا ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ اگر دو افراد کے درمیان لین دین کا معاملہ ہو تو انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اپنے حقوق فراغت کی پابندی کریں اور جو فرد جس چیز کا اہل ہے، اُسے اُسکی امانت ادا کی جائے۔ اور ایک دوسرے کے درمیان عدل و انصاف کی فضا قائم کی جائے۔ افراد سے بڑھ کر یہی چیزیں جب حکومت کی سطح پر پیدا ہوں تو صاحبِ حکومت کا بھی فرض ہے کہ رعایا میں سے جو شخص جس کام کا اہل ہے، وہی کام اس کے سپرد کیا جائے۔ نیز یہ کہ جب افراد کے تنازعات فیصلہ کے لیے حکومت تک پہنچیں تو پھر حکام پر لازم آتا ہے کہ ہر شخص سے انصاف کیا جائے۔ رشوت، سفارش، افسر پروری، اور جانبداری کو بالکل ختم کر دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ بِالشُّكْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰی تمہیں حکم دیتا ہے۔ اَنْتُمْ تَوَدُّوْنَ اَلَمْ تَذْكُرُوْا اَنَّ اَهْلَہَا كَرَامَت

اولے
امانت

اُس شخص کے سپرد کرو، جو اُس کا اہل ہے۔ یہ عمومی حکم ہے اور اس میں کسی فرد یا عجت کو خصوصیت حاصل نہیں، لہذا جیسا کہ پہلے عرض کیا یہ اہلیت افسر اور حکومت دونوں کے سिलے واجب التعمیل ہے۔

ادا نے امانت کا عام فہم مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے پاس کوئی چیز بطور امانت (ودیعت) رکھی ہے۔ تو وہ اُسے معین وقت پر واپس آ کر دے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے علی البیہ ما اخذت یعنی جو چیز بطور امانت یا ودیعت وصول کی ہے اُسے اُسی طرح واپس کرو۔ اَلَا مَلِكٌ مَّقْذُ اَمَانَةٍ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی امانت لے کر واپس نہیں کرتا تو اُس نے خیانت کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے اِذَا اُؤْتِيَ مِنْ خَانَ یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے اَلَا اَيْسَرُ لِمَنْ لَمْ يَأْتِ اَمَانَةً لَهٗ جِسْمٌ مِّنْ اَمَانَةٍ نہیں وہ ایمان سے خالی ہے گو یا امانت اتنی اہم چیز ہے۔

امانت میں صرف وہی چیز شامل نہیں جو بطور خاص امانت کے طور پر رکھی گئی ہو۔ بلکہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کپڑا، برتن یا کوئی دیکھ بھینے والا چیز مانگتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ استعمال کے بعد حسب وعدہ وہ چیز واپس کر دے۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رستے میں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اُس پر بھی ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کے مالک تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق چیز پانے والا اس چیز کی تشریح کرے تاکہ اہل اس کے مالک کا پتہ لگایا جاسکے۔ اس کے باوجود اگر گذرہ چیز کا مالک نہ مل سکے تو پھر حکم ہے کہ ایسی چیز کو صدقہ کر دیا جائے۔ اگر خود غریب اور مستحق ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یا اُسے بیت المال میں جمع کرا سکتا ہے، بہر حال یہ چیز اس کے پاس امانت ہے جسکی ادائیگی

معروف طریقے پر ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھی گئی ہے تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اس طرح کوئی چیز کدے پر حاصل کی ہے تو وہ بھی مقررہ وقت پر واپس پہنچنی چاہیے۔ کسی کے ذمے وارثت کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ یتیم کا مال اس کے حاسے کرو۔ قرضدار کا قرض ادا کرو۔ غرضیکہ جو شخص جس چیز کا حقدار ہے اس کے حق کا اعتراف کرو۔ یہ سب چیزیں امانت میں شامل ہیں۔

منصبی امانت

کسی عہدے یا منصب پر تعیناتی کرنے سے متعلقہ حاکم کے ذمے بہت بڑی امانت ہے۔ ادائیگی امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس منصب کا اہل ہے وہ اس کے سپرد کرو۔ اگر کوئی عہدہ اہل کی بجائے نااہل کو دیا جائیگا تو وہ خیانت ہوگی اور ایسا کرنے والا شخص قابل مؤاخذہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو حاکم کوئی عہدہ اس کے اہل کی بجائے اپنے کسی غیر مستحق دوست یا رشتہ دار کو دیتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے ہاں ملعون ہے، اس نے امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ گویا تقسیم منصب بھی بہت بڑی امانت ہے۔

چار خوبیاں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اربع اذا کن فیک اگر تم اُنڈیر چار خوبیاں موجود ہوں فلا علیک فیما فات من الدینا تو پھر دنیا میں کوئی چیز بھی تم سے فوت ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب یہ کہ ان اعلیٰ اخلاصوں کی موجودگی میں تو کسی دیگر چیز کی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا پہلی چیز حفظ امانت ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس امانت کی دولت موجود ہے تو یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ فقہاء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امانت میں وضو، غسل، نماز، روزہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان امانتوں کی اہم طریقے سے مقررہ وقت پر ادائیگی ہونی چاہیے۔

فرمایا دوسری خوبی صدق حدیث ہے یعنی ہمیشہ سچی بات کرو، خواہ اس کے لیے کتنی ہی تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ تیسری چیز فرمایا حسن خلاق

ہے۔ انسان کو ہمیشہ اچھے اخلاق اور اعلیٰ اطوار کا حامل ہونا چاہیے۔ اور چوتھی غریبہ عفت و انعم ہے۔ انسان اپنی خوراک، خال، طیب اور پاکیزہ ہونے، محنت کر کے ہائے ذرائع سے روزی کمانے کا تو خوراک خود بخود پاک ہوگی اور کسب حلال نہیں ہے کسی کا حق غناغ کیا، رشوت، پوری اور خیانت، کمال سے تو پھر ایسے شخص کو پاکیزہ خوراک کیلئے نہیں ہوسکتی ہے۔

تین زہریں
جھول

حضرت انس رضی اللہ عنہ میں آتا ہے کہ عنور بنی کریم علیہ السلوۃ والذم نے فرمایا لَا تَزْنِیْ هَذَا لِوَالِدِکَ وَحَسْبُکَ اَمْرٌ۔ ہمیشہ بہتری میں رہیگی جب تک کہ تین زہریں اصولوں پر کمر بند رہیگی۔ فرمایا پیدا اصول یہ ہے مَا رَاَدَا قَانَتْ حَادِقَتْ، یعنی امرت کے افراد بات جب بھی کریں سچی کریں، اس میں جھوٹ کی علامت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے اِذَا احْكَمْتَ مَا کَلْتَ جب فیصلہ کریں تو حق والی بات کے مطابق کریں کیونکہ، نہیں حکم دیا جائے جب تک کہ جب کوئی فیصلہ کرے وَ اِذَا احْكَمْتُ مَبِیْنًا نَّسَبُ اَنْ تَحْكُمُنِیْ بِالْعَدْلِ تو عدل کے ساتھ کرو۔ فرمایا تیسرا اصول یہ ہے اِذَا اسْتُرْجِعْتَ اَوْ جُمِعَتْ جب امرت کے لوگوں سے رحم طلب کیا جائے تو وہ رحم کریں۔ فرمایا اگر یہ تین اصول امرت سے خارج ہو گئے تو وہ قطعاً نہیں مبتلا ہو جائیگی۔ بہر حال آپ نے ان اصولوں کی پابندی کی تو غیب دلائی۔

تین زہریں
جھول
کے اور

اہم البوکی جہاں سے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا ایک فرقہ نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے آپؐ کو گالی دے دی۔ اس کے جواب میں ابن عباسؓ نے فرمایا اِنَّکَ لَتَشْأَمُ تَوْبَیْحَیْ گالی دیتا ہے حالانکہ میں کسی مسلمان کو بدخواہ نہیں ہوں۔ گالی تو کسی بڑے آدمی کو بھی نہیں دینی پاسیے چہ بائیکہ تو مجھے گالی دیتا ہے جبکہ مجھ میں تین اوصاف پاسے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ الخ لَاقِیْ عَلٰی الْاَیْدِ، جب میں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھتا ہوں، اور اس کے ذریعہ معافی، مطالب کے جو اس پر مجھ پر شکست ہوتے ہیں میں پابندیوں کو

وہ سب کچھ دوسرے لوگ بھی جان لیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ انتہائی بوجھ کی خیر خواہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ جب وہ کوئی آیت پڑھتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کیسے کیسے مضامین آتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اُن کے قلب و ذہن پر کیسے کیسے راز منکشف کرنا ہوگا، فرشتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ دوسرے لوگ بھی جان لیں۔

اس قسم کی مثال ہمیں قرہی زمانہ میں بھی ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب فیوض الحکیمین میں لکھتے ہیں کہ جب میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو بعض اوقات اس کے تحت مجھ پر علم و عرفان کے اتنے دروازے کھل جاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ایسا وسیع سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں بہر حال حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر اللہ کریم میرے قلب میں ڈال دینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس واقعہ، موقع، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھ میں دوسری خوبی یہ ہے کہ جب کسی مسلمان حاکم کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ مجھے کبھی ذاتی طور پر اس کے سامنے مقدمہ پیش کر بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اور شاید آئندہ بھی تازلیست ایسا موقع نہ آئے۔ تاہم اُس کے انصاف پر مجھے خوشی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں باران رحمت ہوتا ہے، تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے حالانکہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے وہاں پیرنے کی ضرورت ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی بھلائی سے مجھے دلی مشرت حاصل ہوتی ہے کہ بارش ہونے کی وجہ سے علاقے کے مسلمان خوشحال ہوں گے میں بہر حال بنی نوع انسان کا خیر خواہ ہوں مگر ایک تم ہو کہ مجھے گالی دیتے ہو۔

امام حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکام سے تین چیزوں کا

عہد لیا ہے پہلی بابت یہ ہے۔ "وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ سَلَامُونَ" کے حاکم
یا امیر کے لیے لازم ہے کہ وہ رعایا کے حقوق کا خیال رکھے اور اپنی ذاتی خواہشات
کی پیروی نہ کرے۔ عام طور پر آج کی دنیا میں حق کی پیروی کرنے والے بہت
کم حاکم ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نفسانی خواہشات کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں
ماہم اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا ہے کہ وہ ذاتی خواہشات کی پیروی نہیں کریں
گے۔ فرمایا اللہ نے حکام سے دو امر عہد لیا ہے "أَنْ يَخْشَوْا" کہ وہ خدا سے
ڈریں کیونکہ "وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ" خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ اس
سے خوف کھایا جائے۔ اگر حاکم میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو پھر حق و انصاف
کی حکومت ہوگی اور ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا تیسری بات جس کا اللہ تعالیٰ
نے عہد لیا ہے، وہ یہ ہے "أَنْ لَا تَشْتَوُوا بِإِلَهِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا"
کہ میری آیتوں کے بدلے حیرال محل نہیں کرو گے۔ بے اوقات ایسا بھی ہوتا
ہے کہ حکام رشوت لے کر اللہ کے احکام کو بیچ بیچتے ہیں اور فیصلہ حق و انصاف
کے خلاف کر دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ وہ ایسا کام نہیں
کریں گے۔

یہ بیان کرنے کے بعد ام حسن بصریؒ نے قرآن پاک کی تین آیات تلاوت
فرمائیں۔ پہلے عہد کے متعلق سورۃ ص کی یہ آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَهُ
تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ" اے مومنو! علیہ السلام! بیشک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا
خليفة بنایا ہے پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش
کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد خوف خدا سے متعلق آپ نے یہ آیت تلاوت
کی "فَتَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَافِرًا" ہے کہ
مجھے سے ڈرو اور لوگوں سے نہ ڈرو۔ اگر خوف خدا دل سے نکل گیا تو پھر
ظلم و جور کا بازار گرم ہو جائے گا اور رعایا کی نہ جان محفوظ رہے گی، نہ عزت اور نہ

اُن کا مال۔ اور پھر حکام کی تیسری ذمہ داری کے متعلق یہ آیت پڑھی وَقَدْ لَعَنَّا يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو ایسے لوگ کافروں میں سے ہیں۔ اگر اللہ کے احکام کے برحق ہونے سے انکار کرتا ہے تو بلاشبہ کافر ہے۔ اور ایمان رکھنے کے باوجود غلط فیصلہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے فاسق اور ظالم توہم پر حال فرمایا ہے۔

حاکم کی
ذمہ داری

نظام حکومت چلانا بہت مشکل کام ہے۔ دنیا دار سے آسان سمجھ کر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہر جائز ناجائز طریقے سے حاکم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کافرانہ ہے کہ قیامت کے دن ہر صاحب اقتدار حاکم کو ذمہ داریاں عطا ہوگی۔ اس دن وہ تمنا کرے گا، کاش میں دنیا میں حاکم نہ بنتا۔ رعایا کے حقوق اور نظام اس کی گردن پر ہوں گے۔ نا انصافیاں گلے میں لٹکی ہوں گی مظلوم جنت میں چلا جائے گا۔ اور اس کے بدلے میں حاکم کو دروزخ میں پھینک دیا جائیگا، آج تو دنیا میں بڑی شان و شوکت سے حکومت کی جاتی ہے مگر جب قیامت کے دن جزائے عمل کا وقت آئیگا تو حسرت اور مذمت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انہیں اُن کے اہل کی طرف لوٹا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو

إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ بِهٖ بِشَآءٍ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی چیز کی نصیحت کرتا ہے۔ اُس کے احکام پر عمل کرو گے تو تمہارا نظام درست

ہو جائیگا۔ تمہاری سوسائٹی پاک ہو جائیگی اور تم بلا خوف و خطر خدائی کی زندگی بسر کرو گے۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیْعًا ۙ بِذِہِیْكَ اَبِیْكَ اللہ تعالیٰ

سمیع ہے۔ وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن قول کو سناتا ہے۔ اور بصیر ہے۔ کہ ہر شخص کا قول اور فعل اس کی نگاہ میں ہے۔ سورۃ فجر میں مَرَّیْتَ

رَبِّكَ لَبِياً لِّمُرْصَادٍ بِشَيْكٍ تَهْبِئُ رَبِّكَ كَهَاتِ فِي سَبِّهِ - وَه تَهْبِئُ اَفْعَالِ
وَكِدْرَارِ سَبِّ وَاقِفِ سَبِّ - وَه تَهْبِئُ اَقْوَالِ كُوسِنِ رَبِّهِ اَوْرَا اَعْمَالِ كُودِكِ
رَبِّهِ سَبِّ - اِنْ كَانَتْ جَزْءِ وَقْتِ مَعِينِ بِرَبِّهِ سَبِّ اَجَائِكِ -

النساء ۴

آیت ۵۹

والمحصلت ۵

درس ہی فوج ۲۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۵۹

ترجمہ: اے ایمان والوں! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی
اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو صاحب امر
ہوں ان کی۔ پس اگر تم کسی چیز میں جھگڑو، پس لوٹو
اُس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو
اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت پر۔ یہ بات بہتر ہے اور
ابھی ہے انجام کے اعتبار سے ۝۵۹

مذکورہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اسے امانت اور عدل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہی دو اصول
ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی نظام درست ہو سکتے ہیں۔ میں
نے عرض کیا تھا کہ یہ حکم ہر شخص یا جماعت کے لیے ہے، جو کسی دوسری طرح اصلاح معاشرہ
کا ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے یہ ذمہ داری ایسے حکام پر آتی ہے کیونکہ سوائے ان میں نظم و نسق کے
ذمہ داری ہوتے ہیں کسی فرد یا جماعت کا حق دلانا اور فریقین میں جھگڑے کی صورت میں
عدل قائم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر شخص فرداً بھی
اپنے طبقہ اثر میں ذمہ دار ہے اور اس محدود طبقہ میں اسے امانت اور قیام عدل کی ذمہ داری
اُسی پر عائد ہوتی ہے جو حق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**

تم میں سے ہر شخص راضی ہے اور ہر ایک سے اسکی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے
اس سے ملکی اور علاقائی سطح پر حاکم وقت بھی مل رہا ہے اور گھر کی سطح پر گھر کا سربراہ
بھی اسی ذمہ میں آتا ہے۔ گھر کی معاملات میں وہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ علاقے
کا حاکم ہو یا کسی ادارے کا سربراہ، ہر شخص سے اُس کی حیثیت کے مطابق پابندی
ہوگی۔ کہ آیا اُس کے ذمہ جو امانت تھی وہ اُس نے اہل تک پہنچائی یا نہیں، اور تنازعے
کی صورت میں اُس نے کہاں تک عدل کیا۔

بیت شریف
کی چابی

اواسے امانت کے ضمن میں اکثر مفسرین نے فتح مکہ کے موقع پر بیت
کی چابی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور علیہ السلام
نے بیت اللہ شریف کے اطراف کو بتوں سے پاک کیا۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر
جانے کا ارادہ فرمایا تو بنی شیبہ کے خاندان کے چابی بردار عثمان ابن طلحہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ چابی اُس کی مشرکہ ماں کے پاس تھی جس نے چابی دینے سے اس لیے
لینت و لعل کیا کہ اگر ایک دفعہ چابی اُس خاندان سے چلی گئی تو واپس نہیں بیچی
حضرت عثمانؓ نے ماں سے کہا کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے اور اب
اگر چابی نہ دی گئی تو اُس کی اپنی جان خطرے میں ہے۔ چنانچہ چابی آپ کی
خدرت میں پیش کی گئی حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا
اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر دعا کی۔ پھر جب باہر آئے تو خاندان بنی ہاشم
میں سے حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ نے چابی اپنی تحویل میں رکھنے کی درخواست
کی تو حضور علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی اِنَّ اللّٰهَ يَاصْرُفُ
اَنْ تَكُوْنُوْا اُمَّةً رَّاحَةً اَلَيْسَ اَللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا تَفْعَلُوْنَ کہ امانتیں اُن
کے اہل کے پاس پہنچیں، چنانچہ آپ نے بیت اللہ کی چابی اُس کے حامل
عثمان بن طلحہ ہی کو واپس کر دی، جو آج تک اُسی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔
اب آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بتایا ہے
جس کے نفاذ کے ذریعے اوسے امانت اور عدل کا فریضہ انجام دیا جاسکتا ہے۔

اللہ اور
اس کی اطاعت

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائِمَّانُوا بِالرَّسُولِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وَأُولَئِكَ
الْأُمَمِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔

یہاں پر اطاعت کے تین درجات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اطاعت
 الہی کا ہے اور یہ اطاعت علی الاطلاق تمام انسانوں پر فرض ہے۔ یہ اطاعت
 مطلقہ اور بالذات ہے، لہذا یہ ہر حالت میں ضروری ہے، اس میں کوئی استثناء
 نہیں، اس سے سرتابی کرنے والا نافرمان، مجرم اور جہنمی ہے، وجہ یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ خالق، مالک، مربی اور محسن ہے۔ لہذا اس کی اطاعت ہر صورت
 لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر اطاعت رسول ہے اور یہ بھی مطلق اطاعت ہے
 تاہم یہ اطاعت بالذات نہیں بلکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اس کے حکم کی تعمیل کرنے اور اس کی مرضیات اور
 نامرضیات تک پہنچنے کے لیے قطعی اور یقینی واسطہ رسول ہوتا ہے۔ لہذا رسول کی
 اطاعت بھی لازمی ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت
 کی، کیونکہ رسول دنیا میں اپنا حکم نافذ نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرتا ہے
 اس لحاظ سے پیغمبر کی اطاعت اس امر کی قطعی علامت ہے کہ کوئی شخص واقعی
 اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔

اب تیسری اطاعت صاحب امر کی ہے۔ اور اس سے مراد حاکم وقت
 علماء و فقہاء اور ہر فرد و شخص ہے۔ مسلمان حاکم کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت
 کی شرط پر لازم ہے۔ جب تک حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
 پر کار بند رہیگا، اس وقت تک اس کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اس کی ہر
 جائز بات ماننا ضروری ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے عَلَيْكُمْ السَّلَامُ
 وَالطَّاعَةُ جب امیر حق بات کہتا ہے تو اس کا سننا اور اس کی اطاعت

اولی الامر
 کی اطاعت

کرنے یا تعمیل پر لازم ہے خواہ تمہیں یہ بات پسند ہو یا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
 مَكْتُبٌ أَصَاحِبُ مِثْلِي فَقَدْ أَطَاعَنِي يَعْنِي جِسْمِي مِثْلِي
 کی اطاعت کی، اس نے گویا میری ہی اطاعت کی۔ مطلب یہ کہ جب تک
 امیر یا حاکم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق رہنا ہی کرتا ہے، اس کی اطاعت
 فرض ہے۔ وَلَا إِذَا مَكَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
 اور اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو نہ اس کی بات سننا ضروری ہے اور نہ اس پر
 عمل کرنا۔ كَيْفَ تَكُونُ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْصُوفِ اطاعت
 اور فرمانبرداری نیک اور جائز امور میں ہی ہو سکتی ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے
 لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ يَعْنِي اللّٰهِ كِي تَارِضَ
 کی صورت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ حاکم کی اطاعت
 تو اس وقت تک ہی ہو سکتی ہے صَادَامَ يَقْوَدُكُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ جب
 تک وہ اللہ کی کتاب، اس کے دین اور شریعت کے مطابق رہنا ہی کرتا ہے
 ایسا شخص خواہ بڑے خاندان سے متعلق رکھتا ہو یا چھوٹے سے، اعلیٰ ہو یا ادنیٰ،
 آقا ہو یا غلام، ہر حالت میں اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔

حاکم چونکہ ظاہری طور پر شریعت کا قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار ہوتے
 ہیں، ان کے پاس اقتدار کی امانت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، لہذا کسی حاکم کا
 جھوٹ بولنا یا غدری کرنا بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار
 دیا ہے۔ تو اس پر لازم ہے کہ تقویٰ شدہ امانت کے مطابق شرعی احکام نافذ کرے۔

باقی رہی علماء اور فقہاء کی اطاعت، تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حضرات

علماء کی
اطاعت

جائز اور ناجائز امور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم کی امانت ہوتی ہے
 جسے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، اس ضمن میں علمائے سوء نے تو ہمیشہ غلط راستہ
 اختیار کیا۔ مگر علمائے حق نے ان کے امانت کے فریضہ کو انجام دینے میں کبھی
 زور رعایت نہیں کی اس سلسلہ میں انہوں نے مار کھائی، تکالیف برداشت کیں

مگر حق کا واسنہ نہیں چھوڑا۔ امام الوضیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ چاروں پر اپنے اپنے وقت میں آزمائش آئی، انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، بلادِ وطن ہوئے مگر صداقت سے روگردانی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سچی بات کی۔ لہذا علماء فقہاء کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ وہ جائز اور ناجائز میں تفریق کرتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ مالک ہے، رسول کی اطاعت اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہے اور علماء کی اطاعت اس لیے کہ وہ تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دینے والے ہیں۔

بہر حال یہ تیسری اطاعت جس میں حکام، فقہاء اور علماء آتے ہیں مشروط ہے، اگر وہ اچھی بات کا حکم دیں تو ان کی اطاعت کی جائیگی اور اگر کوئی غلط بات بتائیں تو اسے تسلیم نہیں کیا جائیگا۔ چنانچہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیہ ایسا فتویٰ دے یا ایسا مسئلہ بنائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کی بات ماننا گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ اور اگر مسئلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کا ماننا ضروری ہوگا۔

شرعی قوانین
کا فقدان

اس وقت میں باورِ مسلمان حکومتیں ہیں مگر ہر طرف ملکیت ہے یا دیگر مشیپ کہیں سرمایہ دارانہ نظام جاری ہے اور کہیں اشتراکیت کا خلیہ ہے مارشل لا جیسے طاغوتی قوانین تو بلا حیل و حجت نافذ کر دیے جاتے ہیں مگر جب بھی شرعی قوانین کے نفاذ کا موقع آتا ہے تو ہیل بھیری سے کام لیا جاتا ہے۔ اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اسلام میں رجم یعنی سنگساری کی سزا ہے یا نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، حال ہی میں ایک زانی کو تیس کرڑے اور بارہ سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو اسے سمر عام سنو کوٹے لگاؤ۔ اگر وہ کرڑوں

کی آب نہ لاکر مر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اُسے آزاد کر دو۔ طحٰنِ حدیث شریفِ تفسیرِ میاں کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اُسے ایک سال کے یہ جلا وطن کیا جا سکتا ہے ضلع بدرکھروہ جیل میں ڈال دو۔ بہر حال سورۃ نور میں سو کوڑوں کی سزا کا حکم موجود ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ حکام اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر ہیں اس سلسلہ میں علماء کی اکثریت بھی اپنی ذمہ داریوں کے سبکدوش ہوتی نظر نہیں آتی، کچھ ایسے لوگ خال خال ہی ہیں۔ جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔

فرمایا اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِلَيْهِ اللّٰهُ اور اُس کے رسول کی طرف لوٹاؤ کیونکہ تمام معاملات میں آخری مرجع اور آخری سند (FINAL AUTHORITY) اللہ اور رسول ہے۔ حقیقت میں قطعی نہ تو اللہ کی ہے مگر رسول اس کی قطعی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا تنازعہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے پیش کر کے حل معلوم کر لو۔ اگر یہ مسئلہ قرآن پاک یا سنت خیر الانام سے صراحتاً حل ہو گیا تو ٹھیک ہے اسے قبول کر لو۔ وگرنہ اجتہاد و استنباط کے لیے علماء اور فقہاء کے سپرد کر دو۔

اجکل کی زبان میں پہلی صورت کو قانون (LAW) کہتے ہیں اور دوسری صورت کو ضمنی قواعد (BY LAWS) کہنا نام دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز قرآن و سنت سے صراحتاً مل گئی تو اس میں کسی تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی، البتہ اجتہاد کے ذریعے اخذ کئے گئے (BY LAWS) تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے معاملات میں فقہائے کرام کے اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہر فقہی مسئلہ کا حل بذریعہ استنباط نکالتا ہے جو کہ ایک طبعی بات ہے تاہم آخری سند اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جمعی فیصلہ وہی سے ہو گا۔

فرمایا تمہیں اللہ اور رسول کی بات پر ہی تسلیم کرو کہنا ہوگا اِن کُنتُمْ

تَقُومُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بَشَرِيَّةً تَمَّ اللَّهُ لَهُ قِيَامَتُكَ دَن
 پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کو قبول کر لو گے تو معاشرہ
 بالکل درست ہو جائیگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، کسی حقدار کا حق ضائع نہیں
 ہوگا۔ اور اگر اپنے معاملات و دسکے انسانوں کے سپرد کر دیتے تو پھر پورا نظام
 درہم برہم ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہوگا۔ اور کوئی کام درست طور پر انجام
 نہیں دیا جاسکے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول
 کے تابع کر لو، قیامت میں فیصلے کا داری ہی چیزیں ہوں گی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہی چیز انجام کے اعتبار سے بہتر ہے اس پر عمل پیرا
 رہو گے تو دنیا میں بھی امن و سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح نصیب
 ہوگی اور اگر ان اصولوں سے انحراف کیا تو نہ دنیا میں چین نصیب ہوگا اور
 نہ آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَزَعُوهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَمِمَّا
 أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
 يَتَخَمَّوْا كَمُوتٍ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
 يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
 ضَلَالًا كَبِيرًا ⑥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَى
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ
 عَنْكَ صُدُودًا ⑦ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ⑧ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ
 اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ⑨

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو
 کہتے ہیں (دعویٰ کرتے ہیں) کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز
 پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور جو آپ سے پہلے اتاری
 گئی ہے۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاعت کی طرف
 پہنچائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے
 کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے اور گمراہی میں

مقرر لے جاسکے ۶۰ اور جب اُن لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ بھڑکی آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرنا ۶۱ پس کیا حال ہوگا جس وقت اُن کو مصیبت پہنچے گی ان کے ہاتھوں کے کیسے ہونے کاہوں کی وجہ سے، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس، قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی کہ نہیں اللہ کیا امنوں لے سگہ بھلائی کا اور آپس میں اتفاق کا ۶۲ یہی لوگ ہیں کہ جتنا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ پس آپ اُن سے اعراض کریں اور اُن کو نصیحت کریں اور کہیں اُن کو اُن کے نفسوں کے ہاسے میں اتر کھنٹے

طی بات ۳۳

رابط آیات

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ ایک یہ کہ امانت اُس کے اہل تک پہنچاؤ اور دوسری یہ کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان دونوں احکام کے مخاطبین اولاً مسلمان حکام ہتے ہیں اور ثانیاً عام مسلمان، پھر گزشتہ درس میں یہ ارشاد ہوا کہ مذکورہ دو احکام کی تعمیل اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جبکہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کی سب سے پہلی شرطیں اور مسلمان حکام کی اطاعت کریں۔ جب کہ وہ سچی کا حکم دیں۔ پھر فرمایا اگر کسی معاملہ میں جھگڑا پیدا ہو جائے، حکام اور رعایا کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف پائے ہو جائے تو فرمایا کہ ایسے معاملہ کو واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اور حتیٰ فیصلہ اپنی سسے لو۔ مقصد یہ کہ اہل اسلام اپنے اختلافات کتاب و سنت کے رد و پیش کریں۔ اگر یہ معاملات کسی دوسری طرف لٹانے گئے تو درست نہ ہوگا، کیونکہ انجام کے اعتبار سے بھی قرآن و سنت کا فیصلہ ہی بہتر ہے۔ قیامت میں جزا و سزا کا مدار اسی پر ہوگا۔

اب آج کی آیات میں اسی مسئلہ کا دوسرا پہلو بیان فرمایا گیا ہے۔ وہاں ارشاد ہوا کہ

کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

شان نزول مفسرین کرام نے ان آیات کی شان نزول میں متعدد واقعات بیان کیے ہیں۔ مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی اور ایک کلمہ گو منافق کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں آپ خود بھی معاملات کا تصفیہ فرماتے تھے اور بعض اکابر صحابہ جیسے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ کو بھی قاضی مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس تنازعہ کے تصفیہ کے لیے یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں یا حضرت عمرؓ کے پاس جانا چاہتا تھا مگر منافق نے یہودیوں کے سرخیلی کعب بن اشرف کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ دراصل فریقین سمجھتے تھے کہ اس معاملہ میں یہودی حق پر ہے۔ لہذا یہودی اہل اسلام سے انصاف کی توقع رکھتا تھا اور اپنا مقدمہ انہی کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ برخلاف اس کے منافق (کلمہ گو سلمان) کا موقف چونکہ کمزور تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ کعب بن اشرف پر اثر انداز ہو کر فیصلہ اپنے حق میں کر لے۔

بہر حال مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اولاً یہ معاملہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق آخر منافق تھا۔ اس نے خیال کیا کہ حضرت عمرؓ یا یہودیوں کے حق میں بڑے سخت ہیں، اگر یہ مقدمہ ان کے پاس پیش ہو جائے تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بچھرا دیا کہ اب حضرت عمرؓ کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر یہودی نے مقدمہ کی روئیدارستانی اور ساختہ یہ بھی بتایا کہ حضور علیہ السلام اس مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں کر چکے ہیں، مگر اس شخص کی خواہش پر اب آپ کے پاس بھی حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ سخت برہم ہوئے اور فرمایا تم بھڑکے ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ گھر سے تلوار لائے اور منافق کو سر قلم کر دیا اور فرمایا جو شخص حضور بنی کریم علیہ السلام کو سر قلم کرے گا اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اب مقتول کے وارثان نے حضور علیہ السلام کی عدالت میں حضرت عمرؓ

کے خلاف قتل کا مقدمہ پیش کر دیا۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ ہمارا آدمی پکا سچا مسلمان تھا، اور مقدمہ دوسری عدالت میں پیش کرنے سے کوئی مخالفت مقصود نہ تھی بلکہ اس سے مقصود فریقین میں اتفاق و اتحاد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید فرمائی مفسرین یہ واقعہ اس مقام پر بیان کر رہے ہیں مگر اس کا تعلق تفسیری روایتوں سے ہے کسی صحیح حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جیسے بھی یہ واقعہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ ابوہریرہؓ اسلمیؓ ایک کاہن تھے جو بعد میں اسلام لے آئے۔ اکثر یہودی اپنے مقدمات انہی کے پاس سے جاتے تھے۔ یہودی اور منافق کا مقدمہ بھی اسی ابوہریرہؓ کے پاس کیا تھا جس پر یہ آئیں نازل ہوئیں۔

منافقوں کے
ساتھ سلوک

حضرت عمرؓ کا منافق کریمہ قتل کر دینا بھی کچھ صحیح نظر نہیں آتا کیونکہ صحیح احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ایسے مواقع پر حضرت عمرؓ اور حضرت خالد بن ولیدؓ نے بعض منافقین کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔ مگر حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ بخاری اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ جب حضرت حاطبؓ ابن ابی بلتعہ سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا تھا دعنی ان اضرب عنق هذا المنافق۔

حضرت! آپ مجھے چھوڑ دیں کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، مگر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا حضرت خالد بن ولیدؓ کا ذکر بھی آتا ہے کہ جب منافقین کی منافقت واضح طور پر ظاہر ہونے لگی تو آپؐ نے قتل کرنے کی اجازت طلب کی جو رد ہو گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی جب اجازت مانگی گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعنا اس کو چھوڑ دو۔ ان المناس یبئ محمد ثوبان محمدًا یقتل اصحابہ لوک پرانگنا کر دیں گے کہ محمد خدا کے رسول نہیں بلکہ مطلق العنان بادشاہ ہیں جو اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو کر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ چسپز

تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائیگی۔

جنگ خین کے موقع پر ایک شخص نے کہا تھا، اے محمد! آپ انصاف کریں۔ اس پر آپ کو سخت کوفت ہوئی اور آپ نے فرمایا تو اس مرد ہو گیا، اگر میں دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اس موقع پر بھی حضرت عمرؓ یا حضرت خالدؓ نے عرض کیا تھا کہ حضور! اجازت دیں اس شخص کا کام تمام کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ خارجیوں کا جہاد مجھ سے۔ اس کی فصل سے اے لوگو پیدا ہوں گے جو اسلام سے بالکل اسی طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر خمار کے آبار نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی آلائش نہیں ہوتی۔ اُس زمانے میں جب کسی شکاری جانور مہر وغیرہ پر زور سے تیر چلاتے تھے تو وہ جانور کے پیٹ کے پار نکل جاتا تھا اور اس کے پچھلے کنارے پر معمولی سی آلائش ہوتی تھی باقی تیر بالکل صاف ہوتا تھا۔ بہر حال فرمایا کہ اس شخص سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائیگا۔

یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنے لگتے جس کا ذکر ان تفسیری روایات میں ملتا ہے۔ بلکہ وہ تو ہمیشہ حضور علیہ السلام کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ دین کے معاملے میں بیشک سخت تھے مگر کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اس قسم کی اجازت طلبی حضرت عمرؓ کی اپنی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہؓ کے متعلق بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور ایک ماہ تک بیٹھنے کی قسم کھا کر اوپر چوہائے میں چلے گئے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ حضورؐ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے اس پر حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی خدمت میں حاضری کے لیے دو تین دفعہ نیچے کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کیلئے

نہیں بلکہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کیا واقعی حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے یا محض ناراضگی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر خدا کی قسم اگر اللہ کا نبی مجھے حکم دے گا تو میں اپنی بیٹی کی گردن خود اڑا دوں گا۔

بعض روایات سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اکثر منافقین اپنے مقتدمات حضور علیہ السلام کے پاس اس لیے نہیں لاتے تھے کہ آپ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے برخلاف وہ کعب بن اشرف جیسے طاغوتی شخص کے پاس جانا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بڑے رشوت و حکم یادگیر سفارشی زائع سے اپنے حق میں فیصلہ کرنے پر آمادہ کر سکتے تھے۔ بس اتنی بات ہے جس پر ان آیات کا نزول ہوا۔

طاغوتی نظام

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ طاغوت سے مراد شیطان اور کعب بن اشرف جیسے موزی اور غالی لوگ ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں طاغوت، ہرزہ سرکش قوت ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے طاغوت قیصر اور کسریٰ تھے۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا اور وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے مخالف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس طاغوتی نظام کا قلع قمع کر دیا یہ تو اس زمانے کا ذکر ہے اور اب ہمارے زمانے میں روس اور امریکہ کے نظام طاغوتی نظام ہیں۔ ایک اتحادی نظام ہے اور دوسرا سرمایہ دارانہ۔ دنیا کا ایک حصہ سرمایہ داری کی لپیٹ میں ہے اور دوسرا اشتراکیت کے جینگل میں پھنسا ہوا ہے۔ مگر میں دونوں طاغوتی اور باطل۔ دین اسلام نے ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھایا ہے۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کی زبان سے کہلوا یا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یعنی عبادت صرف اللہ کی کرو اور ان طاغوتوں سے اجتناب کرو۔ مفسر قرآن شیخ عبدالقادر محدث دہلوی طاغوت کو جتنی "بطلان" کرتے ہیں۔ ہندی میں ہر دونوں اس شخص کو کہتے ہیں جو خود ساختہ سردار ہوتا ہے۔

کسی طریقے سے اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اسے من مانے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اب تو ریجن اور بزنس مین کے لوگ ہیں جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں تاہم تقریباً دو سو سال تک انگریز کو بھی دنیا میں یہی حیثیت حاصل رہی جو اب کمزور ہو چکا ہے۔ بہر حال طاغوت بہر وہ طاقت ہے **كُلَّمَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ جَوْرًا وَرَاسًا** سے گمراہ کر دے شرائع الہیہ کے خلاف جو بھی فیصلہ ہو گا وہ طاغوتی ہو گا، مارشل لا کا نظام بھی اسی قبیل سے ہے۔ جہاں ان لوگوں کے بنائے ہوئے باطل قواعد جبراً نافذ کیے جاتے ہیں۔

فرمایا، وہ تو اپنے تنازعات طاغوت کے پاس لے جاتا چاہتے ہیں **وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ** حالانکہ انہیں حکم یہ تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کر دیں۔ تمام طاغوتی نظاموں کی نفی کر کے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ** جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اُس نے مضبوط کھڑے کو پکڑ لیا۔ **فَيُؤَيِّدُ الشَّيْطَانَ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا** اور اُوہر شیطان یا طاغوت کی خواہش یہ ہے کہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑیں، اور شریعت الہی سے منہ موڑ بیٹھیں۔

آگے فرمایا **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مِنْ فَتَوَىٰ** سے کہا جاتا ہے **لَعَا كُوا إِلَىٰ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ** اُس چیز کی طرف، آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن حکیم **وَالِیَ الرَّسُولِ** اور رسول کی طرف **أَوْ تَحْمِلُ رَأْسًا** **الْمُتَنَفِقِينَ** آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے۔ مقصد یہ کہ ان منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ **يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا** اعراض کرتے ہیں آپ سے اعراض کرنا **صُدُودًا** مفعول مطلق ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک خاص طریقے سے اعراض کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ درپردہ منکر ہیں

شرائع الہیہ
کی پیروی

منافقین بظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر شریعت الہی کو تسلیم نہیں کرتے اور جیلے بہانے سے اس کے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

مولانا شیخ الحدادؒ اپنے ترجمہ قرآن پاک کے حلیے پر لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو انہیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ کیونکہ ان کا ہجو مادی ہی دو چیزیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تنازعہ کے دو فریقوں میں سے اگر ایک شخص کے کہلو بھائی اس کا فیصلہ شریعت الہی سے کر دیتے ہیں اور دوسرا کے کہیں تو شریعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص کافر کہلائیگا کیونکہ اُس نے اللہ اور رسول کا حکم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سورۃ نور کے چھٹے رکوع میں آتا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور جو اس قسم کے بیسے اور منافق لوگ ہوتے ہیں وہ حیلہ سازی کرتے ہیں تاکہ بچ جائیں۔

منافقین کی
بے بسی

ایسے ہی منافقین کے متعلق فکیفَتِ اِذَا اَمَّا اَبْشَهُمْ مُّصِیْبَةً ﴿۱﴾
یہ مآقَدَ مَمَتٍ اَیْدِیْہُمْ لِسَ کیا حال ہوگا جب ان کو مصیبت پہنچے گی ان کے ہاتھوں کی کٹائی کی وجہ سے۔ یعنی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر طاعنوں کی فیصلے چل کرنے والوں پر جب محاسبے کا وقت آئیگا، اُن کو تکلیف پہنچے گی تو ان کا کیا خسر ہوگا اُس وقت یہ لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے شریعت الہی سے اعراض کیا۔ دُنیا میں بھی جب قرآن پاک کی آیت اُن کے جھوٹ کا پول کھول دیتی تھیں تو انہیں سخت اندامت ہوتی تھی مگر اپنے منکروہ غرائز سے باز نہیں آتے تھے۔ سورۃ توبہ میں بھی موجود ہے اَنَّهُمْ یُقْسِمُونَ فِیْ کُلِّ عَاہِ مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَیْنِ یعنی ہر سال میں ایک بار وہ منافقوں کی قلعی منرو کھلتی ہے اور وہ ذلیل ہوتے ہیں مگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ قبضہ حرکتوں سے باز آتے ہیں۔

جہنمی نہیں

فرمایا ان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے کردہ گناہوں کی سزا میں مبتلا ہوں گے۔

بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر سچی اور موثر بات کر سکتے ہیں تاکہ ان کی مخالفت موافقت میں تبدیل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ تعلیم بھی دے دی۔

النساء

آیت ۶۳ تا ۶۵

والمحصلت ۵

درس سی و ہفتم ۲۴

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٣﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

ترجمہ : اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول محمدؐ اس لیے تاکہ اُس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ۔ اور اگر یہ لوگ جب کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ، آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے اور بخشش طلب کرتا اُن کے لیے اللہ کا رسول بھی ، البتہ پاتے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی توبہ مستجول کرنے والا اور نہایت مہربان ﴿۶۳﴾ پس تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ بنائیں اُس چیز میں جو اُن کے درمیان جھگڑا ہوا ہے ۔ پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اُس چیز پر جو آپ نے فیصلہ کیا اور مستجول کریں اس کو کھلے دل سے قبول کرنا ﴿۶۵﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے ، اللہ

رابط آیات

اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ اگر حکام اور رعیت کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جائے تو ایسے معاملہ کو اللہ اور اُس کے رسول کی طرف لڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ کسی بھی معاملہ میں آخری اور حتمی فیصلہ کتاب و سنت سے ہی حاصل کرنا ہوگا اگر خدا اور قیامت پر ایمان بچتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور واضح کیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف آؤ۔ تو یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور خدا و رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے مقدمات طاعوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بیماری منافقین مدینہ میں فی الواقع موجود تھی، وہ اپنا معاملہ حضور علیہ السلام کے پاس لے جانے کی بجائے کعب بن اشرف جیسے کافر، فاجر، سود خور اور بد اخلاق یہودی کے پاس لے جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اب آج کی آیات میں اطاعت کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ گذشتہ درس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اطاعت بالذات تو فقط خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے اور وہی مطاع مطلق ہے۔ مگر رسول کی اطاعت بالذات نہیں ہوتی بلکہ اس کی رسالت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور اس ابلاغ میں کسی قسم کی غلطی یا شبہ کا امکان نہیں ہوتا۔

اطاعت رسول
فرش ہے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا مرکزی نکتہ بیان فرمایا ہے

اِرْسَادُہُو تَاہِیْہُ وَفَا اَرْسَلْنَا مِنْ تَسْوِیْہِ اِلَّا لِبَطَا عٍ بِاِذْنِ اللّٰہِ ط
ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول مبعوث فرمائے انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت پر مامور کیا۔ اور اس سلسلہ کی آخری کڑی کے طور پر حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء اور رسل

کی اہستہ کا مقصد اُن کی اطاعت تھا، اور وہ بھی باذن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں۔ اس لحاظ سے رسول کی اطاعت کو درجہ فرضیت حاصل ہے اور یہ اس لیے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ بات اسی سورۃ میں آگے دوسرے طریقے سے بھی سمجھائی گئی ہے مَن يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے رسول ہی واحد ذریعہ ہے۔ رسول کے پاس کسی شک و شبہ اور غلطی سے مبرا قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ایسی کوئی دوسری ہستی موجود نہیں جس کے اخذ اور بیان میں شبہ کا امکان نہ ہو۔ نبی کو اس بات کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام ٹھیک ٹھیک اخذ کرتا ہے اور پھر انہیں آگے مخلوق کے سامنے بلا کھم کا بغیر کسی شبہ اور غلطی کے بیان کر دیتا ہے۔ نبی کے بیان اور ادایا اللہ کے کشف میں یہ بنیادی فرق ہے کہ تغیر کا بذریعہ وحی اخذ اُحس کا ضبط اور پھر بیان شک و شبہ سے پاک سو فیصدی درست ہوتا ہے جب کہ صاحب کشف کے کشفی بیان کو یہ قطعیت حاصل نہیں ہوتی۔ دلی کے کشف کو سمجھنے، اُحس ضبط کرنے اور پھر بیان کرنے میں خطا کا امکان ہے، لہذا یہ سو فیصدی قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔

نبی کی اطاعت دراصل اطاعت اللہ کی قطعی علامت ہوتی ہے اور ہر نبی کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے ہی کہا اَنْ اَعْبُدُ وَاللّٰهُ لَوْ كُنْتُ اَعْبُدُ الشُّعْرَ كَرُوْا وَاطِيعُوْا اور اطاعت میری کرو۔ گو یا مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، اور میری اطاعت کے بغیر کسی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ قطعی اور یقینی علم کے حصول کا میں ہی واحد ذریعہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا تَحْيَا يَا اَبَتِ الرَّحْمٰنِ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاسْبِعْنِيْ اَهْدِلْكَ صِرَاطًا سَوِيًّا اے باپ! میرے پاس

ایمان کا نام ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری بات مان لو میں تمہیں صراطِ مستقیم کی منزل دکھا دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا یہی مرکزی تھمبون سجھایا ہے۔ کہ نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
 اہذا یہ فرض ہے اور اس سے سرتابی کفر ہے۔

المعانی
 کے جواب

فرمایا کہ لوگوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ خدا کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے مگر یہ لوگ اپنے معاملات اللہ کے رسول کے پاس اپنے کی بجائے طاغوتوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وَكُفُّوا عَنْهُمْ اَدْخُلُوهُمُ النَّارَ اور جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اُدھر سے دھڑ بھڑانے کی بجائے جہنم کے آگے پاس آجاتے فَاَسْتَفْضُوا لِلّٰهِ اور اللہ سے بخشش طلب کرتے وَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الرَّسُولُ اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا۔ اَتُوجَدُوا لِلّٰهِ تَوَابًا رَّحِيمًا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ گویا طلبِ بخشش کے لیے یہ طریقہ اختیار اختیار کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس آجاتے، خود بھی اللہ سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے۔ اللہ کے رسول سے بھی درخواست کرتے اور وہ بھی ان کے لیے بارگاہِ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تواب اور رحیم، ان کی معافی کا انتظام ہو جاتا۔

معلوم ہوا کہ معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان سے متصف ہو۔ کیونکہ ایمان کے بغیر بخشش نہیں بنی اسی صورت میں گنہگار کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا جب کہ اس کے اندر ایمان موجود ہو کیونکہ مشرک جس کا نام نہ کفر اور شرک نہ ہو ہوا ہو، اس کے لیے معافی کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ مہرِ حال فرمایا اولاً یہ لوگ خود ایمان دار ہوں اور ثانیاً اپنی بخشش کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے صَلِّ يَغْفِرْ لَكَ اَللّٰهُ تَوَّابٌ اللہ

اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کی غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ اور میری بات یہ کہ اللہ کا رسول بھی انکی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے۔ اور ایسا کرنا بھی کے لیے عین رواست۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذَنْبًا وَ لِلصُّلَاحِينَ" (سورۃ محمد) یعنی اپنی غلطیوں کی بھی اللہ سے معافی مانگیں اور مومن مردوں اور مومن خواتین کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ آپ کے اپنے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں خوشخبری مادی رِغْفَرَاكَ اللَّهُ مَا تَفْقَدُ مِنْ دَنِبَاتٍ وَمَا تَأْتِيكَ اللَّهُ تَعَالَى نَصْرًا مَعَهُ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے حضور علیہ السلام کی تمام اگلی کچلی خطا میں فراموشی اور مہربانی کی بخشش طلب کرنے کا قانون موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آجائے، وہ خود بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً وہ اللہ کو تائب اور رحیم پاتے مولانا عبید اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے طلب معافی کی درخواست بظاہر آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہی مختص معلوم ہوتی ہے۔ کہ جو کوئی غلطی کا مرتکب آپ کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، خود بھی استغفار کی اور اللہ کے رسول سے بھی طلب معافی کی درخواست کی، تو اللہ نے معاف کر دیا، تاہم مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم ہندخ میں بھی قائم ہے۔ معرض اعمال کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں جن کے مطابق امت کے اعمال ملا اعلیٰ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق ملا اعلیٰ کے ممبران میں تین گروہ شامل ہیں۔ پہلا گروہ ملائکہ مقررین اور دیگر بلند پایہ فرشتوں کا ہے جس میں حاملین عرش فرشتے بھی ہیں۔ دوسرا گروہ بھی فرشتوں کا ہے، جو دوسرے نمبر پر ہیں اور تیسرا گروہ بنی نوع انسان میں افاضل الادمیین کا ہے یعنی وہ کامل الایمان لوگ جو اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر دیتے ہیں اور

عرض احوال

بنی نوع انسان کی اصلاح کا فریضہ انجام دیے ہیں۔ اس گروہ میں تمام انبیاء کرام اور اللہ کے دیگر نیک بندے شامل ہوئے ہیں۔ اور ان مہملین ملاء اعلیٰ کا کام کیا ہے؟ ان کی پہلی مصروفیت یہ ہے کہ ان کی نگاہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی تجلی عظم پر مرکوز رہتی ہے اور ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جالین عرش کے متعلق تو خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں **الَّذِينَ يَخْتَفُونَ الْفُتُوحَ وَالْعَرِشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَفْهِرُونَ** **الَّذِينَ آمَنُوا** (سورۃ المؤمن) تو مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے رحلت کے بعد بھی امت کے اعمال انکی خدمت میں ملاء اعلیٰ کے مقام پر پیش کیے جاتے ہیں اور وہ امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس گروہ میں شامل ہونے والوں کی ایک مصروفیت طلب بخشش بھی ہے۔

روضہ رسول
پر استشفاع

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ سے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ سے استشفاع تو بالکل واضح ہے۔ جب کوئی شخص غلطی کرتا، پھر اسے مذمت ہوتی تو وہ حضور ختمی رسالت کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا، پھر آپ سے بھی بخشش طلب کرنے کی درخواست کرتا تو حضور علیہ السلام اس کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ اس قسم کے واقعات امت سے صحابہ کے متعلق احادیث میں آتے ہیں مثلاً حضرت اسامہؓ سے غلطی ہوئی تو آپ ناراض ہو گئے، پھر اسامہؓ نے عرض کیا حضور میرے لیے بخشش کی دعا کریں تو آپ نے ایسا کیا تاہم مفتی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ آیت کا عموم بیباک ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کوئی شخص آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اپنی غلطی کی اللہ سے معافی طلب کرے اور بنی علیہ السلام کی خدمت

میں بھی طلب معافی کی درخواست کرے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام سے استشفاع کی دعا کرنا جائز ہے۔ صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ حضور علیہ السلام سے درخواست کرے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے میرا خاتمہ بالایمان ہو اور میں آپ کی محبت میں شریک رہوں۔

سماح موٹی

سماح موٹی کے متعلق حضور علیہ السلام کی یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ هُنَّ صَلَّ عَلَى نَابِیْ اَبْلَغُ لَہُ جو مجھ پر دور سے دور و شریف پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے وَ هُنَّ صَلَّ عَلَى عِنْدَ قَبْرِہِی سَمِعْتُہُ اور جو کوئی میری قبر پر آکر درود پڑھے تو میں اس کو سنتا ہوں۔ مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ عام مردوں کے سننے کے متعلق علما میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض سماح کے حق میں ہیں اور بعض مخالفت میں۔ مگر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکا، لہذا اس مسئلہ میں زیادہ سختی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم انبیاء علیہم السلام کی سماعت کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پر جا کر سلام عرض کیا جائے تو آپ بنفس نفیس اسے سماعت فرماتے ہیں۔ علمائے دلیہ ہند کے مسلک کے مطابق بھی یہ مسئلہ متفق علیہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے متعلق آتا ہے کہ وہ سفر پر روانگی سے پہلے اور سفر سے واپسی پر حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے۔ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قبر شریف پر حاضر ہو کر سلام کہنے سے حضور خود سنتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو انہیں وہاں قبر پر جانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ سلام تو یہ مقام سے آپ کی خدمت میں پہنچ ہی جاتا۔ اس ضمن میں امام ابن کثیرؒ نے غنی والی روایت بھی نقل کی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ میں روضہ رسول پر موجود تھا کہ ایک اعرابی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور یہی آیت تلاوت کی وَ کَوَّ اَظْہَمُ الیہ پھر عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنی

غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بھی خدا کی بارگاہ میں میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ کہہ کر دریا کی چٹا گیا۔ عقبی کہتے ہیں کہ وہیں مجھ پر غلبہ غالب آگئی۔ خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ دوڑ کر اُس اعرابی کے پیچھے جاؤ اور اُسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا وَرِثَٰتٌ لِّرَبِّهِ رب کی قسم۔ یہاں پر لاتا کہید قسم کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس قسم کی مثالیں قرآن پاک میں دو کے مقامات پر بھی موجود ہیں مثلاً لَا أَقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ اور لَا أَقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ تو معنی یہ ہوا، تیرے رب کی قسم لَا یُؤْمِنُونَ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے حتیٰ یُحٰکِمُوكَ فِیْہَا شریعت بتائے کہ جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تنازعات میں حکم یا منصف مقرر نہ کریں۔ شریعت میں ہر قسم کے معاملات اور تنازعات شامل ہیں خواہ وہ احکام میں ہوں یا عقائد میں۔ ہر معاملہ میں اللہ کے رسول کو منصف بناؤ اور پھر آپ کے ارشادات میں جو چیز مل جائے اُسے صدق و دل سے تسلیم کر لو۔

شان نزول

اس آیت کو میری شان نزول کے متعلق ترمذی شریف اور صحاح کی دیگر کتب میں حدیث موجود ہے جسے مفسرین کہ امام نے نقل کیا ہے۔ حضرت زبیرؓ اور ایک انصاری کے درمیان کھیت کو سیراب کرنے کے متعلق تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت زبیرؓ کا کھیت پانی کے رتے میں پہلے واقع تھا لہذا وہ اپنے کھیت کو پہلے سیراب کرتے تھے اور بعد میں پانی انصاری کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ اُس کا کھیت چونکہ درجہ اس لیے سیرابی کا حق پہلے اُسے ملنا چاہیے۔ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے اختلافی طور پر زبیرؓ سے فرمایا کہ اپنا کھیت کھوڑا بہت سیراب

کر کے پانی اپنے انصاری بھائی کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ انصاری صحابی کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، کہنے لگا کہ آپ نے حضرت زبیرؓ کی رعایت کی ہے کیونکہ وہ آپ کا چھو بھی کا بیٹا ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور حضرت زبیرؓ سے فرمایا کہ تم اپنے کھیت کو خوب سیراب کیا کرو حتیٰ کہ پانی دیواروں تک چڑھ جائے اور اس کے بعد انصاری کے لیے چھوڑا کرو۔ حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے اس معاملہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصاری صحابی بھی بکا سچا مسلمان تھا بلکہ بدرمی صحابی تھا مگر جہالت میں ایسی بات کہ دی جس حضور علیہ السلام کو کوفت ہوئی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک کامل الایمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ میں آپ کو حکم قرآن کریم فرمایا کامل الایمان ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر معاملہ میں حضور علیہ السلام

وَلَا تَمْرُؤًا

ہی کو حکم نہایا جائے۔ اور جب آپ فیصلہ فرمادیں۔ **ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ** تو پھر اس فیصلے کے فیصلے کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ **وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیں۔ اسی میں اللہ کی رضا اور ہماری بہتری ہے خواہ اس فیصلے میں کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ بہر حال حضور علیہ السلام کا فیصلہ انجام کے لحاظ سے لازماً بہتر ہوگا جیسا کہ گذشتہ آیت میں بھی گزر چکا ہے **ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا**۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہر فیصلے کو قبول کرنا قین اعتبار سے ہوگا پہلا یہ کہ انسان کا اعتقاد درست ہو اور اسے اس بات پر اعتقاد ہو کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ بالکل صحیح اور برحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی فیصلہ کی صحت کا اقرار کرے اور قیصرے یہ کہ عملی طور پر اپنا معاملہ حضور کے سامنے پیش کر دے۔ اگر دل سے تسلیم کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے مگر عمل اپنے معاملات دربار نبوی کی طرف نہیں سجاتا تو کبھی

فاسر تصور ہو گا کیونکہ اُس نے قیلم و رضا کے تین درجات تک نہیں کیے۔

ذاتی حکیم
نبوی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاکمِ قوہِ حال ہیں۔ اب تنازعات آپ کے پاس لانا ہی آپ کی تحکیم کا قیام ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام معاملات حضور ہی کے سامنے پیش کیے جائیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو نفاق ثابت ہو گا۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایسے معاملات ذاتی طور پر آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے اب آپ کے بعد یہ معاملات آپ کی سنت، شریعت اور تعلیمات کے سامنے پیش کر کے فیصلہ چلایا جائے گا۔ رسول کی اطاعت کا یہی مطلب ہے۔ اس سبب آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اُس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں نبی اکرم کو منصف نہ مقرر کریں اور پھر آپ کے فیصلہ پر تسلیمِ ختم نہ کر لیں۔

النفس، ۴

آیت ۶۶ تا ۶۸

والمحصنات ۵

درس کی نشست ۳۸

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 أَوْ اَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ
 مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ
 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا
 لَا تَنْهَاهُمْ مِنَ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَئِنْ هُمْ
 صَرَفُوا فَتَنًا مَسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

ترجمہ : اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں
 کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ لوگ ایسا نہ
 کرتے مگر ان میں سے بہت ٹھوٹے۔ اور اگر یہ لوگ کرتے
 اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ یہ بات
 ان کے حق میں بہتر ہوتی اور زیادہ ثابت رکھنے والی ہوتی ﴿۶۶﴾
 اور اُس وقت ہم البتہ ان کو دیتے اپنی طرف سے بہت
 بڑا اجر ﴿۶۷﴾ اور ہم ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتے ﴿۶۸﴾

گزشتہ سے پورے درس میں منافقین کی مذمت بیان ہوئی تھی کہ جب انہیں کہا
 جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت، دین اور کتاب کی طرف آؤ اور اس کے رسول
 سے اپنے تنازعات کا تصفیہ کر لو تو وہ اعراض کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ جھوٹے بہانے کرتے
 ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں مگر یہ چیزیں انجام کے اعتبار سے ان کے سلب نہایت ہی نقصان
 ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد گزشتہ درس میں رسول خدا کی اطاعت کی فرضیت کا تذکرہ

رہنمائی

تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی سرشتیات اور نامہ ضلیات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی اور رسول ہونے میں الہدایاں کا اتباع ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ خدا کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ایمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ منافقین کے غلط رویے کی مذمت بھی ہے۔

ابن ابی شمر

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم لکھ دیتے یعنی ان منافقین پر فرض کر دیتے۔ كَتَبَ کا لغوی معنی لکھنا ہوتا ہے مگر مطلب یہ ہے کہ فرض قرار دینے۔ جسے دو سکہ مقام پر فرمایا كَتَبَ عَلَيْكُمْ اِقْتَالَ تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے۔ يَا كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَبْشِيَّ تم پر فرض ہے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ان پر فرض کر دیا جاتا أَن اِقْتَلُوا الْأَنْفُسَ كَمْ کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی خودکشی کو کہو۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جب انہوں نے کچھڑے کو عبود بنا لیا۔ تو دیکھی علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے کچھڑے کو عبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ يَا كَتَبَ عَلَيْكُمْ اِقْتَالَ اس کا ازالہ یہ ہے کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ اور قاتل۔ ثُمَّ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا یعنی اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تو فرمایا اگر ہم تم پر بھی خودکشی فرض کر دیتے أَوْ اخْسَرُوا مِنْ دِيَارِكُمْ جو اپنے گھر وں سے نکل جانے کو ضروری قرار دیتے۔ مَا فَعَلْنَا لَكُمْ بَلَدًا قَلِيلًا مِّنْ شَيْءٍ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے بہت بخوشی لوگ۔

بنی اسرائیل کو خودکشی کا حکم ہوا اور انہوں نے نیت و عمل کرنے کے بعد حکم کی تعمیل بھی کی۔ مگر ہماری شریعت میں خودکشی حرام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی خودکشی کرے گا اسے ہرزخ اور آخرت میں وہی سزا ملے گی جو ظفر نیتہ میں نے خودکشی کے لیے اختیار کیا۔ مثلاً کسی نے نہر کھنیا یا کسی تیز دھارے سے یا گولی مار کر خودکشی کی کسی عہدہ تمام سے چھٹا لگائی یا پانی میں ڈوب مرا

تو فرمایا آخرت میں اسے اسی قسم کی سزا دی جائیگی اور وہ اسی طرح خود کشی کرنا رہے گا۔
 اپنے آپ کی قربانی پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا
 حکم نہیں دیا اور اگر دے دیتا تو بہت تھوڑے لوگ اس کی تعمیل پر تیار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ
 کا قانون ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کہ وہ کسی کو اس کی طاقت
 سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھواتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جانی قربانی پیش کرنے کا حکم
 نہیں دیا۔ صاحب روح المعانی اور دوست محمد مفسرین کرام حضرت عمرؓ کا قول
 نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی راہ میں
 قربان کر دیں تو ہم یقیناً ایسا کر گزرتے مگر الحمد للہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا جو حضرت
 ابو بکر صدیقؓ غسے بھی اسی قسم کا جواب نقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم
 دیتا تو میں اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ حضور علیہ السلام
 نے صدیق اکبرؓ کا یہ جذبہ سنا تو فرمایا صَدَقْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ اے ابو بکر! تونے
 سچ کہا، تمہارا ایمان واقعی اتنے اعلیٰ درجے کا ہے۔

عبداللہ بن رواحہؓ انصار کے خاندان کے اکابر صحابہ میں سے ہیں، اپنے
 قبیلہ کے سردار اور شاہنشاہ بھی تھے۔ ان کے متعلق بھی اسی قسم کی بات منقول ہے۔
 حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قربانی پیش کرنے کا حکم دیتا تو
 عبداللہ بن رواحہؓ اُس قلیل تعداد میں شامل ہوتے جو اس حکم کی تعمیل کر گزرتی۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس قسم کے حکم کی تعمیل
 کرتے۔ الحمد للہ مالک الملک نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ورنہ لوگ سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتے
 اور بہت کم لوگ اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قربانی کا حکم نہیں دیا جو کوئی
 شخص سچے دل سے خدا کی طرف ہجرت کر کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سزا تو یہ دیتا ہے۔
 مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اِنْ اَفْسَحْنَا
 اَنْفُسَكُمْ سے مراد جہاد ہے۔ اور اَوْ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ
 سے مراد ہجرت ہے۔ مگر وہ دونوں چیزیں منافقین کے لیے بھاری ہیں۔

وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں وہ جہاد اور ہجرت جیسے مشکل امور کیسے انجام دیں گے، حالانکہ اسلام نے انہیں فرض قرار دیا ہے اسی لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان دو باتوں کا حکم دیتا ہے تو اس پر بہت قلیل تعداد عمل پیرا ہوتی۔

ہجرت اور
جہاد کی جو حیثیت

ہجرت کی اہمیت کے متعلق آیت ہے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ نَهْجِرَہٗ لَنْ شَرِّدَہٗ یعنی ہجرت کا معاملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ جب کسی علاقے میں کفار کو غلبہ حاصل ہو جائے اور اہل ایمان کے لیے شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جو شخص ہجرت کے لیے تیار نہ ہو، وہ سخت گنہگار ہے اور اس کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جہاد بھی فرض ہے۔ جہاد میں قتال بھی شامل ہے جیسے سورۃ بقرہ میں آچکا ہے کَتَبَ عَلَیْکُمْ الْفِتَالُ وَهُوَ کُرْہٌ لَّکُمْ تَمَّ بِہِ لَآئِیَ فَرَضٍ قرار دی گئی ہے اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ اس میں جان کا خطرہ ضرور ہے مگر انجام کے اعتبار سے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جہاد کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ذرۃ مسنن الاسلام الجہاد یعنی اسلام کی کوہان (بلندی) جہاد ہے۔ جس طرح اونٹ کی شان اُسکی کوہان سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی رفعت جہاد سے ہے۔ جہاد کے بغیر نہ خدا کا قائم ہو سکتی ہیں اور نہ من قائم ہو سکتا ہے۔ گویا دشمن کو مغلوب کر لے اور شریعت کے اہل کے لیے جہاد ضروری ہے۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے اگر میدانوں کی ایک جماعت اس فریضہ کو ادا کر رہی ہے تو یہ تمام اہل اسلام کی طرف سے ادا تصور ہوگا، اور اگر قوم کا کوئی فرد بھی جہاد کے لیے تیار نہیں تو پوری کی پوری مسلمان قوم و ملت گنہگار ہوگی۔ قتال کے علاوہ دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ، اصلاح اور ترقی و تخریب بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ قتال کی طرح یہ فریضہ بھی فرض کفایہ

ہی ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ فریضہ ہمیشہ ادا کرتے رہیں چاہیے، اگر اسلام کی تبلیغ بالکل رک گئی تو پھر بھی ساری قوم گنہگار ہوگی۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم جہاد اور ہجرت ان لوگوں پر فرض قرار دیتے تو اس حکم کی تعمیل کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قلیل تعداد میں عمارہ کثرتم تو سب کے سب داخل ہیں کیونکہ وہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہے، البتہ کمزور ایمان والے اور منافق لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت مشکل ہیں۔ وہ خود غرضی اور آرام طلبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ مشکل کام ان کے بس کا روگ نہیں رہتے۔

منا فقہین کی اس کمزوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منہ ریا **وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ** یہ اگر یہ لوگ جمائے حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں یعنی جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اُسے کمرہ کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اپنے تمام معاملات رسول خدا کے پاس لاتے، قرآن و سنت کو اپنی آخری پناہ و گاہ بنا لیتے، تو فرمایا **لَکَانَ خَيْرًا لَّهُمْ** یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاتے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی اور آخرت کی فلاح تو بہر حال یقینی ہے **وَأَشَدُّ** تشدید سے اور حکم دین کی تعمیل پر سختی کی ذیل ہوتا مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ دین پر سختی کسی شخص کے اعتقاد اور ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے دین کے احکام پر جس قدر عمل ہوگا اسی قدر اعتقاد اور ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ اور عمل میں جس قدر کمزوری آئے گی، اعتقاد اور ایمان بھی اسی قدر کمزور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان میں سختی نہ ہو تو انسان جہاد اور ہجرت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے کوئی کام دشوار نہیں رہے گا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے ایمان زمین میں گڑھے ہوئے پھاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں

تعمیل حکم کا

ایمان کی پختگی

آپ نے کامل ایمان لوگوں کی مثال پہاڑوں کے ساتھ دی۔ ایک شاعر نے
نے کہا ہے ۔

تنزل الجبال الراسیت وقلبت علی العهد لا یلوی ولا تغیر
مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ مضبوط پہاڑ
تو اپنی جگہ سے اُل جائیں مگر پہاڑ احمد و بیان اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ علامہ اقبال مرحوم
نے بھی یہی بات یوں بیان کی ہے ۔

بجود خزیدہ و محکم چوں کہ بہاراں زری

چوں نفس مری کہ بہار شد و شعلہ میاک است

یعنی مستقل مزاج بن کر پہاڑوں کی طرح زندہ رہو، تنکوں کی طرح زندگی مست گزارو
کہ ہوا تیز ہے اور شعلہ بیاک، مطلب یہ کہ اگر حقیر تنکے بن جاؤ گے تو پھر نہ ہوا کے
سامنے ٹھہر سکو گے اور نہ آگ لگنے سے بچ سکو گے اگر عزت و ناموس کی زندگی
گزارنا ہے، تو پہاڑوں اور چٹانوں کی طرح مضبوط بن جاؤ۔

آج کی سوسائٹی میں لوگ ڈانواں ڈول پھرتے ہیں۔ چاروں طرف گمراہی اور
اس کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کی پٹھانگی باقی نہیں رہی
لوگ معمولی سی آزمائش پر بھی پورا نہیں اترتے بلکہ قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں۔ رسم
رواج اور بدعات میں غرق ہو چکے ہیں۔ مشرک، کافر، اور دہریہ اقوام نے دنیا
میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ گمراہی کی طرف فوراً غلبہ ہو جاتے ہیں
لہو و لعب، کھیل، تماشا، عریانی، افحاشی اور بے حیائی کے کاموں پر فوراً تیار ہو
جاتے ہیں، ایمان بالکل گمراہ ہو چکا ہے ان حالات کے متعلق حضور علیہ السلام
کا ارشاد مبارک ہے لصاب علی الدین ککالفا بض علی الجھن
یعنی دین پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائیگا جیسے چلتے ہوئے کو ٹلے کو
ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا ماحول اور برادری گمراہ
ہو چکی ہیں۔ سب کے سب رسومات اور بدعات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،

یہ وقت میں بھی صحیح مومن کے لیے گزراؤقتات کہنی قدر مشکل ہوگی۔

فرمایا اگر یہ لوگ احکام خداوندی پر عمل پیرا ہو جائیں وَإِذَا لَدَيْنَهُمْ

قَوْلٌ لَدُنَّا أَحْجَبُ عَظِيمًا تو ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے۔ یعنی اگر

یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری کرتے، تقویٰ کی

راہ اختیار کرتے، ہر معاملہ میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے اور تمام

معاملات میں دین ہی کو مقدم رکھتے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت

بڑا صلہ عنایت فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاصِبٌ

اور انہیں دنیا میں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی حاصل ہوتی، مقصد یہ کہ

تعمیل حکم کی صورت میں انہیں دنیا میں صراط مستقیم حاصل ہو جائے، جس پر عمل

کر وہ کامیاب زندگی گزار سکیں، اور پھر آخرت میں اجر عظیم کے مستحق

ہوتے۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر کامیاب و کامل بن

ہوتے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى

جو کوئی ہدایت کے راستے پر چل نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت

میں اضافہ فرمادیتا ہے۔ صراط مستقیم ہر مومن کا مطلوب و مقصود ہے

جس کے حصول کے لیے ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ! ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ جسے یہ چیز حاصل

ہو جائے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ صراط مستقیم اس شخص کو حاصل ہو آج ہے۔ جو اس کے احکام پر

عمل پیرا ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

ع

ترجمہ: اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی راہ رسول کی

پس یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام

کیا ہے، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین میں سے۔ اور بہت

ہی اچھے ہیں ان لوگوں کی رفیقیت ﴿۶۹﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف

سے فضل ہے۔ اور کافی ہے اللہ جاننے والا ﴿۷۰﴾

گزشتہ آیات میں منافقین کی مذمت: ایمان کی گنجی نعمت وہ اللہ اور اس کے رسول کے

فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے معاندت کو طاغوت کے پاس سے ہانا پسند کرتے

ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی فلاح کا دار و مدار اللہ اور اس کے

رسول کی اطاعت پر ہے، جب تک وہ اللہ کے رسول کو اپنا حکم مقرر نہ کرے۔ وہ

کامل الایمان نہیں ہو سکتے، پھر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مشکل اٹھائے تو فرمادیتا جیسا کہ

بنی اسرائیل کی توبہ کو ان کی جانوں کے قتل کے ساتھ مشروط کر دیا تھا تو لوگوں کے سینے

بڑی دشواری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تکلیف

ملا اطلاق میں داخل ہو، لہذا ان لوگوں کی بستی اسی چیز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

کی گئی نصیحت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایسا کر لیں گے تو انہیں بہتری، ایمان میں بڑھائی، اجر عظیم

اور صراطِ مستقیم نصیب ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ ہر
نیک کنندہ کے لیے آخرت میں اجر عظیم تو بلاشبہ ہے، اُسے دنیا میں بھی وہ صراطِ مستقیم
نصیب ہو جائیگا۔ جس کی دعا ہر مومن ہر نماز میں کرتا ہے۔

انعام
یا فتنہ لوگوں

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنیوالوں
کے لیے پانچویں انعام کا ذکر کیا ہے۔ یہ بلند ترین لوگوں کی رفاقت ہے جو کہ بڑی
ہی فضیلت والی چیز ہے۔ فرمایا وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
وَسِيلاً رَحِيماً اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا۔ اللہ تعالیٰ تو صراطِ مطلق بالذات ہے
تاہم رسول کی اطاعت بالذات تو ہمیں مگر وہ بھی رسالت کی وجہ سے مطلقاً
فرض ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قَالُوا لَيْتَ نَحْنُ مِنَ الَّذِينَ
أَتَعْبَدُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ان لوگوں کو اللہ کے اُن کاملین کی سعادت،
نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور یہ انعام یا فتنہ گروہ چار
ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی رفاقت کا تذکرہ ہے
جن کے متعلق ہر نمازی سورۃ فاتحہ میں دعا کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
اے اللہ! ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
اور وہ سیدھے راستہ اُن لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا سورۃ فاتحہ میں تو
انعام یا فتنہ لوگوں کی تشریح بیان نہیں کی گئی، اُن کا تذکرہ اب اس آیت کو میر میں ہو
رہا ہے۔ منعم علیہم مذکورہ چار معیاری گروہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی لوگ ان سے کم تر
درجہ میں ہیں۔

انبیاء علیہم السلام

انعامات دو قسم کے ہیں یعنی مادی اور روحانی۔ اس دنیا میں مادی انعامات
میں تو مومن اور کافر وغیرہ سب شریک ہیں۔ البتہ روحانی نعمتیں اللہ کے مقبول
بندوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان میں ہر فرستادہ، انبیاء علیہم السلام کی جماعت
ہے۔ علمِ عظامہ ایک مستقل فن ہے جس کے ذریعے اچھے اور برے متعاند

کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو اس فن کے ماہرین نے عقائد کی کتابوں میں نبی کی تعریف
 یوں کی ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام پہنچانے کے لیے
 بنی نوع انسان کی طرف مبعوث فرماتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ نبوت کا منصب
 کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہوا، فرشتوں یا جنات میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں
 ہوا، البتہ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسالت کا فریضہ انسانوں کے علاوہ
 فرشتوں کے سپرد بھی کر چکے ہیں۔ جیسا سورۃ حج میں فرمایا: **لَا تَجِدُ شَيْئًا مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ**
رُسُلًا وَّوَحٰی السَّامِیْنَ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں میں سے رسول منتخب فرما
 لیتا ہے۔

اہل منطق نے انسان کی تعریف بھی کی ہے کہ انسان کیا ہے۔ پرانے زمانے
 کے یونانی کہتے تھے کہ انسان حیوانِ ناطق ہے۔ یعنی ایسا جاندار ہے جو بولتا ہے
 اور ادراک رکھتا ہے۔ حضرت امیر شاہ ولی اللہ کے سلسلہ کوٹنے والے انسان کی
 تعریف یوں کرتے ہیں **مَا يَنْفَكُكُمْ وَيَصْنَعُ بَالًا لَا تَبْتَغِيْ جَوْعًا وَفَكْرًا**
 کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا ہے۔ یہ بہترین تعریف ہے جو شاہ رفیع الدین
 فرزند شاہ ولی اللہ نے اپنی منطق کی کتاب میں کی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے۔
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِّنْ عَلَاقٍ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بونٹھڑے سے پیدا کیا
 اگر اس میں علم و شعور اور دین اور ایمان ہوگا تو وہ صحیح معنوں میں انسان ہے، ورنہ وہ
 لوغظہ ہی ہے جس سے اس کی پیدائش عمل میں آئی ہے۔

نبی انسان
 ہوتا ہے

تو مقصد یہ ہوا کہ نبی انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف
 شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ اہل بعثت نبی کو انسان ماننے
 کے لیے تیار نہیں حالانکہ نبی کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے۔ اس بات
 کی وضاحت قرآن پاک میں بار بار کی گئی ہے خود حضرت ام المومنین اور آپ سے
 پہلے آنے والے رسول انسان ہی تھے۔ سورۃ انبیاء میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ
 فرمان موجود ہے **وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ**

یعنی اے پیغمبر علیہ السلام! آپ سے پہلے ہم نے جتنے ہی رسول بھیجے سب مرد تھے
 واپس تشریف لائے یا بشر کو کہتے ہیں انسان یا بشر تو ان کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔
 اس بات کو اظہار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سامنے کیا تھا اِنَّا بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
 طِبِّیْنِ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ سَیْءٌ مِّنْ شَیْءٍ وَّ اِنَّکُمْ لَیْشِرُّوْنَ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار
 ہے۔ اے اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں زیادہ پیچیدہ اور جامع انسانیت
 پیدا کیا ہے انسان جیسا شرف کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔

نبی موصوم
 ہوتا ہے

بہر حال نبی کو موصوم علیہم میں سے پہلا درجہ حاصل ہے اور یہ صحیح یہ ہوتا ہے نبی
 کی خصوصیت اسکی خصوصیات میں داخل ہے اس کو گورنشی حاصل ہوتی ہے کہ
 اس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائیگا۔ انشرف المخلوقات ہیں سے یہ شرف
 کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں۔ ملائکہ بھی موصوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
 لَا یَعْمَلُونَ اللہ صَا اَمْرُہُمْ مَّکِیْمٌ فرشتے انسان کی طرح ماری
 مخلوق نہیں بلکہ وہ اعلیٰ اور اعلیٰ مخلوق ہے تاہم انسانوں میں سے صرف
 انبیاء کو جماعت ہی موصوم ہے۔ ان سے جو بھٹوٹری بہت کوئی ہی ہوتی ہے وہ
 لغزش کہلاتی ہے۔ یہ معمولی چیزیں زلات میں آتی ہیں مگر اجنبی اوقات معمولی
 سی لغزش پر بھی بہت بڑی گرفت ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی تغیر یا کبیر گناہ
 کی تعابیت میں آتی راہل ہمت و اسجاعت کو یہ متفقہ مناد ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے
 اور بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کو موصوبیت سے محفوظ رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ
 نبی کی اطاعت مطلقہ فرض ہوتی ہے اور نبی کا ہر فیصلہ قابل عمل ہے لہذا نبی
 سے کوئی غلط بات سرزد نہیں ہوتی۔

تہ مذی شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی حج یا قاعنی ختم کی حالت
 میں فیصلہ نہ کرے کیونکہ اس حالت میں غلطی کا امکان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی
 فاضلی کسی انضباطی بیمار میں مبتلا ہے تو اس کا فیصلہ درست تسلیم نہیں ہوگا یہ
 صرف اللہ کے نبی کو شرف حاصل ہے کہ اس کے فیروہات غصے اور مزاج کی حالت

میں بھی برحق ہیں۔ حجاب نے عرض کیا: حضور! بعض اوقات آپ جہاں سے ساتھ مزاج فرماتے ہیں۔ فرمایا: لَا أَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ ایسی حالت میں بھی میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں بھی کیا ہے تو بھی برحق اور قابلِ تعمیل ہو گا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے خبردار کر دیا جاتا ہے مگر ایک عام انسان کے لیے یہ ضروری نہیں بہر حال نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت مطلقہ فرض ہے۔

مفسر قرآن اہم بیضاوی فرماتے ہیں۔ کہ پہلا درجہ انبیاء کا ہے۔ وہ تقدس کے بلند ترین مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ حد کمال سے بڑھ کر حد تکمیل تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ہر خوبی بذاتہ موجود ہوتی ہے۔ تمام اوصاف حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے رفعت تقدس کے پیش نظر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام حقائق ایمانیہ، صفات ربانیہ، ملاو اعلیٰ یا حکوت و جبروت کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔

صدیق کی
تعریف

صدیق راست باز اور سچے انسان کو کہتے ہیں۔ مسلم شریف، ترمذی اور دوسری کتب احادیث میں آتا ہے لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَحَدَّى انْصَادِقَ حتیٰ یکذب عند اللہ الصدیق مومن قول، فعل، وعدہ وغرضیکہ ہر بات میں سچائی کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ملاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے آدمی کے متعلق بھی آتا ہے لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَحَدَّى الْكَذِبَ حتیٰ یکذب عند اللہ انکذاب کوئی شخص مسلسل چھوٹے بولتا رہتا ہے یاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بہر حال انبیاء علیہم السلام سب کے سب صدیق ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں کہی انبیاء کے متعلق آتا ہے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ وہ صدیق نبی تھا۔ البتہ انبیاء کے علاوہ دیگر مومن لوگ بھی صدیق ہوتے ہیں۔ مگر وہ دوسرے درجے میں آتے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی۔

یہ فضیلت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ صدیق ظاہرؑ اور باطنؑ کمال درجے کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ وہ اپنے قول، فعل اور عقیدے میں ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔

شہید اور
شہادت

شہید کا معنی گواہ ہے اور کسی معاملہ میں گواہی عموماً مشاہدہ کی بنا پر ہوتی ہے مگر کبھی علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں قانون شہادت بڑا اہم قانون ہے۔ گواہی کے متعلق قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا اَقِیْمُوا الشَّہَادَۃَ لِلّٰہِ یعنی اللہ کے لیے ہلاکم و کاست گواہی دو۔

انگریزوں نے نو قانون شہادت کو بھی برآمد کر کے رکھ دیا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت عدالتوں میں گواہی دی نہیں جاتی بلکہ پڑھائی جاتی ہے۔ پولیس اور وکیل گواہوں کو اچھی طرح سکھاتے ہیں کہ یوں گواہی دینا ورنہ کیس خراب ہو جائے گا۔ یہ کیسی گواہی ہے۔ صحیح گواہی تو یہ ہے کہ اولاً گواہ مومن، شریف اور عقل مند ہو، فاسق، فاجر یا پاگل آدمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا صاف صاف عدالت میں بیان کرے۔ یہ مقامات کا صحیح فیصلہ اس قسم کی گواہی پر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر انگریزی قانون شہادت کے مطابق کر لے کے گواہ ہی گواہی دیتے ہے تو کبھی درست فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

بہر حال یہاں پر شہید سے مراد نبی اور صدیق کے بعد تیسرے درجے کے وہ مومنین ہیں جو حق و صداقت اور ایمان کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگادیں۔ انہیں حقائق کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنی عزیز ترین متاع جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کر لے۔ ان میں صدیقین جیسی علمی قوت، توفیق نہیں ہوتی مگر ان کی عملی قوت کامل درجے کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء کی قوت عملیہ کا عکس ہوتی ہے۔ یہ تیسرے درجے کے منعم علیہ ہوتے ہیں۔

صالحین

انعام یافتہ لوگوں کا چوتھا گروہ صالحین کا ہے۔ یہ صلاحیت اور نیکی سے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کامل ہوتے ہیں انہیں نہ تو شہیدوں جیسا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ صدیقیوں جیسا کمال علم

دوسروں سے بات سن کر یقین قلب کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوجاتے ہیں، اُن کا ذہن شک و تردید سے پاک ہوتا ہے اور وہ عمر بھر کمال درجے کی نیکی پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہ صاحبین کا گروہ ہے، جو چوتھے درجے میں آتا ہے۔

قرآن و سنت کی اصطلاح میں صالح شخص وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرے۔ حقوق سے روگردانی کرنے والا شخص صالح نہیں ہو سکتا۔ اچھے اور نیک لوگ زن چار گروہوں کے علاوہ بھی ہیں مگر وہ ان سے کم درجہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ گروہ یہ چار ہی ہیں۔ یہی لوگ صراطِ مستقیم کے راہی ہیں، وہ صراطِ مستقیم جس پر چلنے کی ہر مومن دعا کرتا ہے۔

منعم علیہم
جامع توفیق

شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اُسے حد درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے لہذا وہ عالم بالا کی چیزوں کا قریب مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صدیق میں غایت درجے کی قلبی صفائی ہوتی ہے اُس میں فضائل کی بہتات ہوتی ہے اور ذائل اُس سے دور ہوتے ہیں بنی پر تجوی نازل ہوتی ہے، صدیق شہادت قلبی سے اُس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے اُسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے واقعات میں موجود ہے۔ غرضیکہ بنی کا مشاہدہ قریب سے ہوتا ہے اور صدیق کا مشاہدہ دور سے۔ اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اُسے یہ درجہ دلائل و براہین کے ساتھ ریاضت اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور صالح وہ ہے جس کے قلب میں قرینہ کے ساتھ اطمینان پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر یلے وہ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ امام ربیعاًویؒ نے یوں بھی تادیل کی ہے۔

منعم علیہم
کی رفاقت

فرمایا جس نے اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کی اُسے انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی وَحَسَنَ وَالَّذِي رَفِيقًا اور ان لوگوں کی رفاقت نہایت ہی اچھی ہے، جسے نصیب ہو جائے اس رفاقت کی تشریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بلند درجے والے اور

بچنے والے جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہونگی، ایک دوسرے کی مصاحبت حاصل ہوگی اور آپس میں گفتگو ہوگی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے روز اطاعت گزار لوگ انعام یافتہ لوگوں سے ملاقات کیا کریں گے۔ اس ملاقات سے بچنے والے جنتی بھی اس قدر مطمئن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے والے منعم علیہ کا ہم اعزاز نہ ہی سمجھے گا۔ ان پر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کمتر خیال نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے درجات میں اس قدر تفاوت ہو گا جتنا زمین اور بلند تر تلسے کے درمیان فرق ہے۔

بہر حال کمال درجے کی اطاعت کرنے والوں کو منعم علیہم کی معیت نصیب ہوگی اور اچھی سوسائٹی کا بل جانا بذات خود بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں اچھی سوسائٹی کا بل جانا بھی کوئی نعمت نہیں مگر آخرت کی یہ پاکیزہ سوسائٹی تو جنت، علین، حظیرۃ القدس اور علاء اعلیٰ میں نصیب ہوگی۔ اس دنیا میں تو اس انعام کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو انبیاء نے بھی دعا کی تَوْفِّقْنِیْ مُسْلِمًا ۚ وَ اَلْخَفِّیْ بِالْصَّلٰحِیْنَ اَللّٰہُمَّ مجھے اسلام پر ہمت اور مساکین کی رفاقت نصیب فرما۔

یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی جانے کہ قادیانوں نے اس آیت کریمہ سے غلط استدلال کیا ہے۔ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں اور یہ ملعون فرقہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کریگا وہ نبی، صدیق، شہید یا صالح بن جائیگا۔ اس طرح وہ مرزا غلام احمد کی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب واضح ہے۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزاروں کو ان چار انعام یافتہ گروہوں کی رفاقت نصیب ہو جائیگی۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سنت بے حدیثی کی حالت میں نبی کریم کی خدمت

شانِ شمول

میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انتظار کی وجہ دریافت کی تو عرض کیا حضور! جب میں اس دنیا میں اپنے گھر پہنچا ہوں اور بے چین ہو جاتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ اگلے جہاں میں نامعلوم کیا ضرورت حال ہوگی۔ قول تو میر جنت میں جہاں قطعی معلوم نہیں اور اگر میں خدا کے فضل سے وہاں پہنچ سکوں گا تو میں تو کسی اونٹنی درجے میں ہوں گا جب کہ آپ عزت کے بلند ترین مقام میں ہوں گے، تو وہاں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کر سکوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت ربیع بن کعب سلمیٰ حضور علیہ السلام کے خادم تھے۔ سفر و حضر میں آپ کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک رات حضور علیہ السلام نے وضو کیا اور غانہ پڑھی۔ پھر بیٹھ کر فرمایا، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ عرض کیا، حضور! میری تمنا یہ ہے کہ جنت میں آپ کی میت داخل ہو جائے۔ آپ نے پھر مسندِ ایدہ اَوْعَیْیَ ذَلِکَ اس کے علاوہ کچھ مطلوب ہو۔ پھر عرض کیا میری خواہش صرف یہ ہے کہ آپ کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ اس پر آپ نے فرمایا اَسْحَبُ عَلٰی ثَلٰثِ نَفْسٍ رَّکْبَ کَثْرَہُ الشَّجْوِہِ اپنے نفس کے خلوت بچدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ تاکہ تمہارے اندر رفاقت پیدا ہو جائے۔ تذکرہ نفس ہو جانے اور پھر میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میری رفاقت نصیب کر دیں گے۔ بہر حال اس قسم کے بعض دیگر واقعات بھی اس آیت کریمہ کے شانِ نزول میں بیان کیے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ
سے فضل

فرمایا ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنْ اللّٰہِ اَنْبِیاءُ، اَسْدِاقُ، شُهَداءُ اور عاصمین کی معیت حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، جسے نصیب ہوجاتا ہے اس کی خاص مہربانی اور انعام ہے وَکَفٰی بِاللّٰہِ مَخْلِیْعًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا یہ چیز رب العزت کے علم میں ہے کہ کون شخص کتنے غلوں کا حامل ہے اس میں ایمان اور تقویٰ کی کتنی مقدار ہے لہذا ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق عمرہ ادا کیا جسے گناہ عظیم کل فسطحِ فاسقہ خداوندی ہے۔

النساء ۴

آیت ۱ تا ۴۴

والمحصنت ۵

درس چیل ۲۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ
 أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿١﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ
 فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ
 إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ
 فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِسْ بَيْنَ كُذِّتٍ مَّعَهُمْ
 فَافْزُزْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٣﴾ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ
 يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ
 فَسَوْفَ نُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے ہچاڑ کو سامان اختیار کرلو پھر
 کوئی کرو تہذا تہذا محرموں کی شکل میں! سب اکٹھے ہو کر ﴿۱﴾ اور
 بیشک بعض تم میں سے البتہ وہ ہیں جو تاخیر کرتے ہیں۔ پس
 اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر
 انعام کیا ہے جب کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا ﴿۲﴾ اور
 اگر تم کو اللہ کا فضل پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے (پھر اس کی حالت
 ایسی ہوتی ہے) گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی

تعلق نہیں۔ دھڑکتا ہے، کاش میں بھی اُن کے ساتھ ہوتا، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی (۴۳) پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے لئے ہیں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ اور جو شخص بھی لڑے گا اللہ کے راستے میں، پھر وہ مار جائے یا غالب آئے (ہر صورت میں) غنیمت ہم دیں گے اُس کو اجر عظیم (۴۴)

رابطات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت کے لزوم کا بیان تھا۔ اور اُسے کامیابی کا ذریعہ بتلایا گیا تھا، پھر اس اطاعت کے فوائد گنوائے گئے کہ اطاعت گزاروں کو قبولِ صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کی محبت نصیب ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے پیشتر اطاعت ہی کے ضمن میں منافقین کا اعراض اور ان کی مذمت بیان ہوئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے لہذا وہ اپنے تئزعات کا رخ رسول خدا کی بجائے طاغوت کی طرف کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ منافقین کے ساتھ کیا روش اختیار کرنی چاہیئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا کیونکہ تقویٰ ہی مومنین کا مقصد ہے۔ اس ضمن میں حلال و حرام کا اقرار واضح کیا گیا۔ محرمات نکاح کی وضاحت ہوئی۔ وراثت کے مسائل بیان ہوئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ ہوا اور خاص طور پر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی تاکید کی گئی۔ اہل کتاب کی قابضوں کو بیان کر کے ان سے بچنے کی تلقین کی گئی، یہ سب تقویٰ ہی کی جزئیات ہیں پھر اسی ضمن میں دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کا بیان ہے مخالفین کے ساتھ جہاد اور قتال بھی حصولِ تقویٰ ہی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کا حکم غالب آتا ہے۔ لہذا آج کی آیات سے جہاد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کے مضامین اور متعلقات آئندہ تقریباً پھر شروع ہوئے گا۔

دفعہ کے

لیجے تباری

اِرشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُصَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ النَّاسِ وَحَدُّوا
حُدُودَكُمْ اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ حد کا معنی احتیاط ہوتا ہے، یعنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو، کیونکہ اب دشمن سے ٹکرائنا ضروری ہو گیا ہے۔ بچاؤ یا دفاع کے سلسلے

میں جن جن ہتھیاروں یا دیگر لوازمات کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کرنے اور اپنی قویٰ کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں مفصل احکامات سورۃ انفال اور توبہ میں بیان ہوئے ہیں کیونکہ ان سورتوں کا موضوع ہی ”اسلام کا قانون جنگ اور صلح“ ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ان الفاظ کے ساتھ دیا ہے: ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِجَالٍ مُخْلِئِينَ بِأَمْرِهِمْ طَائِفَتِ كَ سَائِدِ دُشْمَنِ سے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ وہاں پر گھوڑوں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اُس زمانے میں میدان جنگ میں سامان حرب کے علاوہ گھوڑوں کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اُس زمانے میں تیر اندازی بھی نہایت ہی مؤثر طریقہ جنگ تھا۔ چنانچہ تیر اندازی سیکھنا ضروری اور سیکھ کر بھلا دینا یعنی اس کی مشق ترک کر دینا گناہ تھا۔ بہر حال من قوتہ میں حرب و ضرب کے تمام وہ ذرائع آجاتے ہیں جو جنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اُس زمانے میں تلوار، تیر، نیزہ وغیرہ تھے۔ اب گرجن زمانہ کے ساتھ ساتھ اوزار جنگ بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ تیر تلوار کے بعد آتشیں اسلحہ ایجاد ہوا، بندوق آئی، پھر توپ بنائی گئی۔ ہم تیار ہوئے اور پھر انہیں پھینکنے کے لیے تیز رفتار ہوائی جہاز ایجاد ہوئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر راکٹ اور میزائل بنائے گئے جن کے ذریعے گھر بیٹھے دشمن پر وار کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ دشمن سے ہر دُعا ہونے کے لیے جس جس زمانہ میں جس سامانِ دفاع کی ضرورت ہو، وہ سب جمع کر لو اور اپنی تمام قوتیں اور وسائل اس کام پر لگا دو۔

خُذُوا حِذْرَكُمْ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہر زمانے میں کامیاب جنگ لڑنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس ضمن میں مسلم اقوام تقریباً گزشتہ چار سو سال سے انحطاط کا شکار ہیں۔ ترکوں نے بڑی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت

آج اس دور میں جدید ترین جیٹیکنالوجی برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے پاس ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش اور محنت سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خطرناک سے خطرناک اسلحہ تیار کر رہے ہیں۔ ایٹم بم پھینکنے کا واحد تجربہ امریکہ دوسری جنگ عظیم میں کر چکا ہے اب روس اور امریکہ کے درمیان دوڑ میزالموں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور دنیا میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب اگر عالمی جنگ چھڑ گئی تو اس قسم کے خطرناک ہتھیار دنیا کو تباہی کے منہ میں دھکیل دیں گے اس کے مقابلے میں مسلم ممالک کی حالت زار یہ ہے کہ بڑی طاقتوں سے بچے کچھ ہتھیاروں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور انہیں یقین دلایا ہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں سامان جنگ دے دو کسی ضرورت کے وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اگر غیر مسلم بڑی عالمی طاقتیں (SUPER POWERS) جدید ترین اسلحہ، مسلم ممالک کو اپنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتیں، انہیں خطرہ ہے کہ یہ ہتھیار خود ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آج اسلامی دنیا کے پاس وسائل موجود ہیں بلکہ ٹیکنالوجی نہیں۔ وہ ذہنی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں۔ بڑی طاقتوں سے انہیں غلام بنا رکھا ہے۔ ان کے دل و دماغ پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان میں حریت کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ سب بدل کر اپنے وسائل جمع کریں اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کریں اس کے ذریعے سامان دفاع تیار کریں تاکہ بوقت ضرورت دشمن پر بھرپور وارہ کیا جاسکے۔

ملک کے
کاغذات

ہمارے اسلاف نے تمام ممکن ذرائع استعمال کیے اور جان بچھیل کر بڑی بڑی مستوحات حاصل کیں۔ مصر کی فتح میں حضرت زبیرؓ نے عظیم قربانی پیش کی۔ قلعہ مضبوط تھا اور سر ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے لو کہہ دے میں ڈال کر قلعے کی دیوار سے کس طرح قلعے کے اندر پہنچنا دو کہ اب یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا آپ نے قلعہ میں داخل ہوتے ہی اندھا دھند تلوار چلائی شروع کر دی مصری سمجھے

کہ مسلمانوں کی پوری فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہے لہذا انہوں نے بھاگنے کے لیے قلعہ کے دروازے اتر خود کھولی دیے۔ پر دگر نام کے مطابق مجاہدین قلعہ سے باہر منتظر تھے، جو نہی دروازہ کھلا انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا اور اس طرح یہ مضبوط قلعہ فتح ہوا۔ یہی حضرت زبیرؓ میں جنہوں نے شامیوں کے ساتھ جنگوں میں اپنی بہرہ ور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ایک ایک لاکھ دشمن کی صفوں میں تنہا گھس جاتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے عروہؓ سے کہا بیٹے! میرے جسم کی کوئی ایک انچ جگہ بھی زخم سے خالی نہیں۔ میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ موت تو آخر اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ ایک موقع پر دشمن کا نیزہ آپ کے جسم سے آر پار ہو گیا، اگرچہ زخم مندمل ہو گیا مگر وہاں پر ایک کڑا سا بن گیا تھا، جس میں کچھ ڈال کر عروہؓ بچپن میں کھیلدا کرتا تھا۔

جنگ
حکمت علی

بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوت، سرٹے اور دیگر وسائل کے ساتھ جنگ کی تیاری کرو۔ مسلمان مادی لحاظ سے اگرچہ کمزور ہیں تاہم اگر قوت ایمان بھی موجود ہو تو پھر بھی مسلمان ناقابل تسخیر ہوتا ہے مگر افسوس کہ مسلمان اس سے بھی محروم ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ایمان والو! اپنے دفاع کے لیے ہر مطلوبہ سامان حیا کرو۔ جدید ترین آلات حرب سے لیس ہونے کی کوشش کرو اور پھر مناسب جنگی حکمت علی کے تحت دشمن پر حملہ آؤ۔ اور اس سلسلہ میں فَاتَفَرَّقُوا ثُبَاتٍ أَوْ تَفَرَّقُوا جَمِيعًا كُلُّ دَابَّةٍ ہو گروں کی صورت میں یا سب اکٹھے ہو کر مقصد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے خواہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حملہ آؤ ہو یا یکدم پوری قوت اور لشکر بھونک دو۔ جس طریقے سے کامیابی کا امکان ہو، اسی طریقہ استعمال کرو۔ بعض اوقات کھلے عام ٹکر لینے کی بجائے گوریلا وار زیادہ مناسب حال ہوتی ہے دیکھنا میوں نے امریکہ کے خلاف دس سال تک گوریلا جنگ لڑی جس میں تیس لاکھ آدمی ہلاک

ہوئے اور بالآخر امریکہ کو ویٹ نام سے جانا ہی پڑا۔ بہر حال فرمایا کہ پوری تیاری کے بعد مناسب طریقہ سے جنگ کا آغاز کرو۔

مناقصین
کی روش

جہاں اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے وہاں منافقین کے انفاق کا پردہ بھی چاک کیا جا رہا ہے۔ وَإِنْ مِنْكُمْ كَافِرٌ لِّيُبْطِلَنَّ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو تاخیر کرتے ہیں۔ یعنی جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آتا ہے تو منافق لوگ چلے جانے سے روانگی میں دیر کرتے ہیں تاکہ کسی طرح جنگ میں شریک ہونے سے بچ جائیں اور جنگ کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے هَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اگر تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے شکست آجاتی ہے یا جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے تو منافق کہتا ہے۔ قَالَ قَدْ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے رَدَّ كَسْرَ أَكُنْ مَعَهُمْ شہید کیا کہ میں ان مجاہدین کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ اگر ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاتا تو مجھ پر بھی دبی آفت آتی جو ان پر آئی ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہو جائے فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو منافق کی حالت یہ ہوتی ہے۔ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ كَذِبِكُمْ وَبَيْنَهُ مُؤَدَّةٌ گویا تمہارے درمیان کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسے تمہاری کامیابی پر قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوتی اور پھر بالکل اجنبی بن کر کہتا ہے يَلْبِسُ لَنِي كَذِبَتْ مَعَهُمْ کاش کہ میں بھی مجاہدین کے ہمراہ تھا تو ان کو فوج اعظمیٰ تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی اور میں بھی ایمان والوں کے برابر ہونا حاصل کرتا۔

مسلمان کیفیت
جماعت

یہ تو منافق کا حال بیان کیا گیا ہے۔ مگر بچے بچے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ شکست ہو جائے یا کوئی دیگر نقصان ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس پر دلی افسوس ہوتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی جماعت کا سران ہو جاتی ہے تو ہر مسلمانوں کو خوشی حاصل

ہوتی ہے کہ احمدیہ جہاد جاری جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی ہو مگر منافق ہمیشہ اپنے ذاتی نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے۔ مفاد حاصل ہو گیا تو خوش ہو گیا، ورنہ افسوس کہنے بیٹھ گیا۔ مسلمان اور منافق کے تقابل سے بنانا یہ مقصود ہے کہ مسلمان من حیث الجماعۃ جماعت ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ید اللہ علی الجماعۃ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اُسے خداوند عالی کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ اور جب جماعت کی بجائے انفرادیت پیدا ہوگی تو پوری قوم خود غرضی کا شکار ہو جائیگی اور دنیا ہی کے کنا سے پر پہنچ جائے گی۔ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي الْمَنَارِ جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ انفرادیت کی جڑ خود غرضی ہوتی ہے اور جب انفرادیت آتی ہے تو جماعت اور ملت خراب ہو جاتی ہے۔ اور مسلمان یکجہتیت، قوم مغلوب ہو جاتا ہے۔

طبری نے لکھا ہے کہ قرونِ اولیٰ میں مسلمان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے زندہ تھے۔ جب جنگ کے نتیجے میں قید ہونے لگے قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا تو انہیں اختیار دیا جاتا تھا کہ وہ چاہیں تو کافروں کے ساتھ واپس چلے جائیں اور اگر وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہیں تو انہیں خوش آمدید کہا جاتا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی کافر قیدی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کو اس قدر خوشی حاصل ہوتی تھی۔ گویا انہیں دنیا و مافیہا کی ہر چیز میسر آگئی اور اگر کوئی ایک مسلمان بھی کفار کے ساتھ جاملتا تھا تو مسلمانوں پر عہدہ زندہ کے پھاڑ ٹوٹ پڑتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری دنیا ہی ٹوٹ گئی ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں کتنے لوگ دائرہ اسلام سے نکل کر عیسائیت اور مرزائیت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ایسے واقعات سے ہماری کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب تریاں کا احساس تک باقی نہ رہے تو اس سے بڑھ کر بے بسی کیا ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کو تعزلات سے نکالنے کے لیے فرمایا ھَلِیْ قَاتِلُ فِی

کامیابی کی کھید

سَبِيلَ اللَّهِ پس چاہئے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ الَّذِينَ
يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی
کو آخرت کے بدلے میں مقصد یہ کہ اہل ایمان محض اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر
جنگ میں کود جائیں۔ اُن کا یہ جہاد، دولت، شہرت اور سلطنت کے لیے نہیں
بلکہ اللہ کے دین کی بندی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس معنوں کو سورۃ توبہ میں اس طرح
بیان کیا گیا ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ" اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے
ان کی جانیں اور مالِ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ مومن مال اور جان کی
بازی اس لیے لگاتا ہے کہ اُسے ایمان میں کمال حاصل ہو جائے، اور اس کی ذات
میں قرآن کا اخلاق پیدا ہو جائے۔ وہ اس راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتا چلا
جاتا ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے۔ وہ اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے
عزتِ ابدی میں مقامِ جنت کا ٹکٹ حاصل کرتا ہے۔ اُس راستے میں رکاوٹ
ڈالنے والے یا تو لوگ ہوتے ہیں یا غلط قسم کے مولوی اور پیر سی طاغوت ہیں۔
کیونکہ قرآن پاک کی اصطلاح میں ہر وہ طاقت طاغوت ہے جو ایمانی اور قرآنی
اخلاق کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہے۔

اجرِ عظیم

اُسے فرمایا وَهَبَ يَفْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو کوئی اللہ
کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے۔ فَيُفَقِّتْ قَوْلُهُ وہ قتل کر دیا جائے
یعنی شہید ہو جائے اَوْ يُغْلِبْ يَادِثْمَنٍ پر غالب آجائے۔ اللہ تعالیٰ فتح عطا
کرے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
عنقریب ہم اُسے اجرِ عظیم عطا کریں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔
تَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو ضمانت دے
رکھی ہے۔ کہ اگر شہید ہو گیا تو اُسے اللہ تعالیٰ بلند ترین مرتبہ تک پہنچائیں گے
اور اگر غازی بن کر آیا تو دنیوی اعتبار سے بھی مستحقِ اجر ہو گا کہ اُسے مالِ غنیمت سے

حصہ ملے گا۔ جہاد اس قدر بلند مرتبہ چیز ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا **دُرُوءُ سَنَامِہِ**
الْجِہَادِ یعنی اسلام کی غلبہ جہاد میں ہے **حدود اللہ** جہاد کے ذریعے ہی قائم
ہو سکتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ رہے گا، وہ غالب رہیں
گے۔ جب ضرورت پڑے گی میدانِ جنگ میں کھڑے ہونے سے دریغ نہیں کریں
گے اور خود اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں گے۔ اسی عمل میں ان کے لیے دنیا کی
عزت اور آخرت کی فلاح ہے۔

النساء

والمحصن ۵

آیت ۵۵ تا ۶۱

درس چہل و یک ۴۱

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
 مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُمَّلُهَا
 وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
 نَصِيرًا ۝۵۵ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا
 أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝۵۶

۵۵ تا ۶۱

ترجمہ: اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں
 نہیں لڑتے حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور کہتے
 ہیں، اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے
 رہنے والے ظالم لوگ ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی سرپرست
 کر بولا۔ اور بنا جسے ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار ۝۵۵ ایمان
 والے لوگ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں اور وہ لوگ جنوں نے
 کفر کیا، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ پس اے ایمان
 والو! لڑو شیطان کے حمایتوں سے۔ بیشک شیطان کی تمہیر کمزور ہے ۝۵۶

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ دنیا
 اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اطاعت ہی پر ہے۔ جن لوگوں کو اطاعت نصیب ہو جاتی
 ہے، ان کے دین میں بخشی آجاتی ہے، اجر عظیم کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ

انہیں صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرتا ہے اس کے نتیجے میں اطاعت گزار لوگوں کو آخرت میں انبیاء، اصدقا، شہداء اور صالحین کی رفعت نصیب ہو جاتی ہے۔

معاملات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھروشر کے کٹھنیاؤں کے ساتھ کس طرح پیش کش آنا چاہیئے۔ پھر اہل ایمان کو خصوصی خطاب فرمایا **خُذُوا حِذْرَكُمْ** یعنی دشمن سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کر لو۔ اس طرح جمع کر لو اور پھر جنگی حکمت عملی کے تحت خواہ گروہوں کی صورت میں دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ یا پوری طاقت کے ساتھ بیکارگی کر جاؤ، حالات کے مطابق دونوں صورتیں روا ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے سے گریز کرنے والوں کو منافقین کے زمرہ میں شمار کیا اور فرمایا **کَلِمَةً طَيِّبَةً** کے باوجود بعض لوگ منافق ہیں۔ فرمایا مقابلے میں اگر مسلمانوں کو نقصان ہو جائے تو منافقین خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، ورنہ ہم بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، برخلاف اس کے اگر مسلمان دشمن سے مقابلے میں کامیاب نہیں تو یہ لوگ کہتے **افسوس** ملتے ہیں، اور حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی مال غنیمت اور دیگر مفاد میں مجاہدین کے ساتھ شریک ہوتے۔

اب آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ اور فرمایا کہ اہل ایمان قرآنی اصولوں پر مبنی اخلاق اور آخرت کی فلاح کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بوقت ضرورت جان کا نذرانہ بھی پیش کر کے سے گریز نہیں کرتے۔ جہاد اور اس سے متعلقات کا سلسلہ آگے تقریباً چھ رکوع تک چلیگا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومن محض اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے پیش نظر کوئی ذاتی مفاد ہرگز نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا اہل ایمان کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَمَا سَأَلُوكُمْ لِتُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ**

جہاد فی سبیل اللہ

تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ مگر تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے۔ یہ پہلی بات
 ہے۔ **فَسَبِّحْ لِلّٰهِ كَافَرًا** قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے۔ اور اس
 سے یہ بات سمجھانی گئی ہے کہ اہل ایمان کی دشمن کے ساتھ جنگ نہ کسی ذاتی مفاد کے
 لیے ہے، نہ ہوس ملک گیری ہے اور نہ نسلی، وطنی یا زبان کی بنیاد پر کسی کی مخالفت
 مقصود ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا واحد مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ اللہ کا
 دین تمام ادیان پر غالب آجائے اور اہل دنیا پر ثابت ہو جائے کہ **كَلِمَةُ اللّٰهِ**
هِيَ الْغَالِبَةُ ہر مقام پر اللہ کی بات کو جی بڑی حاصل ہے۔ اسی موضوع کو
 سورۃ فتح میں یوں بیان کیا گیا ہے **هُوَ الَّذِیْ رَسَّلَ رَسُوْلَهٗ بِالْحَقِّ**
وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَنِ الدِّیْنِ حُكْمُهُ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 رسول کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ اسے ادیان عالم پر غالب کیا جاسکے۔ چنانچہ
 جب تک مسلمان جہاد کے لیے کمر بستہ نہ آکامیابی ان کے قدم چومتی رہی حضرت
 عثمانؓ کی شہادت تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد قائم تھا لہذا مسلمانوں کو ہر میدان میں جہاد
 کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اُس وقت نہ کوئی فرقہ تھا، نہ پارٹی اور نہ اہل اسلام میں اختلاف
 رائے تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنا زمانہ مبارک
 پچیس تینین حضرات ابو بکر صدیقؓ، اور فاروقیؓ، عظیم کا دور خلافت اور حضرت عثمانؓ
 کے ابتدائی چھ سال کا عرصہ تاج اسلام میں نمونہ کے طور پر محفوظ ہے۔ جو امور اس
 نمونہ کے مطابق انجام دیے جائیں گے اولیٰ درست ہوں گے، اس نمونہ سے
 ہٹ کر انجام پانے والے امور کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ
 کے درمیان جنگ صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں مسلمان آدمی دنیا پر چھائے گئے
 تھے، ذلیل اور محبت کے اعتبار سے تو حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، تاہم مذکورہ
 پچاس سالہ دور میں اہل اسلام کو دنیا میں سیاسی غلبہ بھی حاصل تھا۔ اس لحاظ سے
 جہاد کو عبادت کا درجہ حاصل ہے فقہائے کرام باب باندھ کر سمجھاتے ہیں کہ
 عقیدے کی درستگی کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد پانچ عبادات

فرض ہیں۔ عام طور پر جہاد فرض کفایہ میں آتا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک گروہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہو تو پھر تمام لوگوں پر جہاد غروری نہیں رہتا۔ اور بعض اوقات اگر حالات کا تقاضا ہو تو جہاد ہر مسلمان پر فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں اسی بات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان ہر وقت ضرورت اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے، دین حق کی تبلیغ کا فریضہ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ ذاتی مخالفت کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں مگر اعلانِ کلمۃ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے مگر مسلمان لہو و لعل اور کھیل تماشے میں مصروف ہے۔ وہ دین حق کو غالب کرنے کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے سے کیوں گریز کرتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھیؒ ہمارے انقلاب پسند اکابرین میں سے ہیں آپ انگلینڈ کے سخت خلاف تھے۔ وہ آپ سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ جہاز کے قیام کے دوران مولانا کے نیچے جاسوس بھیجتے تھے تاکہ معلوم کیا جاسکے ہمارے خلاف کیا تدبیر کر رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جہاد کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہر فرد منافق ہے، خواہ وہ مولوی ہو یا پیر سلطان ہو یا بادشاہ، سرمایہ دار ہو یا دہریہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگ و سلاطین اکثر جہاد کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگریز ہی خراب کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں رہا۔ کمر بپاؤ کی جاگیر سمجھ کر اپنی من مانی کارروائیوں پر صرف کرتے ہیں۔ انہوں نے دین کا نظام ہی درہم برہم کر دیا ہے ان کی حمایت غلامی سو کرتے ہیں، پیرانگی پشت پر ہوتے ہیں۔ اور اس طرح وہ غلط فہمی سے حاصل کر کے اپنے مذہب و عزائم کو پائیدار بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح علوم و ہنر کے علم کی چٹنی اس پستے پستے میں ہر صاحبِ اقتدار اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر گزرتا ہے اور پھر عالمی سطح پر اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں روس اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، محض اقتدار کی ہوس ہے ہر کوئی دنیا میں اپنی چودھڑا ہٹ چاہتا ہے

جہاد کی راہ
میں رکاوٹ

چین اور روس ایک ہی اشتراکی نظریہ کے حامل ہوتے ہیں۔ باوجود ایک دوسرے کے ساتھ دوست و گریباں میں بعض اقتدار کی جھوک سے کہ کسی طرح دنیا میں برتری حاصل ہو جائے زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے محنوں کو جاملیں۔ یہ سب مادیت پرستی کا نتیجہ ہے۔ کافر مال و دولت اور اقتدار کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ مگر ایک سچا مسلمان اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرتا ہے۔ کفر و اسلام کا یہی طرہ امتیاز ہے۔

نظریہ
تق و باطل

تاریخ عالم پر نظر ڈالنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر اقوام محاذ جنگ پر جانے والے سپاہیوں کے لیے عیاشی کے تمام سہاناں مہیا کرتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد ملک گیری ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہزاروں ٹن شراب سپاہیوں کو ملائی گئی، حتیٰ کہ انہی عیاشی کے لیے عورتیں بھی مہیا کی گئیں اس جنگ میں امریکہ کے جاپان پر حملہ کے نتیجے میں ہوا لاکھ حرامی بچے پیدا ہوئے، اتنی کمیت تعداد میں جاپانی عورتیں امریکی سپاہیوں کی ہوس کا نشانہ بنیں۔ یہ کو الفت تو صرف پیدا ہونے والے ناجائز بچوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا، وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ان عورتوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا تھا جو فوجی سپاہیوں کی خوش طبعی کے لیے اپنے آپ کو پیش کش کریں دوسری طرف فی سبیل اللہ کا نظریہ ہے کہ کوئی بیکاری اور عیاشی نہیں محض اللہ کے دین کی سربلندی مطلوب ہے۔ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو ہندوؤں کی حسین ترین لڑکیاں استقبال کے لیے موجود تھیں مگر کسی سپاہی کو آنکھ اٹھ کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ آخر کیا وجہ تھی ان کا ایک ہی مشن تھا اور وہ یہ دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے اور اسی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اتنا لمبا سفر اللہ کے دین کی خاطر کیا ہے کہ ذاتی مفاد اور منہ د و نمائش کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی خاطر جہاد کرنے والے اور اپنی پہلوانی کا سکہ جھٹانے والے مجاہد کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ جہاد تھا سب سے پہلے میرے پاس کچھ اجر نہیں تھا۔ دیکھو میری رضا مقصود نہ تھی، پھر حکم ہو گا کہ اسے انجی

کہ جنہم میں پھینک دو۔

اغیار کے
پر دگرگام

جوں جوں مسلمان جہاد کے فریضہ سے غافل ہونے میں، بغیر اقوام نے اسلام پر شب خون مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی کے لیے کفار کی تمام طاقتیں مشترکہ طور پر کوشش کر رہی ہیں مسلمانوں کو عیسائی اور مرزائی بنایا جا رہا ہے۔ کچھ نیم عیسائی اور کچھ دہریہ ہو چکے ہیں۔ سکول اور فری شافغانے قائم کئے جا رہے ہیں اور خدمت خلق کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی تمام توانائیاں عیاشی اور فری شافھی پر خرچ کر رہے ہیں۔ کھیل تماشے سے دل بہلا رہے ہیں۔ بڑی بڑی کاروں اور کوٹھیوں کی خریداری ہوئی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں بھاگا جا رہا ہے۔ اغیار انہیں دین سے برگشتہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جہاد سے منہ موڑ چکے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں۔

رفع الظالم
منظوم کی

نزول قرآن کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک مظلوم طبقہ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کی جگہ میں پس رہا تھا۔ مظلوم کو ظلم سے نجات دلا جہاد کا دوسرا سبب شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ بیشک انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات داخل ہے کہ رفع الظالم من بین الناس یعنی مظلومین کو ظلم سے نجات دلائی جانے جس طرح دین حق کی تبلیغ انبیاء کا فرض منصبی ہے اسی طرح ظلم کی تسخیر بھی اُن کے فرائض میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے جن امور کی بحیثیت لی تھی، ان میں عون المضعیف و نصیر المظلوم یعنی کمزوروں کی اعانت اور مظلوم کی مدد بھی شامل تھی۔ چنانچہ فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی ظالم مشرق میں کسی مسلمان عورت کو قیدی بنائے تو مغرب کے سائے مسلمانوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس مظلوم کو رہا کر لیں، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔

آج دنیا میں لاکھوں مظلوم ظلم کی سچی میں پس بہت ہیں مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں پہنچتی۔ گزشتہ تین سال میں دس لاکھ کاغذی ہلاک ہو چکے ہیں دس ہزار زندہ باندھوں کو گمراہوں پر پھینک کر آٹھ سو بیس ڈال دی گئی اور وہ بچتے زندہ درگور ہو گئے۔ ان پر ہونے والے ظلم کا جواب کون دے رہا ہے ان کی تکلیف کا کس کو احساس ہے عالمی سطح پر کانفرنسیں تو ہوتی ہیں مگر ان کے دیکھنے کا کیا مداوا ہو سکا ہے مسلمان ہلاک ان کی کیا مدد کر پائے ہیں محض بیان سینے سے کسی کی تکلیف رفع نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے عملی قدم اٹھانا ہو گا۔ جب مصریوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو عالم اسلام نے کیا مدد کی۔ یو یو ایس اور عیسائیوں نے نہر سویز پر سولہ لاکھ مصریوں کو ہلاک کر دیا، اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا مگر کون پوچھنے والا ہے۔ کمزوروں کی امداد ہمارے جزو دین ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا تظلموا ولا تظلموا یعنی نہ خود کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کو برداشت کرو۔ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے والا جذبہ مسلمانوں میں باقی نہیں رہا۔ امیر شیعہ اپنی کتاب "حاضر العالم الاسلامی" میں لکھا ہے کہ جب اٹالین طرابلس میں مسلمانوں پر ظلم کو ستم دھا ہے تھے تو میں نے اپنے قریب پچاس کے قریب ایسے نوجوان دیکھے جن کی شکل و صورت عربوں سے مشابہ نہ تھی۔ میں نے دریافت کیا، تم کون لوگ ہو۔ کہنے لگے ہم کابل سے پانے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ظلم کے خلاف جذبہ انسانی ہمدردی انہیں کابل سے طرابلس لے گیا۔ مگر اب وہ جہیز کہاں؟

مکہ کے
مظلوم مسلمان

ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمانوں کا ایک کمزور طبقہ مکہ میں رہ گیا تھا جو ہجرت پر قادر نہیں تھے اور کفار کے ظلم کا شکار رہتے رہتے۔ یہ مکران لوگ تھے
 وَلَمْ يَسْتَعْفِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَمْرُقُونَ
 عورتوں اور بچوں پر پستل ایک نہایت ہی کمزور طبقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ انہی لوگوں میں شامل تھے کافروں نے

انہیں زنجیروں میں جبرہ رکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف دی باقی نہیں
 سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید اور ابو جندل وغیرہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔
 قید و بند کے دوران يَقْسُ لَوْكَ وہ لوگوں دعا میں کرتے تھے۔ رَبَّنَا اخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اهْلُهَا لِي پروردگار! ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم لوگ ہیں اور مانتے ہیں
 بھی کہتے تھے۔ اے مولا کریم وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
 اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بنائے۔ جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکے۔
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذَمِيًّا اور اپنی طرف سے ہمارے
 لیے کوئی مددگار بنائے۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلا رہے
 ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ قسم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خود حضور علیہ السلام بھی مدینہ یوں
 کے لیے دھاویں کرتے تھے اور نماز میں مستنوت ازلہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ لوگ
 قید سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے قنوت ازلہ پڑھنی چھوڑ
 دی تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور! اب آپ قنوت کیوں نہیں پڑھتے جس پر
 دیکھتے نہیں جن لوگوں کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں ان میں سے ابن ہشام،
 ولید اور ابو جندل وغیرہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ
 نے اپنی طرف سے حمایت بھی پیدا کر دیا۔ آپ نے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کو مکہ
 کا گورنر مقرر فرمایا۔ عتاب بن اسیدؓ نے ان سے زمین اور سجدہ قسم کے انسان تھے۔
 انہوں نے مفلکوں کی غروب مدد کی اور اس طریقے سے اس واماں تمام کیا۔ اللہ
 نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔

آگے پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے الَّذِينَ آمَنُوا يَتَنَادَوْنَ
رَبِّ سُبِّحِ اللّٰهُ جِزَابِلِ اِيْمَانِ ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، ان
 کو مقصود و منظور محض اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا

اللہ اور
 ظالموں سے

چاہتے ہیں۔ برخلاف اس کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا کفار کا شیوہ یہ ہے کہ يَقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور طاغوت
 کا معنی ہی یہ ہے كُلَّمَا أَضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ہر وہ طاغوت جو
 اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ وہ طاغوت ہے۔ اس میں وہ ملوک ہلاطین
 وغیرہ سب آجاتے ہیں جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے مخالف ہیں شیطان بذات خود طاغوت
 ہے اور اس کا یہی مشن ہے۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء پر یہی وحی بھیجی أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاحْبِبُوا الطَّاغُوتَ یعنی اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کیست کرو
 چھوڑ دو۔ دنیا میں جو کوئی جہاں بھی کسی پر ظلم کا مرتکب ہو نا ہے طاغوت کی فہرست
 میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا منقصد طاغوتی پروگرام کا غلبہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو! فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو۔ ان کے خلاف جہاد کرو کیونکہ
 وہ اس کے حمایتی ہیں اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ درکھو
 ایمان والو! إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا شیطان کی تدبیر بالکل
 کمزور ہے اگرچہ شیطان کے مکر و فریب کا جال بہت وسیع ہے مگر اللہ کے نزدیک
 اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں عورتوں کے
 مکر و فریب کے متعلق فرمایا إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمًا کہ تمہاری مکاریاں بہت
 زیادہ ہیں۔ شیطان عورتوں ہی کو اپنا جال بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لہذا وہ عورتوں سے
 بھی بڑا دھوکہ باز اور مکار ہے۔ تاہم اگر مومن صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں۔
 دین کے غلبے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو پھر اللہ ان کا حمایتی بن جائیگا۔ اور جس
 کا حمایتی خود اللہ بن جائے شیطان اُس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے
 فرمایا کہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ إِنَّ
يَتَصَرَّكُمُ اللَّهُ هَذَا غَالِبٌ لَّكُمْ وَإِنَّ
يُغْذِيَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ

اگر خدا تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر تمہاری بدعتقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے خدا تمہیں روکا کرے تو اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم لاکھ دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کر دو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا تمہیں عزت و آبرو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے صراطِ مستقیم پر چکا مزن ہو جاؤ۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا
رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قَدْ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ
فَتِيلًا ﴿۸۸﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرْجٍ مُمْتَدَّةٍ

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کو کہ اُن سے کہا
گیا کہ روک پائے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ
پس جب فرض کی گئی اُن پر لڑائی، تو اچانک اُن میں سے ایک گروہ
ایسا ہے جو ڈرتے ہیں لوگوں سے، جیسا کہ اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے
یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا۔ اور اُن لوگوں نے کہا، اے ہمارے
پروردگار: تو نے کیوں فرض قرار دے دیا ہے ہمارے اوپر لڑائی
کو۔ کیوں نہیں تو نے مرنے کا جہنم تھوڑی مدت تک۔ اے پیغمبر!
آپ کو پہنچے، فائدہ دینا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے

اس شخص کے لیے جو فرتا ہے ، اللہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا
ایک دھماکے کے برابر بھی ﴿۵﴾ جہاں بھی تم ہو گے پائے گی تم کو
سوت ، اگرچہ ہو تم مستحکم قلعوں میں ۔

ربط آیات

یہ آیات بھی جہاد ہی سے متعلق ہیں اور یہ سلسلہ اس سورۃ مبارکہ میں دوڑ تک چلا جائے گا۔
گذشتہ رکوع کی ابتداء میں اہل ایمان کو اپنے دفاع کی تلقین کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ موقع کی
مناسبت سے گمراہوں کی شکل میں حملہ کرو یا یکبارگی پوری قوت میدان میں لے آؤ ، دشمن کا مقابلہ
بہر حال کرنا ہے ، پھر جہاد سے اعراض کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافق لوگ جیلے بہانے سے
جہاد میں شرکت سے گریز کرتے ہیں ، اسباب قتال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ایک
مقصد تو اللہ کے دین کو غالب کرنا اور دوسرا مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا ہے ۔ اس
کے بعد جہاد کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں ، اُس کے دین کے
قیام اور اُسے غالب بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں ۔ برعکاس اس کے کافر ، مشرک ،
منکر دین و توحید شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں ۔ وہ دنیا میں شیطانی پروگرام کو غالب
کرنا چاہتے ہیں ۔ ملوکیت یا ڈکٹیٹر شپ اسی طاغوتی پروگرام کا حصہ ہے ۔ شیطانی پروگرام
اللہ کے دین کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرنا چاہتا ہے ۔ جن کی بنیاد
ملک گیری ، نسل پرستی ، زبان یا علاقائیست پر ہوتی ہے ۔ اور مقصود مال و دولت ، اقتدار و شہرت
ہوتی ہے ۔ مسلمان صرف خدا کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرتا ہے اُس کے پیش نظر
ہمیشہ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِیَا ہوتا ہے ۔ فتنہ و فساد کی بیخ کنی اور مظلوموں کی مدد اُس
کا مطمح نظر ہوتا ہے ۔ یہی عظیم مقصد انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں بھی داخل ہے ۔
بہر حال دہاں پر جہاد کی ترغیب اور اس سے ملنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش
کی گئی تھی ۔ اور آج کی آیات میں جہاد کے مبادی کا ذکر کیا گیا ہے ۔

مکی زندگی کے تیرہ ، چودہ سال اہل ایمان کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی ، کیونکہ
اُس وقت مسلمان کمزور تھے اور ایسی حالت میں اللہ و دشمن سے مقابلہ مناسب حال نہیں

جہاد کی
عدم اجازت

جلد ہی واپس آگئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک سکتے تھے اور اس کے لیے مناسب موقع کا انتظار تھا۔

ابتدائی تربیت

کسی انقلابی پیر و گرام کو علی جامہ پہننے کے لیے تربیت یافتہ جماعت کی تشکیل ضروری ہے۔ تربیت کے بغیر کام شروع کرنے سے کامیابی کے امکان روشن نہیں ہوتے۔ مکی درمیں اگرچہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن سکتے تھے اور وہ کفار کا مقابلہ بھی کرنا پڑتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں میدان جنگ میں لانے سے پیشتر ان کی تربیت کرنا چاہتا تھا تاکہ جس وقت اصل مقصد کی طرف رجوع کریں تو انہیں کامیابی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے یہ دو اصول بنائے **وَاقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ**

یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ گویا یہ تمام ابتدائی نصاب ہے جب ان پر کار بند ہو جائے تو تمہارے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو جائے گی جو دشمن سے ٹکرنے لگی۔ سورۃ مزمل کی زندگی کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے وہیں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے **فَسِرِّ الْكَيْلَ** کہ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کریں تاکہ ابتدائی تربیت مکمل ہو سکے۔ جب یہ تربیت مکمل ہو جائیگی تو پھر جنگ کرنے کی اجازت بھی دیدی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا **لَا رَأْيَ لَكَ الْإِلَٰهُ هُوَ فَارْخُذْهُ وَكِيلًا** معبود و رب ہی اللہ کی ذات ہے اور اسی کو کار ساز و مخرجات ہم اس کے ساتھ ساتھ ظہری اسباب علی کی بھی ضرورت ہے۔ سامان حرب و حربہ جو آپ کو ملے گا، تاکہ دشمن پر بھرپور وار کیا جاسکے۔ اور اس ضمن میں فرمایا **خُذْ مَا حِذْرَ كُمْ** اپنے دفاع کا سامان کر لو **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ** بھی فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہر حال مکی زندگی میں مسلمانوں کی تربیت پر ہی زور دیا گیا۔

عام مادی زندگی میں تربیت سے مراد فوجی تربیت ہوتی ہے جس کا اہتمام دنیا کے تمام ممالک اپنی فوج کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اولین تربیت یا جنگ

دردی بہن کر خاص قسم کی ورزش یا پیڈ کھانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلحہ کے استعمال کی ٹریننگ ہوتی ہے مگر اس ٹریننگ کے ذریعے نہ تو تعلق باللہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مظلوم کو ظلم سے نجات دلائے گا جذبہ۔ جب تک یہ دو چیزیں کسی قوم میں نہیں پائی جائیں گے، امن کا قیام ممکن نہیں۔ امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقتیں دنیا میں امن قائم کیوں نہیں کر سکیں؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ترقیاتی پروگرام میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں جو امن و امان کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ ان سے قیام امن کی امید محض عبت ہے۔ یہ لوگ تربیت کے لیے لاکھ کالج اور یونیورسٹیاں بنا لیں، فوج جمع کر کے اسلحہ کے انبار لگالیں مگر قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ غیر مذہب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک مذہب وہ قوم اور جماعت ہوگی جو اس کے مقرر کردہ ترقیاتی نصاب کا درس مکمل کرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کے ذریعے تعلق باللہ قائم ہوگا۔ اور پھر نزوۃ دو کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر مستحقین کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوگا۔ جب تم یہ تربیت مکمل کر لو گے، تو پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دو اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلا دو۔ ان دو اصولوں کے بغیر انسانی ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی، دنیا میں شر و فساد کا بازار گرم رہے گا، بدکاری اور عیاشی ہوگی اور نسل بکھرے گی، لہذا اللہ کے دین کے قیام اور دنیا میں امن و امان کے دور دورہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تربیت کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ بہر حال مسلمانوں کی مکی زندگی ان کے لیے ترقیاتی دور تھا کہ ابتدائی ٹریننگ حاصل کر کے جماعت المسلمین کو مضبوط بنایا جاسکے جو آگے چل کر دین کے غلبہ کے لیے عملی قدم اٹھا سکے۔

علم العبادات
نماز

نماز انسان کی بنی جہاد اور جامع العبادات ہے۔ نماز کو ام العبادات، المقربہ الی اللہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا قرب دلانے والی عبادت، کی جڑ اور بنیاد ہے یہ جماعت میں اتحاد و فکریہ پیدا کرتی ہے مسلمانوں کو تنظیم اور دین کا درس دیتی ہے

یہی نماز اجتماعیت، مساوات، ظاہریت، اور انسانی جہد و جدوجہد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ میں فرمایا ہے، کہ قیامت کے دن جب ٹوٹا فخرہ ہوگا، تو منافقوں سے پوچھا جائیگا کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچے ہو، تو وہ کہیں گے۔ "إِنَّهُ كَانَ كَذِبُومُنْ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ"۔ وَلَا يَخْشَىٰ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ پہلی بات تو یہ کہ خدا نے عظیم پر ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو نماز ادا کرتا۔ اور دوسری بات یہ کہ مساکین کو خود کھانا کھلانا تو کجا کسی کو خدا سے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ گویا خدا کا بھی دشمن اور انسانی سوسائٹی کا بھی دشمن۔ سورۃ مدثر میں بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ جب اہل جنت مجرمین سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کس طرح آگے تو وہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے وَلَمْ نَكُ نَدْعُهُمُ الْمُسْكِينِ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ بہر حال نماز ایک بنیادی عبادت اور اہل ایمان کی اولین تربیت کا ایک حصہ ہے مگر انوس کا مقام ہے، کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو کھر مٹا دیا نہیں کرتی۔ دس بیس سال گزر جاتے ہیں مگر نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ دنیا کے باقی تمام امور شان و شوکت سے انجاس جیے جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے حق کی پوجا نہیں کی جاتی۔ نجات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر ایمان موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ نجات حاصل ہو جائے مگر مجرم اور باغی ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔

نماز تعلق باللہ کی استوری کا بہترین ذریعہ ہے انسان اس کے بغیر طہارت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جب کوئی شخص نماز میں مناجات کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسی لیے نمازیں قرآن پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ نماز کے علاوہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہے بلکہ نفی روزے سے بھی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے۔ قرآن پاک ایک ورد بھی ہے اور ہمارا مکمل پروگرام بھی۔ اس لحاظ سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

زکوٰۃ کی
ادائیگی

ترتیب تک دو ستر ضرور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ بھی دور کے ابتداء میں ہی فرض ہو گئی تھی مگر اس کا نصاب مدنی زندگی کے دو سے سال میں مقرر ہوا۔ مدنی زندگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی صرف اس حد تک تھی کہ اپنے مال کا کچھ حصہ غریب و مساکین اور دیگر نیکی کے کاموں پر خرچ کیا جائے۔ مالی عبادت میں سے زکوٰۃ اہم ترین عبارت ہے۔ کیونکہ یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدروی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مخلوق مطلوب ہے۔ تو اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہیں۔ اس لیے مالی عبادت میں زکوٰۃ سرفہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ کفر شرک سے تائب ہو کر ایمان میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کو دو لحاظ سے پرکھا جائے گا **فَإِنْ تَابُوا** اگر وہ توبہ کر لیں **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا** **فِي دِينِهِمْ** اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے میں توبہ تمہارا دینی بھائی ہیں۔ یہ بھی فرمایا **فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ** پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ اب تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ تمہاری سوسائٹی کے رکن ہیں۔ ان کی جان و مال محفظہ ہے مقصد یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان لانے کی ظاہری علامات ہیں۔ انہیں علامت قرار دے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔

انشاء ملی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان کو دروازہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی تہذیب نفس ہوتی ہے۔ روحانی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں گمز چکا ہے **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ** اپنی بہترین اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل نیکی ہے اس سے بخل جیسی رذیل خصلت دفع ہوتی ہے بخل بہت بڑی بیماری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا **أَيُّكُمْ أَدْقَمُ مِنْ الْبَخِيلِ** **لَمْ يَسْمَعْ دُاعِيَهُ** ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

بھلے سے بڑھ کر کوئی روحانی بیماری ہے جو اس سے بچ گیا وہ کوئی عیب ہو گیا۔
 فَرَمَانِیْ مَنْ یُّؤْتِکَ نَفْسَکَ قَدْ وَفَّیْکَ هُمْ اَلْمُعَذِّیْنَ
 فرمایا تہذیب نفس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ کوئی انسان شخص
 اچھے لباس، اچھے مکان، اچھی سواری کے ذریعہ شائستہ اور منہذب نہیں بن جاتا بلکہ
 منہذب وہ ہے جسے شریعت منہذب قرار دے دے۔ اور وہ ایسا شخص ہے
 جس کے دل و دماغ میں رذائل کی جگہ پاکیزہ ٹھکانے پیدا ہو جائیں اور یہ چیز زکوٰۃ
 کی ادائیگی سے بطریق احسن حاصل ہو جاتی ہے۔

اہم شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا دور ستر ہزار فائدہ یہ ہے کہ ایک
 انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 مال دار کے مال میں یتیم، مسکین اور نادار کا حق رکھا ہے۔ فرمایا اِنَّ اَصْحٰۤی اَمْۤوَالِہِمْ
 حَقٌّ مِّمَّا کَسَبُوۡۤہُ ۚ لَیْسَ اَیْلَہُ ۚ وَ اَلْمَحْسُوۡۤرِمْ حَبِیۡبٌ ۚ اِسْ حَقُّ کُوۡرَاۤءِ
 تمہیں کہہ سے گا، اللہ کے ہاں مجبور تصور ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تہذیب
 نفس اور انسانی ہمدردی زکوٰۃ کے دو بڑے فوائد ہیں مگر آج مسلمانوں کی
 حالت یہ ہے کہ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچے ہوتے ہیں۔ اپنی نام و نمود کی
 خاطر سب کچھ کہہ گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کی مقرر کردہ زکوٰۃ کی ادائیگی
 سے لیت و لعل کرتے ہیں۔

مئی دور میں ایسے ایماندار بھی درجود تھے جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ
 آکر ان کے خلاف جہاد کرنے پر بھی آمادہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔
 کیونکہ قَدْ جَعَلَ اللّٰہُ لَکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ نے
 ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا قبل از وقت کوئی کام انجام نہ دینا مطلوب
 نتائج نہیں دے سکتا۔ پھر جب مسلمانوں کی ابتدائی تہذیب مکمل ہو گئی، ایک
 مضبوط جماعت تیار ہو گئی جو دشمن سے ٹکرمے سکے۔ تو پھر قَدْ جَعَلَ اللّٰہُ
 لَکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا مگر دور میں جب ان پر ایسا ہی فرض کر دیا گئی۔

نہانی ہے
اعراض

رَاٰ اَقْرَبِيْنَ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ
 لَآ اَنْ يَمُنُوْا بِاَحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ كَخَشْيَةِ الرَّسُوْلِ
 جَابِيْنِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 متفہم یہ کہ اب جب کہ لڑائی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ تو ایک فرقہ کی بات
 ناگوار گذرتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا گمراہ ہے جو جہاد سے گھبر
 کر رہا ہے۔ منافقین کے متعلق تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ جہاد کا اعلان ان پر
 گراں گزرتا تھا اور وہ ہر چیلے بہانے سے اس میں شرکت سے گریز کرتے تھے
 ابھی پچھلے رکوع میں گمراہ چکا ہے وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِلَنَّ
 تم میں سے ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا تاخیر کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جہاد
 میں شرکت پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تاہم اکثر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا
 اور صاحب معالم التنزیل بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس فرقہ کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کمزور ایمان والے لوگ ہیں اگرچہ وہ منافق نہیں مگر ان
 پر لڑائی گراں گزرتی ہے وَهَٰذَا لَوْ لَا لَمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا
 الْقِتَالَ اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم پر لڑائی کیوں
 فرض کر دی ہے۔ زبان سے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے
 لڑائی کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اسکی مشکلات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور
 ان کی زبان سے بے ساختہ اس قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔

اور اگر خدا کا خواستہ جہاد پر ان کا اعتقاد ہی نہیں رہا، تو
 انہوں نے ایک فرض کا انکار کر دیا اور مجرمین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ مگر ایسا نہیں
 ہے۔ بعض اوقات بات زبان تک بھی نہیں آتی بلکہ محض دل میں دوسرے پیدا ہوتے
 ہیں کہ شاید ہم دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں اور مغلوب ہو جائیں یا ماسے جائیں اسے مدد
 کہتے ہیں۔ اور یہ قابلِ مواخذہ نہیں ہے۔ تاہم ایسی باتوں کو چھی میں نہیں لانا چاہیے۔
 پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لَوْ لَا اَخْسَرْتُكَ اَبَاكَ اَحْبَبِلْ قَرِيْبًا

اے اللہ! ہمیں کچھ شریعت سے دی ہوئی تاکہ ہمیں دشمن سے مقابلہ نہ کرنا پڑتا
کیونکہ اس میں مال و مال کا ضیاع ہے۔

لوگوں کے اس قسم کے خیالات کے متعلق حکم ہوا فَلْيُحْكَمْ اے پیغمبر! آپ
کہہ دیجئے مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بالکل تھوڑا ہے۔ یہ
زندگی کتنی لمبی ہو سکتی ہے، دس، بیس، پچاس یا سو سال، اگلے آخر کار ایک دن ختم ہونا
ہے۔ تم زندگی کے اس معمولی سے فائدے کی خاطر آخرت کے اجر عظیم سے محروم
ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھو! وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى
خدا تعالیٰ سے خوف کھانے والے، کفر، شرک اور معصیت سے بچنے والے کے
لیے آخرت ہی بہتر ہے اُسے اس دنیا کی کچھ پروا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ
جیسے آخرت میں بہتری چل ہو گئی، اُسے ابدی راحت نصیب ہو گئی۔ وَلَا
تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور تم پہ ایک دھانگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائیگا۔
ایمان اور جہاد کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے تم جہاد سے روگردانی کھٹکے
پانے اجر میں کمی کیوں کرتے ہو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ بات لطیف پیرانے
میں بتا دی ہے کہ دل میں برے دوسرے نہ آئے دو۔ اگرچہ ان کا مواخذہ نہیں
ہے، پھر بھی حتی الامکان ان کو قریب نہ پھینکتے دو، بلکہ جہاد پیکر بسترہ ہو کر اللہ کی راہ میں
جہت میں داخل ہو جاؤ۔

اُسے فرمایا یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی ہے۔ یہ بہر طور ختم ہونے والی ہے۔
إِنَّ مَتَاعُ الدُّنْيَا يُذْرِكُكُمْ الْمَوْتُ تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں
پالے گی اور تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ گذشتہ سورۃ میں بھی گزیر چکا ہے کہ اگر
تم لڑائی میں شامل نہ بھی ہو تو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔
ہو سکتا ہے کہ جنگ میں شریک ہونے والوں سے پہلے تمہیں موت آجائے۔
جس چیز سے انسان بھاگتا ہے وہی اس کے پیش آتی ہے۔ بہت کافر شہ
تو بر صورت پہنچ جائے گا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

دنیا بقابلہ
آخرت

موت سے
نہیں

اگرچہ تم مضبوط اور مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب
 کشمیری فرماتے ہیں مضبوط دیواریں اور قلعے فرشتوں کے سامنے ہوا میں اڑنے والے
 پرندوں کی مانند ہیں۔ جس طرح پرندوں کو ہوا پھیرنے میں کوئی وقت پیش نہیں
 آتی اسی طرح ملک الموت اور دوسرے فرشتے بلا روک ہر مقام پر پہنچ جاتے ہیں
 لہذا تمہیں موت سے ہرگز خوف نہیں کھانا چاہیئے اور جہاد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیئے۔

النفس

والمحصنات ۵

نیت ۸۸ بقیر ۸۰

۴۲ پیل و ۴۲

وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ⑤ مَا أَصَابَكَ
مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ
رُسُلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ⑥ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَفِظًا ⑦

ترجمہ : اور اگر پہنچے ان کو بھلائی تو کہتے ہیں کہ یہ
اللہ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے ان کو کچھ برائی تو کہتے
ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے (تیری وجہ سے ہے) اے پیغمبر!
آپ کہہ دیجئے۔ سب اللہ کی جانب سے ہیں کیا ہے ان لوگوں کو
نہیں قریب کہ یہ سمجھیں کسی بات کو ⑤ جو پہنچتی ہے تجھ کو بھلائی
ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کچھ
برائی پس تیرے نفس کی طرف سے۔ اور بھیجا ہے ہم نے تجھ
کو لوگوں کے لیے خدا کا پیغام پہنچانے والا اور کافی ہے

اللہ تعالیٰ گواہ ۴۹) جس شخص نے اطاعت کی رسول کی، بیشک اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ردِ گردانی کی تو نہیں بھیجی

ہم نے آپ کو تنگیوں بنا کر ۵۰)

گذشتہ رکوع میں منافقین کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے۔ کہ بعض لوگ ایسے ہیں لکن لَبِیْضًا جو جہاد میں شامل ہونے کے لیے تاخیر کرتے ہیں یا بالکل شریک نہیں ہوتے انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر رکھا ہے مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ گذشتہ درس میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو قتال کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے۔ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، وہ اس سے بچے ہوئے تھے مگر جب یہ فرض ہو گیا۔ تو وہ گھبرانے لگے، بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نہیں بلکہ کمزور مسلمانوں کے متعلق آئی ہے۔ جہاد ایک مشقت طلب کام ہے اور اس کی ناپسندیدگی ایک طبعی امر ہے، انسان عام طور پر کمزور واقع ہوا ہے اور اکی کمزور کی وجہ سے جہاد سے چھپکتا ہے، تاہم یہ لوگ، یا اندازہ ہیں۔ بعض کمزور دل لوگوں کے دلوں میں بھی دوسرے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جنگ جیسے مشکل کام میں نہیں پڑنا چاہتے تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو بالکل تھوڑا ہے اور اس کے مقابلے میں یقین کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی تو بالکل مختصر ہے، اصل تیاری تو آخرت کی دنیوی زندگی کے لیے ہونی چاہیے اور یہ زندگی اچھے اعمال سے ہوگی، لہذا جہاد اور دیگر اعمال اصالح سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ موت تو اپنے وقت پر ہر صورت آتی ہے تم نے مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بھی نہیں ٹال سکے، لہذا ہمدلی کا اظہار مضید نہیں ہے۔ بلکہ آخرت کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرمادی تاکہ اہل اسلام دین کے معانہ میں کمزوری نہ دکھائیں۔

آج کی آیت میں بھی یہودیوں اور منافقین کے بعض قبضہ فطرت کا ذکر کیا گیا ہے یہ لوگ خیر اور شر کو مختلف ذرائع کی طرف منسوب کرتے تھے اس آیت کریمہ میں حسنہ اور سیئہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اسے اتفاقی قرار دیتے ہیں۔ اور کسی تکلیف کی صورت میں اللہ کے نبی کو الزام دیتے ہیں۔ مفسر قرآن اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ حسنہ اطاعت اور نیکی کو کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق اچھی حالت پر بھی ہوتا ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ سرسبزی، درختی، صحت وغیرہ حسنہ میں شمار ہوتے ہیں قرآن کی زبان سے یہی دعا سکھائی گئی ہے۔

لَبَّكُنَّ اَيْنَا رَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً لِّلّٰہِ اَیُّہیں دنیا میں حسنہ بہتری یا بھلائی عطا فرما، یعنی ایسی بہتر اور اچھی حالت عطا فرما جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو۔ برخلاف اس کے سیئہ سے مراد بری حالت، تنگدستی، پریشانی، قحط سالی، فقر و فاقہ، بیماری اور کسرت وغیرہ کی حالت ہے۔ ان دونوں حالتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور اس ضمن میں منافقین اور یہود کے نظریہ باطل کا پردہ چاک کیا ہے۔

نبی پر
السلام تراشی

فَرَمَا وَإِنْ قَصِبْتَهُمْ حَسَنَةً اور اگر ان لوگوں یعنی یہود و منافقین کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے۔ خوشحالی، آسودگی یا فتح حاصل ہوتی ہے۔

يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین اور یہود کا بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین کا منظر نہیں بلکہ ایسی بات وہ محاسبے کے طور پر کہتے تھے کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے جو اللہ کی جانب سے ہو گئی ہے اور دوسری طرف وَإِنْ قَصِبْتَهُمْ سَيِّئَةً اگر ان کو کوئی مشکل پیش آجاتی ہے جنگ میں جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری یا تنگدستی آجاتی ہے قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں يَقُولُوا هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ تو پھر اللہ کے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تکلیف تمہاری طرف سے آئی ہے یعنی

یہ تکلیف تھمادی ہے تدبیری یا العیاذ باللہ نحوست کی وجہ سے پہنچی ہے۔ بعض مہترین کہہ کر فرماتے ہیں کہ یہود و منافقین پر آشکارا بھی جیسے تھے۔ قحط سالی واقع ہو گئی، بارش نہ ہو گئی، پھل کم آیا تو کہتے تھے کہ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پہلے ہم مدینہ میں بڑے خوشحال تھے۔ جب سات مسلمان یہاں آئے ہیں، ہم طرح طرح کے مصائب کا شکار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شگون کو غیبی بھی شرک سے تعبیر فرمایا ہے الطیۃ من الشیۃ حالات کما امارہا چرچا بناؤ بگاڑ تو اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ ان امور کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہ کرنا شرک ہے۔ الغرض یہ لوگ اس قسم کے نظریات کا اظہار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت فراہم کرتے تھے۔ اور نبی پر الزام تراشی کرتے تھے۔

جہلی
مناہب
ہے

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلایا قُلْ هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَمَلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انۡدَادٍ آپ فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ حقیقی موجد تو وہی ہے اور اس کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آسودگی ہو یا بد حالی، فتح ہو یا شکست، صحت ہو یا بیماری، ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے، لہذا سب کچھ اسی کی جانب سے آتا ہے۔

مکرمین کی
پرہیز

فرمایا اِنَّ خَالِقَ كُلِّ شَیْءٍ اللّٰهُ فَارۡجُوۡا اللّٰهَ الَّذِیۡ لَہٗ الشُّکُورُ ان لوگوں کو یہ ہو گیا ہے کہ اَیُّکَ دَوْنَ یَمۡفُقُوۡنَ حَدِیۡثٌ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ اس طرح یہود و منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ کسی الٰہی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی راحت پہنچے تو اُسے اتفاقی امر کہتے ہیں اور تکلیف کا سامنا ہو تو اللہ کے رسول پر الزام دیتے ہیں۔ حالانکہ میدانِ احد میں جو نقصان اٹھانا پڑا، وہ اللہ کے رسول کی بے تدبیری کی وجہ سے نہ تھا۔ آپ نے تو بہترین جنگی منصوبہ بندی کی تھی، مگر بعض مجاہدین سے کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ لہذا اللہ کے نبی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بڑی قبیح بات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض منصب الہیت کے خلاف ہے اسی طرح رسول خدا پر اتنا مہمت گت خی اور بے ادبی ہے۔ یہ بات اُمت کے

اللہ جسے میں سبھا جانی گئی ہے۔ تاہم انسانوں کی تادیب کے لیے فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ آپ کو جو بھی بھلائی پہنچے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ کسی انسان کا اپنا کمال ہرگز نہیں۔ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو نہ تم کو وجود ملتا اور نہ کوئی دوسری نعمت میسر آتی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَصْبَحَ عَلَيْنَا نِعَمَتُهُ ظَاهِرَةً (سورۃ لقمان) اُس نے تمہارے لیے ظاہری اور باطنی نعمتیں ممکن بنائی ہیں۔ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (سورۃ نحل) تمہیں جو بھی نعمت پہنچتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ آرام و راحت، آسودگی و خوشحالی سب اللہ کا فضل ہے۔

فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تم کو تکلیف یا برائی پہنچتی ہے تو انسان کا فرض ہے۔ کہ وہ اُسے اپنی کرتا ہی پر محمول کرے۔ کہ ضرور ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا خالق اور موجد تو اللہ ہے، البتہ اُس نے کسب کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جب کوئی نعمت ملے تو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ مگر نہ ہم تو اُس کے بالکل مستحق نہ تھے۔ انسان کا جسم اور اس کے فائدے کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت سے عطا کی ہیں اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ انسان کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔

بخاری شریفین کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جو بھی برائی پہنچتی ہے، وہ اس کی کسی لغزش، کوتاہی یا گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ کافر کے متعلق تو یہ بات واضح ہے۔ کہ کفر اور نفاق بذاتہ بری چیز ہے۔ اس سے انسان کی عقل، روح اور دل ناپاک ہو جاتے ہیں اور کافر پر اللہ کی لعنت برسی

رہتی ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اسی طرح عیسیٰ بھی ملعون ہیں۔ استسقاء والی روایت میں آتا ہے کہ جب مومنین بارش کے لیے دعا کی تو بارش نہیں پڑی تو کسی کافر کو ساتھ نہ لے جائیں کہ وہ ملعون ہے اس پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ کی رحمت کو مستوجبہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا ہمراہ ہونا درست نہیں۔ بہر حال فرمایا کہ کافر کو جو مشکل پیش آتی ہے وہ لازماً اس کی گرتا ہی کا نتیجہ ہوتی ہے البتہ نیک لوگوں پر نصیبت کا آنا ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ

ہاں اگر کچھ
درجہ عالیہ

یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو ان کی بندگی و رجاست کا ذریعہ بنتی ہے ابنیاء علیہم السلام کے متعلق تو یہ بالکل واضح ہے کہ نہ ان سے حقیقی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں حقیقی سزا ملتی ہے۔ انہیں تکلیف ضرور پہنچتی ہے مگر وہ ان کے نعمت و رجاست کے لیے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔

یہ لیے انکی معمولی سے معمولی لغزش پر بھی گرفت آجاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی گئی ہے اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو۔ اور اگر کوئی تکلیف آجائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنی ذاتی کوتاہی پر محمول کرو۔

وَلَا تَسْتَنْدِکَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ ہم نے آپ کو تمام انسانوں (اور جنات) کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا رسول حقیقت میں اپنی اطاعت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ رسول تو ظہر کا پیغام اسکی مخلوق تک پہنچاتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے تاہم امر تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ یہاں پر یہ نکتہ بھی سمجھا دیا کہ کسی شخص کے لیے روانہ نہیں کہ وہ خدا کے نبی کا معارضہ کرے یا اس پر الزام لگائے، انسانیت اور شرافت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر مشکل کو اپنی کوتاہی پر محمول کرے۔

خود بخود

گذشتہ سورۃ میں بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جب اُسے کوئی تکلیف پہنچے تو خود احتسابی کے عمل کے ذریعے اس کی وجوہات تلاش کرے تاکہ کسی گمراہ کی اور لغزش کا ازالہ کیا جاسکے۔ اس عمل کی واضح مثال جنگ قادسیہ کے موقع پر سامنے

آئی تھی جب بعض محاذات پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے مجاہدین کو جمع فرمایا اور کہا کہ لوگو! ہمیں بعض محاذوں پر شکست کا سامنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض آدمیوں کے دلوں میں خود غرضی پیدا ہو گئی ہے، وہ مفاد پرستی کا شکار ہو چکے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربارِ توبہ کمر واپسی غرضوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے دلوں سے تمام کدورتیں صاف کر دیں۔ پھر تین دن رات متواتر جنگ ہوئی اور اللہ کی مدد سے یہ عظیم معرکہ سر ہوا اور ایمان فتح ہو گیا۔

تلفظ
فی الدین

بہر حال ان تمام حقائق کو بے نقاب کرنے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ یہ بات کو نہیں سمجھتے۔ میاں پر یَفْقَهُوْنَ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی سمجھ، بوجھ اور فقاہت ہے۔ یہ لفظ متعدد احادیث میں بھی آتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حق میں دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِہُ الْکِتٰبَ وَفَقَّہْہُ فِی الدِّیْنِ اے اللہ! اس بچے کو قرآن پاک کا علم اور دین میں سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عبداللہؓ کو قرآن کا وسیع علم اور فقاہت فی الدین عطا فرمائی۔ آپؐ نے ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَلَّمَ رِیاضَ الدِّیْنِ یَا خَلِیْلُ یَفْقَهُہُ فِی الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ منہ احمد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر اُس شخص کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے مگر یُوَفِّی الدِّیْنَ مَنْ اَحَبَّ دِیْنِ کِی سمجھ اُسی کو عطا کرتا ہے وہ محبوب سمجھتا ہے۔

قرآن و سنت میں تحقیق کا نام فقہ ہے۔ یہ ایک بلند پایہ چیز ہے جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں اور اس سے مراد دین کی سمجھ ہے جس طرح لوگ سائنس اور دیگر

علم فقہ اور
فقہائے کرام

علوم میں ریسرچ کر کے اس علم کو لگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت میں ریسرچ کر کے اس علم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت میں ریسرچ کا نام فقہ ہے۔ تحقیق کنندگان (RESEARCH WORKERS) اس کے ذریعے قرآن و سنت سے استنباط کر کے نئے نئے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور نئی نسلوں کے لیے دین کی سمجھ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے قرآن و سنت میں تحقیق کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ان میں امام بخاریؒ اور امام سفیانؒ ثوریؒ بھی شامل ہیں مگر ان کی فقہ امام ابو حنیفہؒ کے متبعین کی کمزور تھی کسی پر نیچے ملنے لے لو چھپا کر امام سفیانؒ ثوریؒ بڑے فقیہ ہیں یا امام ابو حنیفہؒ تو جواب دینے والے نے کہا کہ سفیانؒ ثوریؒ ضعیفینہ ہیں یعنی آپ بہ تکلف فقیہ ہیں جب کہ امام ابو حنیفہؒ حقیقی فقیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں قناعت کا ایسا دافعہ رکھ دیا کہ کسی دوسرے کے سامنے نہ آسکا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں۔
 اَللّٰہُ اَسَّ عَمَّیْ اَلْیَ اَبٰی حَنِیْفَۃَ یعنی فقہ کے معاملہ میں باقی سب لوگ امام ابو حنیفہؒ کے نیچے ہیں۔ ان سب سے امام صاحب سے ہی فقہ کا علم سیکھا بعض لوگ نادانی یا تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت ہی فقہ کے اصل ماخذ ہیں اور ان کے بغیر تواجد ناممکن نہیں ہے۔ لہذا حدیث کو ترک کر کے کوئی شخص فقیہ کے منصب پر کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہزار با احادیث یا روایات قرآن ان کا اور حنا کچھ دانتا جن کی بنا پر وہ اجتہاد کرتے تھے آپ کے شاگردوں نے بھی یہ فریضہ انجام دیا اور فقہ حنفی کے بارہ لاکھ مسائل مدون کئے اگر آپ کے بیان کردہ بعض مسائل درست نہیں ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائیگا بعض غلط باتیں تو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ لہذا امام صاحب کی بعض غلطیوں کو بغیر انہما کہ فقہ کا انکار کرنا درست نہیں۔ غلطی سے پاک تو صرف نبی کی ذات ہے۔ کوئی انسان اس سے محفوظ نہیں لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور

بات کو تسلیم کر لیا جس نے اور نادرست کو ترک کر دیا جس نے۔ ہر حال نامہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجند ہم غلط کیا تھا۔ عبادت و ریاضت میں بھی آپ کا کوئی ملوث نہیں آپ نے اپنی تحقیق کے ذریعے قرآن و سنت کے سمجھنے میں آسانی پیدا کی۔ مستور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو فہم کی صورت میں نقل کیا جس کو لوگوں نے مقبول العمل بنایا۔

الغرض فرمایا کہ ان منافقین اور یہودیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حقیقت کو سمجھنے کی بجائے نبی کی ذات پر الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ فرمایا ہم نے آپ کو رسول بنا کر سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ نہیں آپ کی ابتلائی کھانی پانی سے ہے۔ اور اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی پر مصر ہیں تو فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے وہ سب حالات کو دیکھ رہا ہے اور ان منکرین سے خود ہی نمٹ لیگا۔

فرمایا يُطِيعِ الرَّسُولَ فَتَقْدَ أَطَاعَ اللہ جس نے رسول کی فرمانبرداری کی تحقیقت میں اس نے اللہ ہی کی فرمانبرداری کی کیونکہ رسول خود آمر نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام احکام الہی لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ مبلغ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے اور سر پہنچانے کا قطعی ذریعہ ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اور اس سے جھجکا کرنا اور اس پر الزام لگانا قبیح فعل ہے۔

فرمایا وَصَنِّ كَوَلِيَّ جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ حَفِظْنَا اہم نے آپ کو ان پر کوئی تنگیبان یا داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا دینا ہے ان کو سچا دیکھنا کہ راہِ راست پر لانا آپ کا کام نہیں ہے لَئِنَّمَا عَلَيكَ الْإِبْلَاحُ باقی ان لوگوں کی گرفت کھڑنا اور انہیں سزا دینا ہمارا کام ہے۔ ہم انہیں مقررہ وقت پر پہنچائیں گے۔ کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ شہید کا معنی گواہ یا دیکھنے والا ہوتا ہے کسی جگہ وکیل

رسول کی
فرمانبرداری

کا لفظ آیا ہے۔ کہیں ولی فرمایا ہے۔ کہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ آپ اُن پر درود غنیمتیں ہیں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور امر ضیات کو پہنچانے والے ہیں۔ روگردانی کمزوروں سے اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا۔

النساء ۴

والمحصنات ۵

آیت ۸۱ تا ۸۲

درس چہل و چہارم ۴۴

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۸۱ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝۸۲

ترجمہ: اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا معاند اطاعت کا ہے پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات کے وقت اُن میں سے ایک گروہ مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو کچھ وہ مشورہ کرتے ہیں پس آپ اُن سے اعراض کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنائے گا ۝۸۱ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو البتہ

وہ ضرور پاتے اس میں بہت سا اختلاف ۝۸۲

گدشتہ درس میں منافقین اور یہود کا یہ رویہ بیان ہوا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا الزام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگاتے ہیں کہ آپ کی بے تدبیری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر برا شگون لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی مدینے آمد کی وجہ سے اُن پر سخت پڑی ہے (العیاذ باللہ) اللہ نے فرمایا یہ دونوں

ربط آیت

باتیں غلط ہیں شیئاً لیس ہی شرک ہے کسی کے کہنے یا جانے سے نفع یا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز کا خالق اور موجد تو اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ انسانوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ جب انہیں کوئی راحت پہنچے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اپنی کرتا ہی پر محمول کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا **اِنَّ مِنْ فَتَنِ كُوكِبٍ هُوَ كَيْفَ لَا يَكْادُوْنَ اَلْیَقْظَهُوْنَ حَسْبُ يَدَا بَسْت** کہ سمجھتے ہی نہیں۔ جیسے ہی الٹی سیدھی ہانکتے جاتے ہیں، اگر یہ معاملہ کو سمجھتے اور اُس کی تہہ سمجھ سکتے جاتے تو اللہ کے رسول پر الزام تلخی نہ کرتے بلکہ منافق ہمیشہ بے عقل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا **حَصَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ مَنْفَقٍ وَفُضِّلَتَا مَنْفَقٌ مِنْ جَمْعٍ نِّیْسٍ فَرِیَا حَسَنُ خَلْقٍ وَكَافِرٌ فَا لَیْسَ فِی الدِّیْنِ یَعْنِ حَسَنُ اَتْلَقٍ اَوْرِ دِیْنِ كِی سَمَحَ مَنْفَقٌ اِنْ سَمِیْرُوْنَ سَی خَالِیْ** ہوتا ہے ایسی پلے پھیر کی راستہ پر اعتراض کرتا ہے۔

گذشتہ درس میں یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کیونکہ اللہ کا رسول آمر نہیں ہے۔ آمر تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، رسول تو مبلغ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا پیغام، دین اور شریعت لوگوں تک پہنچاتا ہے اور خود بھی اُس پر عمل کر کے نمونہ پیش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان حقائق کے باوجود منافقین آپ است اعراض کر ہیں تو انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیں، کیوں کہ آپ اُن پر نگاہیں بنا کر نہیں دیکھ سکتے۔ اُن کے اُس بعض، عی و اور ہنٹ دھرمی کے متعلق اللہ تعالیٰ خود اُن سے باز پرس کرے گا۔

قول و فعل
کالتقاد

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نیک اور بری خصلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوں بلکہ ان سے اغراض کریں ارشاد ہوتا ہے **وَلِیَقْظَهُوْنَ طَاعَہُ زَنْ مَنْفَقُوْنَ** کا حال یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو اطاعت کا ہے، آپ جو کچھ فرما دیں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ مگر **فَاِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ** جب آپ

سے نکل کر چلے جاتے ہیں بَیَّتٌ طَلَا بِنَفْسِهِ مِنْهُمْ عَنِ الَّذِي
 لَقَوْا اُنْ مِنْ سِیِّدِ اَبْنِ مَرْثُورَہِ کُتَابَہِ، اُس کے خلاف جو
 بات آپ نے کہی۔ بیَّت کا معنی انگھر ہوتا ہے۔ بیشتر رات گزرنے کو
 کہتے ہیں کیونکہ رات عموماً گھٹن میں گزاری جاتی ہے، اور تیسرے رات کے وقت
 مشورہ کرنے کو کہتے ہیں منافقین کی یہ روش بیان کی جا رہی ہے کہ جب تک آپ
 کے ہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی فرمانبرداری کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر جب اٹھ کر چلے
 جاتے ہیں۔ تو رات کو عجلہ میں آپ کے مشن کے خلاف مشورہ اور منصوبہ بندی کرتے
 ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اپنی انہی سازشوں کی وجہ
 سے منافقین اسلام کے خلاف خطرناک ترین گروہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اُن
 کی سازشوں کو وقتاً فوقتاً بے نقاب کیا اور انہیں سخت سزا کی وعید سنائی۔ مذکورہ
 سازش کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ یُکَذِّبُ مَا یُحِبِّسْتُوْنَ
 منافقین جو کچھ مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُس کو نکھٹا ہے۔ یعنی اُس کے فرستے
 اُن کی ہر ہر حرکت کو لوٹ کر دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ہی نوشتہ ان کے
 سامنے کر دیا جائے گا۔ اُس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے اور منافقین سزا
 سزائے مستحق بنیں گے۔ کہنا کانہیں تو ہر شخص کا ہر قول و فعل متواتر نوٹ کر رہے
 ہیں۔ اور ان میں منافقوں کی سازشیں بھی شامل ہیں۔ پھر یہی نوشتہ اعمال نامہ کی
 صورت میں اُن کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔

اللہ نے فرمایا کہ اِن لوگوں کی تمام تر کردہ گروہوں کے باوجود فَاءِ رَحْمَۃٍ لِّہُمْ
 آپ اُن سے اعراض کریں، اُن کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور یہاں اشارہ یہ بھی سمجھنا
 رہا کہ منافقین یہ نہ سمجھیں کہ اُن کا راز فاش نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نوشتہ
 ضرورت آگاہ کرنا رہتا ہے۔ پیغمبر خود تو عالم الغیب نہیں مگر اللہ تعالیٰ جب چاہتا
 ہے۔ اپنے نبی کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہے
 کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بہت سی باتیں بتلا دیں۔ قرآن مجید مقصود

یہی ہے کہ آپ فکرم نہ کریں، ہم وقت بوقت پر ضرورتاً ان کو جگہ ملیں گے اور پھر انہیں اپنے لیے کی سزا جھلکتا ہوگی۔

فرمایا آپ منافقین کی طرف توجہ نہ فرمائیں بلکہ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ ابْنُ تَلْحَاقَ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ کیونکہ مومن کی شان یہی ہے جیسا کہ در سکر مقام پر فرمایا عَلَيْهِمْ فَلْيَسَوْفَ تَعْلَمُ الْمُتَوَكِّلُونَ یعنی بھروسہ رکھنے والے فقط خداوند کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیز یہ بھی متعدد مقامات پر آیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یعنی اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں بھی پیغمبر علیہ السلام کو یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ منافقین کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کارساز اللہ ہی کافی ہے۔ وکیل کا معنی کام بنانے والا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو قبضہ قدرت میں ہے لہذا منافقوں کی سکیں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ضرور غالب کرے گا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ سورۃ منزل میں بھی اسی طرح فرمایا لَّا تَلَّه لَّا تَقْوُ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا کارساز بھی اسی کو پکڑو۔ کام بنانے والا وہی ہے منافقوں کی چالوں کو وہی ناکام بنائے گا۔ پھر حال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کا علاج یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنا کام کرتے جائیں۔

تدبر فی قرآن اُس کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ منافقین کی تمام قبیح حرکت قرآن پاک میں غور و فکر کے فقدان کی وجہ سے رہیں۔ اگر یہ اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کو پڑھتے، اُسے سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرتے تو نبی کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات میں نہ پڑتے۔ اسی لیے فرمایا اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْاِنْسَانُ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کا رسول دین کا پروردگار تو قرآن پاک کی شکل میں پیش کرتا ہے، پھر اس کی تشریح اللہ و صافحت بھی کرتا ہے، اُس پر عمل کرتے خود نمونہ بھی بنتا ہے۔ اگر یہ قرآن میں غور کرتے

تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین کے پردہ گرام کے متعلق ان کے تمام
شہادت درج ہو جاتے۔ انیس قرآن کی حقیقت کا یقین آجاتا اور جان لینے یہ
اللہ کا کلام اور اس کی پاک صفت ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس میں بیش کردہ
نظام تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ چیزیں قرآن میں غور و تدبیر کرنے سے ہی چل ہو
سکتی ہیں۔ مگر یہ لوگ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس
کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیدہ و دانستہ اللہ کے دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ اگر
ایسا کسی غلطی سے ہوتا تو عمدہ بات ہے، انسان کی غلط فہمی کبھی نہ کبھی دور ہو جاتی
ہے مگر یہ تو انہی ابدی غماری ہیں۔ ان کا منشاء مقصود و مخالفت برائی لغت
ہے، لہذا پیغمبر علیہ السلام کو ہرگز کہہ نہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کی آیت ہے۔

قرآن پاک میں غور و فکر ہر انسان کے لیے پلنے پلنے درجے میں ضروری ہے
مجتہدین اور علمائے کرام ہی اس میں تدبیر کرتے ہیں۔ مجتہدین ایک، ایک آیت سے
ہزاروں مسائل استنباط کرتے ہیں اور علماء اُن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اُن کے
فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے البتہ علوم کا تدبیر اتنا ہی ہے کہ وہ قرآن پاک کے معانی
ہی سمجھ لیں۔ اس سے اُن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہوگی۔
جو ایمان کی جڑ ہے تو گویا ہر ایک اس کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اس کو
سمجھ کر تو علم حاصل ہوگا اور پھر اس پر عمل کی نوبت بھی آئیگی۔ علم کے بغیر عمل کا درست
ہونا ممکن نہیں اور نہ ہی اعتقاد صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کا حکم نہ کم تدبیر ہے
کہ اس کے معانی ہی سمجھ لیے جائیں۔ یہی دانائی کی بات ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا
وَكُوزَكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اَكْرِیْہِ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف
سے ہونا نوجہد و فساد خستہ فساد کثیراً تو وہ اس میں
بہت بڑا اختلاف پاتے۔ قرآن پاک منجانب اللہ ہی یہ واضح دلیل ہے۔ کہ
اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا اس کی ہر بات محکم اور اس کا ہر اصول

قرآن تضاد
ہے پاک ہے

مضبوط ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں جگہ جگہ تضاد پایا جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ جس ذات پاک کا یہ کلام ہے وہ علم محیط کا مالک اور ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے۔ لہذا اس کی ہر بات سچی ہے۔ مخلوق میں سے ان صفات کی حامل کوئی ہستی نہیں۔ اس لیے اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور نقص و عیب اور تضاد ہوتا۔ قرآن پاک کی تمام آیات، حدیث و احادیث داخل ہیں، یا معجز ہیں اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا معارضہ نہیں کر سکتا نہ ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکتا ہے۔ اس میں ماضی اور مستقبل کی ہر شے عیب کی باتیں موجود ہیں مگر کہیں ذرہ بھر بھی تفاوت نہیں پایا جاتا، اس لیے مندرجہ بالا کہ یہ کلام اختلاف سے پاک ہے۔

قرآن مجید

قرآن پاک نے جو نظام پیش کیا ہے۔ ایسا سرِ لوط نظام پیش کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں۔ نہ کوئی فرد یا حدیث کر سکتا ہے اور کوئی جماعت، قوم، اسمبلی بلکہ تمام انسان اور جن منکر بھی قرآن پاک کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک کا چیلنج ہے **وَلَوْ سَکَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِرَہُمْ** اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مدد و معاون ہی کیوں نہ بن جائیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا معارضہ بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں اپنی مصلحت رکھی ہے۔ اس لیے قرآن کا نظام بھی معجز ہے اور اس کی تعلیم بھی معجز ہے۔ اس کی صداقت کی یہ بھی ایک بین دلیل ہے کہ اس نے جو جماعت پیدا کی ہے اور جس نے اس پر عمل کیا ہے، اس پر اعتقاد رکھا ہے، وہ دنیا میں بنے نظیر جماعت ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جنہوں نے قرآن میں تدبیر کیا اور اس پر حقیقتاً عمل کیا۔ انسانیت کی پوری تاریخ صحابہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی، یہ خود قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں غور و فکر کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک غور و تدبیر کی دعوت دیتا ہے۔

یہ قرآن پاک میں تدبیر کا نتیجہ تھا کہ عربوں جیسی جاہل قوم نے دنیا بھر کی قیادت

سنبھال لی۔ یہ اسی قرآن کا اعجاز تھا۔ کہ اخلاقی طور پر انتہائی گہری ہوتی قوم اخلاقی
 کی بلند یوں تک پہنچ گئی اور نادان اور بے سمجھ لوگ علم و حکمت کے دریائے پاک
 سے۔ یہ سب قرآن پاک کی برکات اور اس کا اعجاز تھا۔ "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ
 لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ"۔ یہ شک و شبہ سے بالاکتاب ہے اس میں جن لوگوں نے
 شک و شبہ کا اظہار کیا وہ ان کی اپنی گنج فہمی کا نتیجہ تھا۔ جیسے آدمی کو ایک چیز دو
 نظر آتی ہیں۔ برقان کے سریش کو ہر چیز زرد و نظر آتی ہے یہ ان کے دماغ و نظر کی
 خرابی ہوتی ہے مگر حقیقتاً ہر چیز اپنی اصل حالت پر ہی قائم ہوتی ہے۔
 اسی طرح قرآن پاک میں شک کرنے والوں کی اپنی عقل و فکر صحیح نہیں ہوتی، در نہ
 وہ کلام پر اعتراض کی جرات نہ کریں، کوئی بھی صاحب علم و عقل اس میں غور کرے گا تو اسے
 کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، جس طرح قرآن کے الفاظ فصاحت و بلاغت کی بلند
 کو چھو رہے ہیں اس طرح اس کا نظام بھی بے مثال ہے اس کی حکمت و دانائی کا کوئی
 مقابل نہیں۔ یہ سب باتیں تدریس کے بعد میں آتی ہیں مگر منافقین اس کے لیے تیار
 نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی حقانیت پر انہیں یقین نہیں آتا اور وہ اللہ کے رسول
 کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔

النساء ۴

آیت ۸۳ تا ۸۴

والمحصنات ۵

دریں پیرل و پنج ۴۵

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذًا عَوَابِهِ
 وَلَوْ ذُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ
 الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُ فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾
 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ
 الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

ترجمہ: اور جب پہنچے ان کے پاس کوئی بات
 امن کی یا خوف کی تو اس کو پھیل جیتے ہیں اور اگر وہ پٹاتے اس
 کو رسول کی طرف اور ان میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی طرف
 تو ابتداء تحقیق معلوم کرتے وہ فوراً جو اس بات کی تحقیق کرتے
 ہیں (اس کو نکالتے ہیں) ان میں سے اور اگر نہ ہوتا تم پر
 اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو تم شیطان کی پیروی کرتے، مگر
 بہت تھوڑے ﴿۸۳﴾ پس اے پیغمبر! آپ اللہ کی راہ میں لڑیں
 نہیں تکلیف دی جائیگی مگر تیرے نفس کو، اور برا بیعت نہ کریں
 ایمان والوں کو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے برائی ان لوگوں کی
 جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا اور سخت سزا

دینے والا ہے ﴿۸۴﴾

گذشتہ آیات میں منافقین کی نہ مرت بیان ہوئی تھی کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی اطاعت کا اہتمام کرتے ہیں مگر جب وہاں سے اللہ کمر چلاتا ہے تو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور کہیں بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اُن کی تمام باتیں لکھ لی جاتی ہیں اور وہ قیامت کے دن سزا کے مستوجب ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے اعراض کریں۔ اور خدا کی ذات پر ہنس رہے ہوئے اپنا کام کرتے نہ ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا سامنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین اور یہود کا نسخہ کیا کہ یہ لوگ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اگر اس طرف توجہ دیتے تو جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تعارض یا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کے معارضہ بند اور تمام اظہار صحیح ہیں۔ یہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ اور اس کا لایا ہوا نظام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جب یہ چیزیں واضح ہو جائیں تو انہیں نبی کی ذات کے متعلق کوئی تردد باقی نہ رہتا اور کلام پاک میں کوئی شک نہ کرتے۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر خبر کی تصدیق و تائید فرمائی ہے۔ منع فرمایا ہے۔ اسلام کی ابتدائی جنگوں کے دوران لوگ محاذوں سے آنے والی خبروں کے منتظر رہتے تھے۔ اور پھر جو نبی کوئی خبر پہنچتی تھی اسے تصدیق مشہور کر دیتے۔ حالانکہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر بعض چیزوں کی تائید خاصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں منافقین اور یہود پیش پیش تھے۔ اور کمزور دل مسلمان بھی اُن کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے: وَإِذْ جَاءَهُمْ هُمُومٌ أَهْمُومٌ وَقَالُوا لَا وَفَاءَ لَهُمْ جَبَانٌ پس کوئی خبر آتی ہے۔ امن کی یا خوف کی۔ یہاں امن کی خبر سے مراد خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت حاصل ہو گیا یا کوئی اور کامیابی ہو گئی تو اسے امن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر شکست آگئی، جانی یا مالی نقصان ہو گیا تو اسے خوف کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے تو منافقین

تائید کی
لحاظ

اور کفر و مشرکمان اِذَا اَعْتَدَ ابْنُ اَبِي اس کو پھیلے ہوئے ہیں، عام کر دیتے ہیں، حالانکہ اس باتوں کی تشہیر بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی اور اہل اسلام اور دین کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ ہر بات کو بلا تحقیق آگے پہنچا دینا درست نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے كَلَّ فَنِي بِالْمَسْرُوعِ كَذِبًا اَنْ يَخْرُجَتْ لِي مَاسِيَةٌ یعنی کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر عشی سنائی بات بھیر بھان میں کے آگے چلا دے۔

پیشی کی تحقیق

فرمایا جب بھی کوئی ایسی خبر پہنچے تو اس کے لیے صحیح طریق کار یہ ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر یہ لوگ اے ایسی بات کو رسول کی طرف واپس لے آئے تو اس کا فائدہ وَفِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اپنے میں سے صاحب امر کی طرف۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ لَطُوفًا مِنْهُمْ کہ ان میں سے تحقیق و تجسس کرنے والے بات کی حقیقت کو جان لیتے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی خبر کو عام کرنے سے پہلے لازم ہے کہ اس سے ذمہ دار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ اس کی باقاعدہ تحقیق و تصدیق کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا اس خبر کی تشہیر اسلام کے مفاد میں ہے یا نقصان میں، اس ضمن میں فرمایا کہ کسی معاملہ میں حتیٰ فیصلہ اللہ کے رسول کا ہونا ہے اگر اللہ کا رسول اس مقام پر موجود ہے۔ تو ایسی بات فرماؤ اس کے فوٹس میں لاؤ اور پھر اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرو۔ اور اگر رسول خدا موجود نہیں ہیں تو پھر ایسی بات آپ کے نائب یا اولی الامر کے پاس سے جائز، تاکہ وہ حالات کے پیش نظر فیصلہ کر سکے کہ اس کی تشہیر مفید ہے یا نہیں۔

اولی الامر کا لفظ صحیح اسی سورۃ کے آٹھویں رکوع میں بھی آچکا ہے وہاں بھی حکم ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ دہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ صاحب امر سے مراد مسلمان حکام بھی ہیں اور اہل سنت کے علماء و فقہاء بھی۔ اگر معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے۔ تو وہ حاکم وقت کے پاس جائیگا، کیونکہ فوج کی تنظیم،

شہری و فلاح اور دیگر ملکی نظم و نسق کی ذمہ داری حکام پر ہوتی ہے، اس لیے اس لیے معاملہ میں وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر معاملہ حلت و حرمت کا ہے یا کسی بات کے جائز یا ناجائز کا ہے، اور اس میں شرعی فتویٰ کی ضرورت ہے تو پھر ایسا معاملہ علما و فقہاء کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی علمی تحقیق و تجسس کی روشنی میں مسئلہ کا حل پیش کر سکیں۔ امام ابو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ اولی الامر میں حکام وقت اور علما و فقہاء کے دونوں گروہ شامل ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا، ہر نازک معاملہ کی پیشگی تحقیق از بس ضروری ہوتی ہے، وگرنہ کسی غلط فہمی یا غلط خبر کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی شخص کو ایک قوم کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب یہ شخص اس بستی کے قریب پہنچا تو وہ لوگ اسے حضور علیہ السلام کے محضر نہ نمائندہ سمجھ کر استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے۔ اس شخص کی گاؤں والوں سے کچھ دیر نہ عداوت تھی، وہ سمجھا کہ شاید اس عداوت کی بنا پر یہ لوگ مجھے ہلاک کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے حضور کا محفل ان لوگوں کو بے بغیر واپس آگیا اور انکو یہ مشہور کر دیا کہ وہ لوگ نہ صرف دین سے پھر گئے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے بلکہ مجھے مارنے کے لیے نکلے تھے۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اہل اسلام ایک قوم کے ارتداد اور زکوٰۃ سے انکار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر صورت حال کی تحقیق نہ کی جاتی تو قریب تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی فوری کارروائی ہو جاتی اور مسلمانوں کے محققوں ہی مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی خبر پہنچے کہ اس کی تحقیق کر لیا کر سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! زنا، کفر، آدکھ، فاسق، ینبئ قبیحاً اگر کوئی ایسی ایسی خبر پہنچے کہ اس کی تحقیق کر لیا کر کہیں نادانی اور خیانت کی وجہ سے کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھو۔ اسی سورۃ میں آگے نیز حوی

رکوع میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو غلط فہمی کی بناء پر
کافر سمجھ کر قتل نہ کر دیا کرو بلکہ اسکی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بے گناہ مسلمان تو اسے
ہاتھوں مارا جائے۔

دوران جنگ بعض ایسی خبریں جیگی پراپیگنڈا کے طور پر بھی پھیلائی جاتی ہیں
کہ دشمن پراس کا مفتی اثر ہو بعض اوقات۔ اسی کامیابی اور دشمن کی ناکامی کو بڑھا
چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ مخالفت فرتق کی فوج کو اعصابی طور پر کمزور کیا
جاسکے اور علوم میں بددلی پھیلا دی جاسے۔ یہود و احزاب میں اللہ نے فس نہ پایا
کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ضعف پیدا کرنے کے لیے غلط
پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا۔ موجودہ زمانے میں انگریزوں نے
پراپیگنڈا سے ہتھیار کو موثر طور پر استعمال کیا ہے۔ انفرنس! اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ ہر خبر کو بلا سوچے سمجھے مشترکہ کر دیا کرو بلکہ اس کے اہل لوگوں کے
پیش مجھ دیا کرو اور پیرودہ جو کچھ فیصلہ کریں، اس کے مطابق عمل کرو۔

استنباط
مسائل

اہم نامہ کی فرمائے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں آمدہ لفظ یُسْتَبَاحٌ بِدَوْنِہ
سے کوئی بائیں ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ نہ پیش آمدہ مسائل کا حل کلی طور پر نصوص
سے نہیں ہو سکتا۔ نص تو ایسی چیز کہ کہتے ہیں جو قرآن پاک یا حدیث شریفہ اسے
صراحتاً ثابت ہو۔ نہ مسائل میں چونکہ نص موجود نہیں ہوتی۔ لہذا ان کا حل
استنباط سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے معاملات
اللہ کے رسول یا صاحب امر کے پاس سے جاؤ جو استنباط کی اہلیت رکھتے ہیں
ظاہر ہے کہ اگر کوئی انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے تو حکام وقت پیش گئے
اور اگر حدود شریعت کا مسئلہ ہے تو اہل علم کے سامنے پیش کرنا ہو گا۔ ہر
شخص ہر مسئلہ میں خود مختار نہیں بن سکتا۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ عام حکم بھی موجود ہے
فَاَسْتَلُوا اَمْرَ الَّذِیْنَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اگر تمہیں
کسی معاملہ کا علم نہیں تو اہل علم سے دریافت کر لو، وہی اس کا حل پیش کرینگے

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استنباط کا عظیم اصول بیان فرمایا ہے۔ استنباط کا افظ
نبط کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی زمین کی تہ میں موجود مخفی پانی کو آلاستہ کی
مدد سے نکالنا ہے۔ یہاں بھی استنباط سے مراد قیاس و استنباط کے ذریعے کسی
مسئلے کا استخراج ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ مسئلہ کی بنیاد تلاش کرے اور دیکھے
کہ اس کا حلق کون سی دلیل کے ساتھ ہے۔ پھر اس میں غور و فکر کرے کہ پیش کردہ
مسئلہ کا حل پیش کرے۔ ظاہر ہے کہ مجتہد کے پاس قطعی علم تو نہیں ہوتا کیونکہ
قطعی علم فقط نبی کو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا مجتہد کا اجتماع ظن غالب پر مبنی
ہوتا ہے۔ اور اسی پر وہ مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے۔

استنباط
شرعی حجت
ہے

امام زمرؑ فرماتے ہیں کہ استنباط حجت شرعی ہے۔ اور یہ ہر شخص کا کام
نہیں۔ ظاہر ہے کہ بنی مسئلہ اہل علم کے آگے پیش ہوگا۔ اور جب وہ اس کا حل
پیش کرے تو پھر عام لوگوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس پر عمل کریں، اس طرح گویا اہل علم
کی تقلید عوام پر واجب ہوگئی۔ اسی لیے اللہ نے ایسے مسائل کو اہل علم کی طرف
لوٹانے کا حکم دیا ہے تاکہ باقی لوگ ان کے فیصلے پر تسلیم ختم کر دیں۔ یہی تقلید
ہے۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ استنباط بنی اور امتی دونوں میں پایا جاتا
ہے۔ بعض اوقات جب وحی نہیں آتی تو بنی خود بھی مسئلہ کا استنباط کرتا ہے
اور پھر آپ کے علاوہ انتظامی امور میں ذمہ دار حکام وقت اور شرعی معاملات
میں اہل علم و دانش استنباط و استخراج مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ اہل سنت کے
ائمہ اربعہ نے استنباط کے ذریعے ہزاروں اور لاکھوں شرعی مسائل کا حل پیش کر کے
اسکی افادیت کو ثابت کر دیا۔

اہم اور
معصومیت

استنباط کے قانون سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ استنباط یا
استخراج مسائل غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور غور و تدبیر میں آراء کا مختلف ہونا
بھی عین ممکن ہے لہذا افضیول کا عزم مستحکم کا عقیدہ درستہ نہیں ہے
معصوم وہ ہوتا ہے جسکی دست قطعی ہوں اور وہ صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے

اگر اہم کی بات بھی قطعی ہو تو پھر استنباط کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ استنباط تو دین بزرگ جہاں غور و فکر کی ضرورت ہے اور جب کوئی چیز غور و فکر کے ذریعے نکالی جائے تو وہ قطعی نہیں ہو سکتی، لہذا ثابت ہوا کہ اہم معصوم نہیں ہوتا۔

ضرورت قیاس

ماہرین اصول فقہ کہتے ہیں کہ دلائل شرع چار ہیں یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یعنی اتفاق صحابہؓ اور قیاس۔ مقصد یہ ہے کہ جس مسئلہ کا حل نہ قرآن پاک سے معلوم ہو اور نہ حدیث رسول سے اور جس پر اجماع صحابہؓ بھی ثابت نہ ہو تو اس کا حل قیاس کے ذریعے معلوم کیا جائیگا۔ ائمہ اربعہ نے لاکھوں مسائل کا قیاس قیاس کے ذریعے پیش کیا اور وہ سب کے سب حق پر ہیں۔ ان کے درمیان بعض مسائل میں فروعی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مگر دین کے بنیادی مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ فروعی اختلاف فہم اور استخراج کے طریق کار میں اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اسے امت کے لیے باعث رحمت فرمایا ہے۔ بہر حال دلائل شرع میں سے جو کچھ دلیل قیاس ہے اور اس کی ضرورت ہر زمان اور ہر مکان میں موجود رہیگی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

فَرَمَا وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيَّ كُفْرًا وَرَحْمَةً أَلَا فَرَمَا

سکا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی لاکھوں شیطان الا قلیلہ توحید کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے چل نکلتے۔ شیطان انسان کے دل میں دم ڈال کر ٹھہرا کر دیتا ہے وہ گمراہی کی بات کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے کم علم لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ البتہ کچھ سمجھدار اور اہل علم لوگ اس کے جال سے بچ نکلتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ اور وہ طریقے بھی بتلا دیے ہیں۔ جن سے پیش آمدہ مسائل کا حل معلوم کیا جاسکے۔

جہاد فی سبیل اللہ

اگلی آیت میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کا تعلق بھی

جہاد کی گذشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ گذشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔
 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُون فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَاسِرِ
 لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ
 مَالَهُمْ دُونِ اللَّهِ لَا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَاسِرِ
 کے رستے میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو
 دشمن کی قید سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ قبل ان میں یوں بھی ارشاد ہوا کہ اے ایمان
 والو! حُدُودِ حُدُودِ دَفَاعِ کَاسَانِ کَکَل کر لو اور پھر گروہوں کی شکل میں
 حملہ کرو یا سب کے سب یکجہاد کی دشمن کا مقابلہ کرو۔ اس معاملہ میں بیت، و لعل
 اور اخیر کرنے والے منافق شمار ہوں گے۔ موت، تو ہر حال آ جانی ہے اور جہاد سے
 محروم رہنے والے شہادت کی موت سے محروم رہ سکتے ہیں۔

اب اس آیت میں بھی ارشاد ہے۔ فَيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اے پیغمبر! اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ فی سبیل اللہ کی تشریح پہلے عرض کر دی
 گئی ہے کہ مومن کی جنگ محض اس لیے ہوتی ہے کہ "يُظَاهِرُوا عَلَى
 الدِّينِ" تاکہ اللہ کے دین کو تمام اویان پر غالب کر سکے، اس کا مطلوب
 مقصود ملک گیری، مال و دولت، کا حصول یا شجاعت، و بہادری کی تشریح نہیں ہوتا
 بلکہ اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام خود جنگ کے موقع پر دعا فرمایا کرتے
 تھے اللَّهُمَّ أَنْزِلْ الْكُتُبَ وَجْعِدْ السَّعَابَ اهْزِمِ
 الْاِحْزَالَ کتاب کو نازل کرنے والے اور بادلوں کو چلائے والے خدا! دشمن
 کو مغلوب کر دے اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ یہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے
 کہ ایمان کی جنگ کسی دنیوی مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کتاب کے
 پروردگار کو غالب بنانا مقصود ہوتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔
 مِجْرَ فَرَمَا لَا تُكَلِّفُ مَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسُكَ نَفْسُكَ دِي جَانِی مِجْرَ اِیْ
 نفس کو مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ جہاد کے معاملہ میں ہستی کرتے ہیں تو ان کا مؤلفہ

آپ کی ذات سے نہیں ہوگا بلکہ آپ سے سوال آپ کی ذات کے متعلق ہوگا
لہذا آپ اللہ کے راستے میں ہمیشہ مستعد رہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بعض مواقع
پر فرمایا کہ کوئی دوسرا میرے ہمراہ جائے یا نہ جائے میں تمنا بھی دشمن کے مقابلے کے
لیے ضرور نکلوں گا۔

دشمن پر
گری نظر

فرمایا وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ آپ مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کریں اور
اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسِ الْإِذَى كَقَرِّهِ
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی طرف سے لڑائی کو روک دے۔ مقصد یہ ہے کہ
اگر آپ ہمہ وقت مستعد رہیں گے تو دشمن پر اس کا عصب ٹپکا اور وہ کسی ممکنہ
حملے سے باز آئیگا۔ اُسے پتہ چل جائے گا کہ دوسرا فریق غافل نہیں بلکہ ہر وقت
آمادہ جنگ ہے تو پھر وہ سوچ بچار کچھ کر حملہ آور ہوگا بتایا یہ جارہا ہے کہ بسا اوقات
فریق ثانی کی استعداد کی وجہ سے بھی دشمن جنگ سے گریز کر جاتا ہے۔ عرب
کہتے ہیں إِذَا حُوِّجِيَ سَقَطَ دُشْمَنُكَ مَحْاصِرُهُ كِرْوَسِ كَرِشِكُتْ، ہوگی اگر
ست ہو جائے، جہاد کی تیاری میں غفلت، برتنے تو دشمن کو حملہ کرنے کی
ترغیب دیگی، لہذا آپ ہر وقت مقابلہ و مقابلہ کے لیے تیار رہیں۔

فرمایا وَلِلَّهِ أَشَدُّ بَأْسًا اللَّهُ تَعَالَى سَخَنَتْ، گرفت والا ہے وَأَشَدُّ
تَشْكِيلاً اور اس کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ گرفت، تو بسا اوقات دنیا میں
ہو جاتی ہے اور سزا آخرت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے۔ جب مومن اللہ کا نام
لے کر اللہ کے دین کے قیام کے لیے نکلیں گے تو دشمن کو ذلت، ناک شکست ہوگی۔
دنیل نے دیکھا کہ بدر کے مقام پر کفار کو کیسی شکست ہوئی۔ وہ تمام تر سامان ضرب و زور
کے باوجود میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، وجہ یہی تھی کہ مسلمان اللہ کے دین کی
بندی کے لیے جان و تھیلی پر رکنہ میدان میں اترے تھے۔

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ
مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ①۵
وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِمَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مَا
لَكُمْ وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ①۶
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
مَا رِبَّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ①۷

ترجمہ : جو شخص سفارش کریں کہیں سفارش ، اس کے لیے
جو کہ اُس میں سے حصہ ، اور جو شخص سفارش کریں بری سفارش
تو جو کہ اس کے لیے بوجھ اُس سے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قدرت رکھنے والا ہے ①۵ اور جب تم کو دُعا دی جائے سلام
کے ساتھ ، تو تم بھی دُعا دو اُس سے بہتر یا اُسی کو دُعا دو ۔
بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ①۶ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی الٰہ نہیں ہے وہ غرور جمع کرنے والے تمہیں قیامت
کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے ۔ اور کون زیادہ سچا
ہے بات میں اللہ تعالیٰ سے ①۷

گزشتہ درس میں جہاد کے سلسلہ میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی تھی ، اور
اس بات کو تذکرہ تھا کہ اس جنگ کے زمانہ میں غلط بات کی تشریح نہیں کرنی چاہیے

منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ ہر ایسی بات کو عام کر دیتے تھے جس سے اہل اسلام کو نقصان پہنچنے کی امید ہو اور پھر ان کے ساتھ کمزور دل مسلمان بھی شامل ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، نیز یہ فرمایا کہ جب کوئی ایسی بات پہنچے تو اسے بلا تحقیق آگے چلانے کی بجائے رسول خدا کے سامنے پیش کر دو یا پھر حاکم وقت کے نوٹس میں لاؤ، جو پوری تحقیق و تجسس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آئندہ لاکھ عمل کیا ہونا چاہیئے۔ پھر اسی ضمن میں علماء و مفتاء کا ذکر بھی آیا کہ انتظامی امور بلاشبہ انتظامی حکام کے سامنے ہی پیش کر سکتے چاہئیں۔ اہم شرعی معاملات علماء و مفتاء کے پاس لیجانے چاہئیں۔ پھر تحقیق کے بعد جو وہ فیصلہ کریں اُس پر عمل درآمد ہونا چاہیئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احسان بتلایا کہ اُس نے اپنے فضل سے تمہیں برائی سے بچنے کے تمام سامان مہیا کر دیئے، ورنہ تم میں سے اکثر لوگ شیطان کا اتباع کرتے۔

پھر ترغیب جہاد ہی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ آپ کے صرف آپ کی ذات کے متعلق ہی مؤاخذہ ہوگا۔ دوسروں کے متعلق آپ سے باز رہیں میں ہو گی۔ نیز فرمایا کہ آپ اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور دشمن کے خلاف ہمیشہ مستعد رہیں، امید ہے کہ اس سے دشمن پر رعب طاری ہوگا اور وہ اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے ڈر جائیگا۔ البتہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی سخت گرفت کرے گا اور پھر اُس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔

ابھی اور بڑی
سفرائش

اب آج کے درس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابھی اور بڑی سفرائش اور پھر اُس کے نتائج کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ درس میں جہاد پر ہر ایک کچھ کرنے کا ذکر تھا اور یہ بھی ایک ابھی سفرائش ہے۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ابھی اور بڑی سفرائش کی وضاحت فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ مَنْ كَشَفَ عَنْ شَفَاعَةِ حَسَنَةٍ جو شخص سفرائش کر گیا کوئی ابھی سفرائش یہ کہنے لگا، نصیبک منہا اچھی کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی ابھی سفرائش کرنے اور پھر اس پر عمل درآمد

سے جو اچھے نتائج مرتب ہوں گے، اُن کے اجر و ثواب میں سے سفارش کنندہ یعنی اچھے کام کی ترغیب دینے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ **اَللّٰهُ عَلٰی الْخَيْرِ كَفّٰعِلَهٗ** یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسے اُس نیکی کو انجام دینے والا۔

اسی طرح غلط کام کی ترغیب کے متعلق فرمایا **وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً جُورُكُنْ بِرِيْ سَفَارِشٍ كَرِهَ لَكَ بِيْكَنَّ لَكَ كِفْلٌ مِنْهَا لَوْ اَنَّ اُس** میں سے اُس سفارش کنندہ کے لیے بھی بوجہ ہوگا۔ یعنی بُرے کام پر اُن کا نے اور پھر اس پر عمل درآمد سے جو بُرے نتائج مرتب ہوں گے، ایسا سفارشی بھی اُس کی ہ میں شریک سمجھا جائیگا، وہ بھی مجرم تصور ہوگا اور مستحقِ سزا بھی۔ اور ایسا مؤخذہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ **وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَاقِقًا** اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ لہذا اچھے اور بُرے کام پر اُٹھارنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اُن کی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی اور کبھی حسبِ حال اُن پر اچھی یا بُری جزا ضرور مرتب ہوگی۔ منجملہ بدی سفارشات کے ایک یہ بھی ہے کہ کہن کو جہاد میں شمولیت سے ڈرایا جائے۔ اور اس قسم کا پراپیگنڈا کیا جائے۔ جس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا ہو اور وہ جہاد کے معاملہ میں کمزور پڑ جائیں۔ کسی مومن بھائی کے لیے اُس کی پس پشت دعا کرنا بھی اچھی اور جائزہ سفارش میں شامل ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے: **دَعَوْۃُ الْمَرْءِ اِلٰلْمُسْلِمِ لَا خِيَرَةَ لِظَهْرِ اَنْفِیْهِ اَنْفِیْهِ مَسْتَعْبَبٌ** کسی مومن کی اپنے بھائی کے لیے پس پشت دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی ایک سفارش ہے۔ کہ اللہ میرے بھائی کی فلاں مشکل آسان کرے یا اس کی فلاں جائزہ ضرورت پوری فرمائے اس کے علاوہ ہر جائزہ کام میں کسی کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ اور جس قدر ثواب اُس کام کے انجام دینے والے کو ہوگا، اُس میں

جائزہ سفارش
پر ثواب

سے سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا اور وہ بھی محروم نہیں رہے گا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کا یہ بھی ارشاد ہے اَشْفَعُوا وَ اَسْقُوا جَسَدًا جائزہ امور میں سفارش کیا کرو تمہیں
 اجر ملے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَ يَقْضِي اللّٰهُ عَلٰی لِسَانِ نَبِيٍّ مَا شَاءَ
 اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا اچھی بات کی ہمیشہ
 ترغیب دینی چاہیے۔ اور اس کی انجام دہی کے لیے سفارش کرنی چاہیے۔ اگر
 کام نہ بھی ہو، تو سفارش کرنے والے کو بہر حال اچھی سفارش کا اجر مل جائیگا۔

ناجائز سفارش
 پر عتاب

جائزہ سفارش اجر و ثواب کا موجب ہے تو ناجائز سفارش معصیت
 میں شامل ہے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ جائز یا ناجائز سفارش کی احکام
 لینا علم ہے۔ جائز میں اس لیے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور عبادت
 کی اجرت لینا علم ہے اور ناجائز سفارش کی اجرت اس لیے حرام ہے کہ وہ
 زیادتِ خود معصیت ہے مگر مقامِ افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ
 جائز و ناجائز کی حدود کو قائم نہیں رکھتے۔ اس زمانہ میں اکثر سفارشات ناجائز ہوتی
 ہیں ایک شخص کسی عمدہ کا اہل نہیں مگر وہ عمدہ اسے سفارش کے ذریعے دلایا جاتا
 ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے گمراہ پیش میں کتنے معاملات
 ہیں جن میں سو فیصد غلط کام کی سفارش کی جاتی ہے اس کا لانا مواخذہ ہوگا۔ آج
 کے دور میں حکومت کے اکثر محکمے رشوت اور سفارش کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔
 اس کے علاوہ رشتہ داری، دوست نوازی اور اقربا پروری کی بنیاد پر غلط کام
 کی سفارش کی جاتی ہے۔ سفارش کے ذریعے صریح مجرم کو سچایا جاتا ہے اور
 بے گناہ کو سزا دلوائی جاتی ہے آخر اس ظلم کا وبال ضرور پڑے گا۔ یہ جیسٹری
 تہذیب و تمدن کو تباہ کرنے والی ہیں۔ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ لپٹے
 معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے اور ”جکی لاکھی لکھی بھینس“ والا ماحول جنم
 لیتا ہے۔ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ كُوِيَ خُدَّيْثًا مجرم کو پناہ دینے والے پر
 اللہ کی لعنت برپا ہے۔ جو شخص حقیقی چور کے ہاتھ نہ کاٹنے کی سفارش کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ وہ بھی اُس جرم میں شریک ہے۔ اور اس بُرائی میں سے اُسے بھی اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہو گا۔

سلام کا نام
اخلاق

معاشرتی معاملات میں مکارم اخلاق کو اعلیٰ حیثیت حاصل ہے اور سلام مکارم اخلاق ہی کا حصہ ہے۔ سلام کہنا ایک دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا ہے اور اس کا لحاظ سے یہ بھی ایک اچھی اور جائز سفارش ہے کہ کسی بھائی کو ایمان اور ہر لحاظ سے سلامتی نصیب ہو۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارسلناکم فی دنیائکم و فی اٰٰلہکم و فی ما کسبتم و فی ما کسبتکم و فی ما کسبتکم و فی ما کسبتکم جب تمہیں دعا دی جائے، سلام کے ساتھ فَیْتُوا بِاَحْسَنِ جَهَنَّمَ تو تم اُس سے بہتر دعا دو اور وَقَدْ کَانَ اَکْرَمَ اَزْکُم اَیُّکُمْ یہ تمہیں اور حقیقتہً زندگی کے لیے دعا کر کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یوں کہا کرتے تھے حَیَّ اَللّٰہُ یَا حَیِّیَّتِ یعنی تم دیر تک زندہ رہو تمہیں اللہ سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ اُس زمانے میں اَللّٰہُ صَبَاحًا (تمہاری صبح خوشگوار ہو) کے الفاظ بھی بولے جاتے تھے۔ آج کل بھی 4000 Mo

4000 Mo (صحیح بخاری) جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم اسلام نے یہ طریقہ جاری کیا کہ جب ہمیں کوئی سلام کہے تو تم اُس سے بہتر سلام کہو یا کم از کم اُسی کو لٹا دو صرف لٹانا یہ ہے کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام کہ دو۔ اور بہتر سلام یہ ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص صرف علیکم السلام کہتا ہے تو اسے دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور اگر کوئی اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی کہ دے تو بیس نیکیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی وَبِیْ حَیَّاتِہُ کا لفظ پڑھا دے تو بیس نیکیاں اور وَحُفْرَتِہُ کا اضافہ کرنے سے اُس کے نامہ اعمال میں چالیس نیکیاں بکھر دی جاتی ہیں۔ تو گو یا بہتر سلام یہ ہوا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مغفرتہ۔ تاہم سلام کا کم از کم جواب وعلیکم السلام ہے۔

صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ سلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہشت میں فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اس کو جا کر سلام کرو۔ جو جواب وہ دیں گے وہی جواب تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ چنانچہ سلام کا یہی طریقہ بنی آدم میں رائج ہو گیا۔

سلام کی
تشریح

یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے۔ اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ راستوں پر نہ بیٹھا کرو، اگر بیٹھا ہے تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ اور راستے کا حق یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو، بٹھکے ہوئے آدمی کو راہ دکھاؤ اور کھلے جانے والوں کو سلام کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ اور آپس میں محبت کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نسبت عطا کریں گے۔ فرمایا وہ چیز ہے اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ یعنی آپس میں سلام پھیلاؤ۔ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ عَلَيَّ مَنْ عَدَدْتُ وَمَنْ لَعَنْتُ تَعْرِفُ جس کے ساتھ جان پہچان ہے اُسے بھی سلام کہو اور جس کے ساتھ تعارف نہیں ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ یہ پیار و محبت کا بہترین فلسفہ ہے۔

کفار اور
سلام

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطبین اہل اسلام ہیں۔ اور سلام کرنے کا حکم انہی کے لیے ہے۔ کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور اس کا بہتر جواب دیا کرو۔ یہ حکم کافروں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا حتی الامکان کفار کے ساتھ سلام میں ابتداء نہ کرو کہ تَبَدُّوا لِيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص کفار کے ملک میں ان کے

زیر اثر رہتا ہے۔ اور سلام نہ کرنے سے اُسے نقصان اٹھانے کا خطرہ ہے تو اُسے سلام کرنا
مباح ہوگا اگر گناہ نہیں ہوگا مگر عام حالات میں ابتداء نہیں کرنی چاہیئے۔ اور اگر کوئی
غیر مسلم خود سلام میں ابتداء کرے تو اُس کے جواب میں وہ عظیم گمہ دنیا کافی ہے۔ اس سے
زیادہ نہ کہے اگر کسی مجلس میں مومن اور کافر بیٹے جلتے ہوں تو سلام کرتے وقت مومنوں
کے حق میں نیت کہ وہ کافر بیٹوں کا تصور کر کے اسلام علیکم کہو۔

آداب سلام

یاد رہے کہ بعض حالتوں میں سلام کرنا مکروہ ہو جاتا ہے مثلاً بول و ہل کی حالت
میں سلام نہیں کرنا چاہیئے۔ اذان، نماز، ملاوشت یا دیگر علمی مشغول کے دوران سلام
مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معصیت کا کام مثلاً کبوتر بازی، پتنگ بازی،
بیٹری بازی، گانے بجانے کے دوران سلام کرنا مکروہ ہے۔

آداب سلام کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ چھوٹا بڑے
کو سلام کرے، ہوا پریدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یہ
مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ تاکہ لوگوں میں تکبر پیدا نہ ہو۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ وہ
دوسرے شخص کے سلام کا منتظر رہے۔ بلکہ ہر شخص کو سلام میں ابتداء کی کوشش کرنی
چاہیئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے،
جب آپ کا بچوں پر گدبہ ہوا۔ تو سلام کیا، عورتوں کے پاس گزرتے تو وہاں بھی
سلام کیا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی اسعزہ و اقارب میں سے ہوں یا
عمر رسیدہ ہوں تو ان کو سلام کیا جاسکتا ہے۔ نوجوان عورتوں کو اجنبی نوجوان کا سلام
فتنہ کا باعث ہو سکتا ہے لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب اپنے گھر جاؤ تو یہی بچوں کو سلام کرو
اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر و برکت ڈال دے گا۔ اگر کسی خالی گھر میں جاؤ
تو وہاں بھی سلام کرو اور یوں کہو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَوْ عَلَیْکُمْ اَللّٰہُ
اَلصَّابِرُ مِّنْ اَہْمِہُمْ پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ فرمایا وہاں
اللہ کی کوئی دیگر مخلوق فرشتے وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی اس سلام میں شامل ہو جائیں

گئے۔ یہ تمام باتیں احادیث میں آتی ہیں اور فقہائے کرام نے ان کی تشریح بیان کر دی ہے۔ یہ مکالمہ اخلاق کا حصہ ہے۔

اسلام کی
تکمیل کا حصہ

تمام نتیجہ یعنی اسلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مصافحہ کرنے والوں کے گناہوں کو گراتا ہے۔ مصافحہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ملائے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ سنو نہ ہے۔ البتہ مصافحہ کی تین قسموں میں سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ دونوں ہاتھ ملائے سے گریز کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں مصافحہ کی تکمیل دونوں ہاتھوں سے ہے تاہم یہ ضروری بھی نہیں۔ اس کے علاوہ معانقہ کی بھی اجازت ہے حضور علیہ السلام نے بعض موقع پر اپنے صحابہ سے معانقہ بھی کیا یعنی گلے ملے۔ یہ انتہائی محبت و انشت کی علامت ہے۔ بشرطیکہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

بہر حال فرمایا کہ جب تمہیں سلام کے ساتھ دعا دی جائے تو اس سے بہتر جواب دے یا کم از کم اُسی کو لوٹا دو۔ **إِنَّمَا اللَّهُ كَأَنَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا** بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کریگا۔ اور خلوص و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کہنے پر جنت نصیب فرمادے گا۔

اسلام کی
بنیاد و توحید

فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ اگر کوئی معبود نہیں یہ اسلام کی بنیاد اور ہمیشہ نظر رہنی چاہیے۔ اگر بنیاد درست ہوگی تو تمام معاملات درست ہوں گے اگر بنیاد ہی غلط ہوگئی تو اس پر تعمیر ہونے والی پوری عمارت خراب ہوگئی۔ لہذا اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ تمہاری عبادت، حجاب، سلام، ملاقاتیں سب اس بنیادی عقیدہ کے تابع ہیں۔ یہی تمہارا نظریہ (IDEOLGY) اور جب اس پر یقین مکمل ہو جائے تو یاد رکھو **كَيْفَ يَكُونُ اتِّفَاقُ عَمَلِكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى** تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، دلوں میں محاسبہ ہوگا، لہذا اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔

ایسا نہ ہو کہ وہاں تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہ لکے، وہاں کے محاسبے کے پہلے ابھو
سے تیار رہی شرف کمرہ اور وہ قیامت اور محاسبے کا دن ایسا ہے کہ دیکھ فیہ
جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بہر صورت اکھر ہے گا، اللہ تعالیٰ
نے یہ سب باتیں واضح کر دیں۔

جمل کلام

فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھسول کھسول کر بیان کر دی ہیں وَصَنُ أَصَدَقُ
صَنَ اللہِ حَدِيثًا اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کچھ بات کس کی ہو
سکتی ہے۔ وہ اصدق القائلین ہے۔ اس کے تمام احکام اور فرامین برحق ہیں
لہذا ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ بلا چون و چرا ان پر عمل پیرا ہو اور اس سلسلہ
میں کسی شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بعد فرائض
کا مسئلہ اور پھر سلام و دعا کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا۔ مکارم اخلاق کی تربیت
بھی دے دی۔ اب آئندہ جہاد کا یہی سلسلہ آگے چلے گا جو گزشتہ رکوع سے بیان
ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت کا پہلو بھی ہے یہ سلسلہ آگے
دور تک چلا جائے گا۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَهُمُ
 بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
 وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ۝۸۸
 وَذُوقُوا لَوْتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرْتُمْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً
 فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا
 وَلَا نَصِيرًا ۝۸۹

ترجمہ : پس کیا ہو گیا ہے تمہیں (اے اہل ایمان) منافقوں
 کے بارے میں کہ تم دو گمراہ ہو گئے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
 ان کو الٹ دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے
 کمائے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ راہِ راست پر لاؤ اُن کو جنہیں اللہ
 نے گمراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس ہرگز نہ
 پانگیا تو اس کے لیے راستہ ۝۸۸ یہ تو چاہتے ہیں (لپٹ کھینچتے ہیں) کہ تم بھی
 کفر کرو جیساکہ انہوں نے کفر کیا اور ہو جاؤ تم برابر (سو تمہیں یہ حکم دیا جاتا
 ہے اے اہل ایمان) نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی، یہاں تک کہ وہ ہجرت
 کریں اللہ کے راستے میں اور اگر وہ روگردانی کریں پس اُن کو پکڑو اور مارو
 جہاں بھی اُن کو پاؤ اور نہ بناؤ اُن میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار ۝۸۹

منافقین کی مذمت کا سلسلہ تھکے سے چلا کر رہا ہے اور ان کی مختلف سازشوں کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر ضروری مسائل بھی بیان ہو چکے ہیں۔ آج کی آیات بھی منافقین ہی سے متعلق ہیں۔ ان میں اہل اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ منافقین کے بارے میں مختلف آراء سے پرہیز کرتے ہوئے کسی ایک رائے پر ہی متفق رہیں اور انہیں کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ الٹا تمسین گمراہیوں میں گھس جائیں۔ مفسرین کرام نے منافقین کی دو قسمیں بیان کی ہیں: پہلی قسم اعتقاد ہی منافقین کی ہے اور دوسری علی منافقین کی۔ اعتقاد ہی منافق وہ ہے جو باطناً کلمہ شہادہ کہہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا دل کھریہ جمار رہتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانہ میں مدینہ میں اکثر منافقین کا تعلق اس قسم کے ساتھ تھا۔ وہ حصول مقصد یا کسی ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت زبان سے نوازا کر لیتے تھے مگر ان کا باطن ایمان سے خالی ہوتا تھا۔ منافقین کی یہ بدترین قسم ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ میں واضح فرما دیا ہے: **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ السَّعِيرِ** منافقین جہنم کے زیریں ترین اور بدترین حصے میں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اکثر منافقین یہودیوں میں سے تھے۔ منافقین کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں موجود ہے۔ سورۃ بقرہ، آل عمران اور اسی سورۃ نسا میں ان کے قبض خصائل کا تذکرہ ہے۔ منافقین کے نام سے مکمل سورۃ بھی موجود ہے۔ سورۃ قمر میں بھی ان کے متعلق بہت کچھ آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان ان بد بختوں کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور ان کے دلم فریب میں نہ پھنس جائیں۔

منافقوں کی دوسری قسم علی منافق ہیں۔ ایسے منافقین کا ذکر احادیث میں کثرت سے آیا ہے۔ ان کو اخلاقی منافق بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ دل میں نور ایمان موجود ہے، زہد کی تصدیق بھی کرتے ہیں مگر عمل اور اخلاق اس کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے منافق کی نشانیاں یہ بتائیں: **إِذَا حَدَّثَكَ كَذَبًا** جب بات کرے جھوٹ۔

ہوئے اِذَا قَوْلُهُمْ اَخْلَفْتُمْ۔ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ قَوْلًا وَفِي قَوْلِهِمْ اَخْلَفْتُمْ۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ عملی منافق ہیں۔ آپ کے زمانے کے بعد اور ہر زمانہ میں عملی منافق کثرت سے موجود رہے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ زبانی عقیدہ تو درست ہے مگر قول و فعل میں تضاد ہے نماز کو فرض ماننا ہے مگر نہیں پڑھتا۔ جانا ہے کہ روزہ فرض ہے مگر نہیں رکھتا۔ چوری، اختیانت، جھوٹ، احرام ہیں مگر کیسے چلا جا رہا ہے، یہی عملی منافقت ہے اور اس قسم کے منافقین سے دنیا بھری پڑی ہے۔

اس آیت میں مذکور منافقین

آج کی آیت میں جن منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے۔ کیا ان سے مراد اعتقادی منافق ہیں یا عملی منافق۔ حضرت زبیر بن عوف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے وہ اعتقادی منافق مراد ہیں جو اللہ کے موقع پر عبداللہ بن ابی کی قیادت میں راستے ہی سے واپس چلے گئے تھے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ان منافقوں کے متعلق اہل ایمان کی دو رائیں ہو گئی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مکمل کافروں جیسا سلوک ہونا چاہیے اور بعض دوسرے ان کے لیے قدرے نرم گوشہ رکھتے تھے۔

تفسیر روح المعانی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس آیت میں دو منافقین سے وہ کفار مراد ہیں جو مکہ سے رہنے آئے۔ اسلام کے ساتھ ان کا ہر دور بھی کیا اور پھر تجارت کے بہانے سے واپس چلے گئے۔ دراصل ان فوروں کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ جاسوسی کی غرض یا کسی دیگر سازش کے تحت رہنے آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے ان کے متعلق بھی اہل ایمان دو مختلف رائیں رکھتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ وہ ایمان لائے ہیں مگر کسی جمہوری کی ترسہ سے واپس نہیں آئے جب کہ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کافر تھے اور کفر پر ہی واپس چلے گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس پورے دکرع میں جن منافقین کا ذکر ہے ان سے مراد دراصل کافر ہیں اور منافق کا لقب انہیں محض لغوی اعتبار سے دیا گیا ہے کیونکہ منافق ذی دھبہ یعنی دو رخ ہوتا ہے مراد صحر کچھ بات کی اور اُدھر کچھ اور سکیم بنائی بہر حال شاہ صاحب کی تحقیق بھی یہ ہے کہ یہ آیات مکہ کے ان کافروں کے متعلق ہیں جو مینے آکر واپس چلے گئے تھے، نہ کہ مدینہ کے اعتقادی منافق۔

چونکہ اہل ایمان ان کے متعلق دو مختلف رائے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ناپہ نہ فرمایا اور کہا فَاصْحَابُكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَمُسْتَقِيمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو۔ وَاللّٰهُ اَزْكٰىهُمْ بِمَا كَسَبُوْا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھ دیا ہے ان کی کھائی کی وجہ سے۔ لہذا تمہیں ان کے متعلق مختلف رائے نہیں رکھنی چاہئیں بلکہ ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ یہ کافر ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں۔ ان کی کورتوں کی جیسے اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا ہے لہذا ان کے متعلق کوئی اچھا گمان نہ رکھو۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے غلوں کا معیار بھی مقرر کر دیا ہے۔ حَتّٰی يَهْجُرُوْا فِىْ سَبْعِيْلٍ اللّٰهُ ثَجِبْتُ بِهٖ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہ آجائیں یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ لہذا انہیں اس وقت تک کافر ہی تصور کیا جائے۔

ہجرت تین اقسام سے ہے۔ اسکی پہلی قسم تو فرض ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب کسی علاقے میں کفار کا اس قدر غلبہ ہو کہ اہل ایمان شعار اسلام اور شعار ایمان ادا نہ کر سکیں تو وہاں سے ہجرت فرض آجاتی ہے۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ان کے لیے ہجرت واجب ہو گئی چنانچہ مسلمانوں نے دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تیسری دفعہ مدینہ میں آکر قیام پذیر ہوئے اسوقت ایمان کا معیار بھی یہ تھا کہ کفار کے زیر تسلط نہ بننے والا مسلمان

ہجرت کی
تین قسمیں

ہم جہاد کی طرف بھی ضروری ہے اور کرنا ہی کرنے کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے۔
 ہجرت کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک
 ہو جائے منہ فیتن مدینہ کے لیے یہ بڑی دشوار تھی۔ وہ جیلے ہانے سے جہاد سے
 گریز کرتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے۔ چنانچہ احد کے موقع پر ایسا ہوا کہ عبداللہ
 بن ابی قحیفہ سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اس لیے واپس آگیا کہ ان کی رائے کا
 احترام نہیں کیا گیا تھا۔ وہ مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے جبکہ صحابہ
 کی اکثریت باہر میدان میں نکل کر لڑانی کرنا چاہتی تھی۔ ان منافقین کے متعلق بھی
 بعض مسلمان اچھا خیال رکھتے تھے کہ یہ کلمہ گو ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں
 شامل ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے متعلق یہ گمانی نہیں ہونی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں۔ ان کا
 کچھ اعتبار نہیں۔ لہذا ان کی ہجرت یہ مٹنی کہ وہ جہاد میں شامل ہو جائیں
 ہجرت کی تیسری قسم کے متعلق حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن
 وہ ہے جو اپنے پیروسیوں کے ساتھ امن و امان سے وقت گزارے، اُن کو
 تکلیف نہ پہنچائے، اور مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے
 مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر فرمایا **وَاللّٰهُمَّ اجْعَلْ مِنْ هَاجِرٍ مَا تَهْبِي اللّٰهُ عَنْدَ**
مَاجِرِهِ۔ ہے جو ہر اُس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حقیقی
 مہاجر وہ ہے جو گناہ سے بچ جائے۔ گھر بار اور وطن چھوڑنے کے باوجود اگر اسلام
 کے باقی احکام پورے نہیں کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا۔
 تو وہ حقیقی مہاجر نہیں ہے۔

القرآن فرمایا کہ اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کافروں کے
 متعلق دو رائیں رکھتے ہو۔ تمہاری اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ ایک رائے پر
 متفق ہو جایا کرو۔ دشمنان دین کے متعلق تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے
 امریکہ ہویا روس یہودیوں یا ہنود اسلام دشمنی میں یہ سب متفق ہیں مگر مسلمانوں کی

حکیت
القدان

اجتماعیت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ ایہ اپنوں کی بھلائیوں سے غیروں سے دوستانہ نہ کھتے ہیں، ان سے غلط توقعات وابستہ کرتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا چاہیئے، ان سب کی ایک رائے ہونی چاہیئے۔ مگر اجتماعیت کے فقدان نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آج کسی ملک یا کسی علاقے میں کسی مسلمان پر افتوا آجائے تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان اختیار کے دامن فریب میں گرفتار ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج کون ہے جو فلسطین، افغانستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ ہماری حکومتیں بڑی طاقتوں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ وہ کسی کو مسلمانوں کی امداد کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم مرکزیت کو بھول چکے ہیں۔ دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں مگر ہر ایک کی رائے جدا جدا ہے، نہ کوئی مرکز ہے اور نہ اس کے تحت مسلمان کوئی مفاد حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا زمانہ مبارک اور خلفائے راشدین کا زمانہ مرکزیت کا زمانہ تھا، اس وقت تمام دنیا کے اسلام ایک مرکز ہی حکم کی پابند تھی، سب ایک رائے پر متفق تھے، مگر آج یہ چیز ختم ہو چکی ہے اس لیے مسلمان طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں۔

باطل نظام نے
معیشت

اس وقت دنیا میں دو بڑے نظام ہمارے معیشت جاری ہیں ایک انگریز کا نظام سرمایہ داری اور دوسرا سوشلسٹ ملکوں کا اشتراکی نظام مگر یہ دونوں باطل ہیں۔ انگریزوں سے دوستانہ اور سرمایہ دارانہ نظام نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ سرمایہ داری نظام محض مفاد پرستی پر مبنی ہے اس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں دولت جس سے سستے سے چاہو کھاؤ اور جس سے سستے میں چاہو خرچ کرو کسی پر کوئی پابندی نہیں مقرر ہو سکتی اور اگر کے گورنمنٹ سے لائسنس حاصل کر لو اور پھر چاہے سنیہ جاری کر لو، شراب کی دکان کھول لو یا قہر خانہ چلا لو، ہوٹل قائم کر لو جہاں پر شراب اور خنزیر کا گوشت کھلاؤ، کون پوچھتا ہے۔ اشتراکی نظام کی اپنی قابحتیں ہیں۔ وہاں

بائز نہ آجائے اور سچی توہم نہ کہہ سکے اس وقت تک اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کفار و منافقین کی بڑی کھائی کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹ دیا ہے تم انہیں کیسے ہدایت کی راہ پر چلا سکتے ہو۔

فرمایا اسلام دشمن طاقتوں کی خواہش یہ ہے۔ وَدَّوْا لَوْ كَفَرُوا وَكَمَا كَفَرُوا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کا راستہ بچھو اور حق پرستوں کو خود کفر کیلئے بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا کے کفار کی یہی تم سے یہودیوں یا عیسائی، ہندوہوں یا کوئی اور سب چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے دین میں داخل کر لیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی خرابی تم بھی شریعت و ہمارے دین کو بگاڑو، نہ حلال شراب کی تعمیر اور نہ جائز اجالہ کی فہم۔ جس طرح پامو کاٹو اور جیلے چاہو خرچ کرو۔ پہلے دو برس الگ برطانویہ کا طوطی بولتا تھا، دو من مانی کروا تا رہا۔ اب اس کی جگہ امریکہ آگیا ہے اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ ساری دنیا اسی کے پیچھے لگ جائے۔ یہ سب طاقتوں میں اور لوگوں سے اپنا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اعلیٰ کی خواہش پر انہی کا طریقہ اختیار کر لینے سے ان کی مراد یہ ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً تاکہ سب برابر ہو جائیں، کوئی کسی کو کہنے والا نہ ہو۔ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سَوَاءٌ سب متبعین کو فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ دوستی کی آڑ میں تمہارے ساتھ دھوکا کھانا چاہتے ہیں۔ لہذا ان سے بچ کر رہو۔ جب تک یہ لوگ اپنی روش نہ ترک نہ کریں اور دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں نہ آجائیں، وہ تمہارے ساتھ ہمارے شرک سے نہ ہو جائیں حتیٰ کہ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ یعنی ہجرت جیسا، ہم فریضہ پورا نہ کریں، اس وقت تک ان کا کچھ اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی سے منع فرمادیا۔

فرمایا فَإِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا اگر وہ روگردانی کریں، تمہارے ساتھ شامل نہ ہوں، کفر کی چابوئی نہ کہ نہ کریں تو پھر کچھ لو کہ یہ کفر ہے، پھر ان کا علاج یہ ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ ان کو پھر نہ لو وَأَقَاتُواهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اور انہیں جہاں

اعلیٰ کی
دلی خواہش

ان کے لیے
حکم

بھی پاؤ مارو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيْرُوا لَهُمْ بَنَاتٍ میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصہ سے واضح ہے کہ ان لوگوں سے مراد مکے کے کافر ہیں کیونکہ اختلافی منافقوں کو ہمارے کا حکم نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی اور درستی منافقین کے بعض نفاق جب ظاہر ہوتے تھے۔ تو صحابہ انہیں قتل کر دینے کی اجازت طلب کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر منافقین کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا تو اَللّٰهُمَّ مَا تَشَاءُ یَا مُتَّخِذُ ثَوْنِ اَنَّا مُسَبِّحُا یَقْتُلُ اصْحَابَہُ لوگ باتیں بدلنے لگیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں۔ اور اس طرح دین کی تبلیغ میں رکاوٹ پڑے گی۔ لہذا حضور منافقین کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ البتہ ان پر نہابی کلامی سختی کا حکم دیتے تھے۔ گویا کافروں کے ساتھ عملی سختی کا حکم تھا اور منافق کے ساتھ نہابی سختی روا تھی۔ بہر حال اس آیت میں مذکور وہ لوگ ہیں جو دراصل کافر ہی تھے۔ مگر چاہے کسی کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا انکشاف کر دیا اور ان کے ساتھ مقاتلہ کی اجازت دیدی بلکہ حکم صادر فرمایا۔

البتہ جن لوگوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ یہ بعض قسم کے منافقین ہیں جنہیں مخصوص حالات میں لڑائی سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اسکی تفصیل آگے آئیگی۔

إِلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ
 يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ
 فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا
 جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۙ سَيُجِدُونَ
 الْآخِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُبَايَعُوكُمْ وَيُؤْمِنُوا قَوْمَهُمْ
 كُلَّمَا رُزِّقُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ
 لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ
 وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَاذْهَبُوا وَاقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۙ

ترجمہ:۔ بخورہ وگ جوختے ہیں اُن لوگوں سے کہ تمہارے
 اور اُن کے درمیان عہد پہنچا ہے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس
 حال میں آتے ہیں کہ ان کے دل تنگ ہیں تمہارے ساتھ لڑنے
 سے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو
 تم پر مسلط کر دیتا، پس وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ ایک

میں تم سے اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش
 ڈالیں تو پس نہیں بلایا اللہ نے تمہارے لیے اُن پر کوئی راستہ ⑨۰
 تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی
 امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں (لیکن وہ ایسے
 ہیں) کہ جب بھی اُن کو پٹایا جا رہے ہوتے کی طرف تو اس طرف پٹا
 ٹپک جاتے ہیں پس اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں اور تمہاری طرف
 صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں۔ پس پھلو اُن
 کو، اور مارو اُن کو جہاں بھی پاؤ اور بھی لوگ ہیں کہ ہم نے بلایا ہے
 تمہارے لیے اُن کے اُدیہ کھلا غلبہ ⑨۱

ربط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا، کہ وہ منافقین کے بائے میں
 دو راہیں نہ رکھیں بلکہ اُن کے خلاف واحد مشترکہ پالیسی اختیار کریں۔ اعتقادی منافقین کو یہ
 رغبت حاصل ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ زبانی طور پر اُن سے سختی برتنی چاہیے،
 البتہ انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں ہے اُن کا اعتماد صرف اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے
 کہ وہ جماعت المسلمین میں پورے خلوص کے ساتھ داخل ہو جائیں اور پھر اُن کے ساتھ
 جہاد میں بھی شریک ہوں۔ محض زبانی کلمہ پڑھ لینے سے اُن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، گذشتہ
 درس میں جن منافقین کا ذکر تھا، وہ دراصل کافر ہیں، جو مسلمانوں سے مل کر محبت کا اظہار کرتے
 ہیں اور چالوکی بھی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کسی ممکنہ تکلیف سے بچ جائیں
 اور جب اپنی کفار کی جماعت میں جاتے ہیں۔ تو اُن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ایسے
 منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُن کے متعلق دو راہیں نہ رکھو، یہ خدا اور اس کے
 دین کے دشمن ہیں۔ ان کا حکم خالص کافروں جیسا ہے۔ انہیں جہاں بھی پاؤ ان کے ساتھ
 لڑائی کرو۔ انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ سمجھو، یہ خطرناک لوگ ہیں۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں

رعایت برصہ ص ۶۰

جن میں مذکورہ کفار منافقین کو رعایت دینی جا سکتی ہے اور یہ مسلمانوں کے عقاب سے بچ سکتے ہیں۔ فَرِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى قَوْمِهِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ مشتاق ہیں جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنے کفر و کینہ سے غفلت افق کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان عمدہ و پیمان ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر یہ منافق قسم کے کافر تمہارے ساتھ معاہدہ ہیں شراب لوگوں سے جلتے ہیں تو پھر اس معاہدہ کی تردید سے ان کو بھی امان حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس کی مثال معاہدہ صلح حدیبیہ ہے اس معاہدہ کی رو سے بعض قبائل مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور بعض نے قریش مکہ کے ساتھ شراب ہوئے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو کنانہ قریش مکہ کے تو فرمایا کہ اس قسم کے عمدہ و پیمان میں شامل لوگوں کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں۔ لہذا اگر یہ کفار منافقین کسی ایسے فرقہ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا بعض شرائط پر معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ استثنیٰ کی پہلی صورت ہے۔

رعایت
بہیمہ عجز

فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ رعایت برتنے کی دوسری صورت یہ ہے أَوْ جَاءَهُمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَهُمْ فِي أَلْقَابِهِمْ۔ اور یہ کہ وہ تمہارے پاس اس حالت میں آجائیں کہ ان کے بدل تمہارے ساتھ لڑنے یا کفار کے ساتھ لڑنے سے تنگ آچکے ہیں وہ اس قدر عاجز آچکے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا بے بس پاتے ہیں کہ نہ تم سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی رعایت حاصل ہے کہ مسلمان ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اس قسم کے بعض واقعات ملتے ہیں مثلاً سراقہ بن مالکؓ مدنی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت تک

اسلام نہیں لایا تھا اور عرض کیا کہ حضور! معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے قبیلہ مرہ کی طرف حضرت خالد بن ولیدؓ کو سرکوبی کے لیے بھیج رہے ہیں مگر ہماری پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف بھی نہیں لڑتے اور دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم تو قریش کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے۔ اگر وہ نہیں ملتے تو پھر ہم انہیں خود مروجین کر لیا کرتے ہیں۔ ہر حال ہم مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اس قسم کی عاجزی کا اظہار کریں کہ وہ نہ از خود مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ اسلام کے خلاف دوسروں کی مدد کریں تو ان کے ساتھ بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی مستثنیٰ ہیں۔

فَرَّيَا وَكُوسًا ۝ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ ۝ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا ۝ فَلَقُلْتُ لِمَنْ نَحْنُ ۝ اور تم سے لڑائی کرتے۔ مگر یہ اس مالک الملک کی خاص مہربانی ہے کہ انہیں تم پر غالب نہیں ہونے دیا۔ ۝ هَٰذَا اَعْتَزَلْتُمْ عَنْكُمْ ۝ پس اگر یہ تم سے الگ رہیں ۝ فَلَمْ يُفِئْ اَتْلُوَكُمْ اور تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے باز رہیں ۝ وَاتَّقُوا اِيْلَكُمْ ۝ اللہ تعالیٰ اور تمہاری طرف صلح کی پیش کش دالیں۔ ۝ فَجَاعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ مَسْبِلًا ۝ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا ۝ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے آنا وہ جنگ نہیں ہوتے بلکہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ صلح و جنگ کے قوانین میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسلام کسی دشمن کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا شر و فساد واضح نہ ہو جائے لہذا ایسے کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو، جو تمہارے ساتھ جنگ کی نیکی بجائے صلح پر آمادہ ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے اور مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرمایا اس قسم کی پیش کش کو قبول نہ کرو۔

صلح و جنگ کے بعض قوانین اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بیان کیے اور بعض

اللہ تعالیٰ
خاص مہربانی

قوانین
صلح و جنگ

دیگر قوانین سورۃ الفاتحہ، سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام صلح و جنگ ہے۔ بلکہ چونکہ ہم اپنے اجتماعی نظام سے منسلک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کیا قوانین نازل فرمائے ہیں۔ صلح و جنگ کے یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور ان کی شرعی اساس و پشت میں موجود ہے۔ پہلی صدیوں میں ان پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہیں عمل درآمد کے لیے ہانک کر واضح کر دیا ہے دنیا کے کسی مذہب اور سرسبز میں یہ قوانین اس قدر وضاحت کے ساتھ موجود نہیں جس قدر اسلام نے پیش کیے ہیں بلکہ آج کی دنیا میں ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ سیاست بھی اسی کی چلتی ہے جس کا غلبہ بر غالب قوانین اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرتی ہیں۔ جو منکر انسان پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج اسلام کے قانون کو کون پوچھتا ہے۔ حالانکہ یہ منزل میں اللہ ہے اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔ یہ قانون حضور علیہ السلام نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے آپ کے دس سالہ مدنی دور میں چھوٹی بڑی سچاس چالیس جنگیں ہوئیں۔ آٹھ جنگوں میں تو باقاعدہ آٹھ سالہ لڑائی ہوئی اور بعض میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اگرچہ اسلامی منکر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں

کسی محاذ پر بڑی فوج بھیجی اور کسی پر چھوٹے دستے کہیں مجاہدین کی تعداد ہزاروں میں تھی اور کہیں سینکڑوں میں۔ بلکہ آپ نے قوانین صلح و جنگ کو نافذ کر کے ان پر عمل کر کے دکھ دیا۔ ہر حال فرمایا کہ یہ منافق نما کا فہرہ و صورتوں میں مسلمانوں کے خلاف سے بچ سکے ہیں۔ یا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ اور یا وہ اتنے عاجز آچکے ہوں کہ نہ متاثر ساتھ لڑنے کی ہمت پاتے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل ہوں۔ لہذا اگر وہ صلح کا ہتھکڑیاں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔

یَاؤُسَ۔ یُسَیْدُ وَنَ اَنَّ یَاْمَسُوْهُمُ جِو چاہتے ہیں کہ تمہا سی طرف سے بھی امن میں رہیں وَيَاْمَسُوْهُمُ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ فرمایا یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ ان کی خصمت یہ ہے کہ کُلُّمَا رَدُوْا اِلَیْکَ الْفِتْنَةِ سب انہیں فتنہ کی طرف پٹایا جاتا ہے۔ اُدکَسُوْا فِیْہَا تو فوراً اس کی طرف پٹائیے جاتے ہیں۔ اہم البوکیر جصاص فرماتے ہیں کہ یہاں فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جو شکاری اور چالاک کی سے مسلمانوں اور کفار دونوں طرف سے مومن و محض ظالم بنا چاہتے ہیں۔ مگر جو یہی انہیں موقع ملتا ہے یہ فوراً کفر و شرک کی طرف لوٹ جلتے ہیں گویا ان کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے کی جانی والی کسی کارروائی سے شکنے کی خاطر ان کے ساتھ چالپوسی کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا رجحان کفر و شرک کی طرف ہی ہے مفسرین کلام بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسد اور بنی عطفان کے قابلِ کبھی نہ تھا۔ وہ کفار اور مسلمانوں دونوں طرف سے مومن رہنا چاہتے اور دونوں طرف اپنی ہمدردی کا یقین دلاستے تھے۔ مگر جو یہی موقع ملتا، وہ کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کے ساتھ مل جلتے اور اس طرح اسلام کی عملی طور پر مخالفت کرتے۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اَلَمْ یَعْنٰی لَوْکُمْ اَکْرِیْہُمْ سے الگ نہ رہیں وَلَیْلَقُوْا اِلَیْکُمْ السَّلَامُ اور صلح کی پیش کش نہ کریں وَلَیْکُمْ قُوْا اَیْذِیْہُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں مقصد یہ کہ اس قسم کے فتنہ پرور لوگ اہل ایمان کے ساتھ تعاون نہ کریں بلکہ موقع ملنے پر انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہوں فَاِذْ وَہُمْ پھر ان کو بکراؤ، وَاقْبَلُوْہُمْ ان کے ساتھ مل کر و حیدت تَقْبَلُوْہُمْ جہاں بھی انہیں پاؤ۔ اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ وہ جہاں بھی ملیں ان سے رٹو۔ یہ عرب کے مشرکین تھے اور بظاہر مسلمانوں سے

ہمدردی کا اظہار کرتے تھے مگر دل سے کفار کے ساتھ ہی تھے۔

جزیرۃ العرب
کی پاکیزگی

۱۰ اہم البونینہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ انہیں جہاں بھی پاؤ، مارو۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، جن کا خاتمہ کر دیا گیا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کو مشرکین کی نجاست سے بالکل پاک کر دیا جائے کیونکہ اس خطہ زمین کو مرکز اسلام کی حیثیت دلانا مقصود تھا۔ حضور علیہ السلام کا اپنا بھی ارشاد موجود ہے کہ جزیرۃ نما مغرب میں دو دین نہیں چل سکتے، یہاں ایک ہی دین ہوگا، اور وہ دین اسلام ہے جب وہاں پر حق آگئی تو باطل کو جانا ہی تھا۔ وہاں پر ایک قبلہ ہوگا، دروسر انہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس سرزمین میں جزیرہ کے عوض بھی کسی کو امان دینا روا نہیں کیونکہ وہاں دو دین نہیں چل سکتے۔ دوسرے مقامات پر تو غیر مسلم جزیرہ ادا کر کے، مومن ہو سکتے ہیں لیکن اس پاک سرزمین پر ایسا کرنے کی گنجائش بھی نہیں۔ وہاں کا اہل فیصلہ یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، یا وہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔

اباحت خون

فرمایا اگر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، صلح کی پیش کش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ یہ مباح الدم لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا خون تمہارے لیے مباح ہے۔ معاہدہ یا صلح کی صورت میں تو خون گدانا حرام ہوتا ہے، مگر اس قسم کے سازشی لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ان کا معاملہ ویسا ہی ہے۔ جیسا کھلے کافروں کا وَ اُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا مُّبِیْنًا یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ یا کھلی مذہبائی ہے۔ یعنی ان فتنہ پرور لوگوں کا خون تم پر مباح کہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کی اجازت دے دی ہے لہذا مذکورہ تین صورتوں کے خلاف یہ جہاں بھی چاہے جائیں، انہیں قتل کر دو۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَرِيبَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِمِّشَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَوْسِيًّا شَهِيدٍ
مُتَابِعِينَ ذُنُوبَهُ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۙ (۹۲)

ترجمہ : اور نہیں نافرمان کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے
کسی مومن کو مگر غلطی سے ۔ اور جس شخص نے قتل کر لیا ، مومن
کو غلطی سے (پس اس کے لیے کفارہ ہے) ایک مومن غلام کو
آزاد کرنا ، اور خون بہا جو پہنچایا جائے مقتول کے گھر والوں تک
مگر یہ کہ وہ سعادہ کر دیں ۔ اگر وہ (مقتول) اُس قوم سے ہے
جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مومن ہے تو پھر بھی کفارہ یہ
ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے
ہے کہ تمہارے اور اُن کے درمیان عہد و پیمان ہے ، تو خون بہا جو

پہنچایا جائے گا اُس کے گھر والوں تک اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہو گا کفارہ میں) پس جس نے نہ پایا (مومن غلام کو) تو اس کے لیے متبادل صورت یہ ہے: روزے رکھے دو۔
 بیٹے کے مسلسل۔ یہ ہے توبہ اللہ کی جانب سے۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے (۹۶)

رہنمائیات

پہلی آیات میں جہاد کی ترغیب اور مجاہدین کی فضیلت کا ذکر تھا۔ اور کوئی بھی کہنے والوں کو منافقین کے زمرہ میں شمار کیا گیا تھا۔ اور اُن کی مذمت بیان کی گئی تھی اس کے علاوہ چاہوئی کرنے والے مفاد پرست کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ ان کے بائے ہیں و ورائیں نہ رکھیں بلکہ ان کو دشمن ہی سمجھیں جب تک کہ یہ ایمان مستحول کر کے ہجرت نہ کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کے منافقین کے ساتھ کھٹے کافروں جیسا سلوک کیا جائے۔

یہ تو کفار کے ساتھ سختی کرنے کا حکم تھا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ، پکڑ لو اور مارو۔ اب اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کی جان و مال اور عزت محفوظ ہے جب کہ حربی کافر کو یہ رعایت حاصل نہیں۔ یہ تقابلی ربط ہے

مومن کے مال و جان کی حفاظت

اس آیت میں مومن کے مال و جان کی حفاظت کا قانون بتلایا گیا ہے اور اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو اس کی مزار کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ كَيْفِيَّةٌ مِّنْ مَّنْ قُتِلَ فَمِنْ دُونِهِ أَنْ يَقْتُلَ ظُلْمًا مِّنْهُمْ
 کہ کسی مومن کو قتل کرے۔ یہ مومن کے قتل ناحق کی مطلقاً نفی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی ہے اَلْمُسْلِمُ بِخَوْنِ مُسْلِمٍ
 ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لَا يَحْزُلُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ نہ اُسے برا کرتا ہے اور نہ اُس پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی منبر فرمایا کہ تمام مومن آپس

ہیں گجسید فاجد یعنی ایک جسم کی طرح ہیں جب جسم کے ایک حصہ میں درد پڑتا ہے۔ تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اَلْحُمُّ مِنْ صِلَاۃِ الْمُؤْمِنِ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جو میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے عیب کی اصلاح کرتے ہیں بنی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ كُفْرًا وَ سَبَابُهُ فُسُوقٌ مومن کو قتل کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق یا فحشاء ہے۔ کفر اس لیے کہ کافر ہی مسلمان کا دشمن ہوتا ہے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کو فردوں کے فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ یہ بڑی ہی قبیح بات ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے اَلَّذِي قَالَ الدُّنْيَا اَهْوَاؤٌ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ کسی مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلہ میں پوری دنیا کا نقصان کم ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی شخص کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیگا۔ اور اگر ایسا فعل غلطی سے سرزد ہو جائے اور اس کے احکام اس کے بیان ہو رہے ہیں۔ بہر حال قتل ناحق بہت بڑا عہدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی مسلمان کی جان لینا روایتیں، بھگت یقین صورتوں کے پہلی صورت یہ ہے زَنًا بَعْدَ اِحْصَاۃٍ اگر محض یعنی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے یہ قتل حق ہے۔ دوسری صورت ہے اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ یعنی جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کرے تو قاتل کو قصاص میں قتل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے اَلنَّارُ لِدِينِهِ وَخَالِفِهِ لجمع عداقت جو شخص دین کو ترک کر کے جماعت المسلمین کو چھوڑ جاتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کی کوئی جائز صورت نہیں، جو کوئی ایسا کرے گا سخت گنہگار ہوگا۔ اور اسے قصاص یا خون بہا دینا ہوگا۔

قتل مومن
کی تین صدویں

جب بائینوں نے حضرت عثمانؓ کے گھر کا گھیر لیا تو آپ نے مکان کی چھت پر چڑھ کر بائینوں سے خطاب فرمایا کہ لوگو! تم میرے قتل کے یکے درپے ہو۔ جب کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور سجدہ میں نے کبھی نہ مانہ جاہلیت میں بھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور نہ میں نے دین کو چھوڑا ہے۔ میں نے جو بے حضورِ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا ہے، اس پر قائم ہوں نہ نہ تھا سے پاس مجھے قتل کرنے کے لیے کیا دلیل ہے۔

تو فرمایا کسی مسلمان کے لیے روایاں یہ کہ دو کسی مسلمان کو قتل کرے **قَاتِلُ خَطَا** مگر غلطی سے قتل خطا کی صورت مثلاً یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شکاری جانور کو تیرا بندوق کا نشانہ بناتا ہے مگر وہ غیر ارادی طور پر کسی مسلمان کو لگ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ قتل خطا ہوگا۔ ۱۹۵۲ء کی تحریکِ ختمِ نبوت کے دوران ڈیڑھ گھنٹہ جیل میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو قتل کے کیس میں ملوث تھا۔ دریافت کرنے پر اُس نے بتایا کہ قتل تو ضرور ہوا ہے مگر ایسے کہ میں نے ایک گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے کبوتر کو بندوق کا نشانہ بنایا۔ میرے علم میں نہ تھا کہ اسی گڑھے میں کوئی شخص رفعِ حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو پہلی میں نے گولی چلائی تو گڑھے میں موجود آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور گولی کبوتر کی بجائے اُسے جاسی جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ میرا اس شخص سے کوئی تنازعہ نہیں تھا، نہ میں نے اُسے اراداً قتل کیا ہے۔ بہرحال ایسا غلطی سے ہو گیا ہے۔ یہی قتل خطا ہے۔

قتلِ عمد

اس آیت میں تو قتل خطا کا ذکر ہے تاہم قتلِ عمد کا بیان سورۃ البقرہ میں گذر چکا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو قصدِ قتل کرے تو اس کا بدلہ قصاص کی صورت میں ہوتا ہے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ البتہ اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو جائیں تو قصاص کی بجائے خون بہا بھی لے سکتے ہیں۔ یا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ میں سے کوئی ایک وارث بھی اگر معاف کرے تو قصاص نہیں لیا جائیگا بلکہ خون بہا ہوگا جو قاتل کے مال

ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اگر درہم چھوٹے سائز کا ہو تو بارہ ہزار دینا ہوگا۔ اور اگر دیت کے طور پر مال دینا ہو تو اس کی مقررہ مقدار ایک سو اونٹ ہیں جو مختلف عمروں کے ہوں حضرت امام ابن مسعودؓ کی روایت کے مطابق سو اونٹوں کی تفصیل یہ ہے

(۱) جذعہ	(عمر چار تا پانچ سال)	بیس اونٹ
(۲) حقہ	(عمر تین تا چار سال)	بیس اونٹ
(۳) ابن لبون	(عمر دو تا تین سال)	بیس اونٹ
(۴) بنت لبون	(عمر دو تا تین سال)	بیس اونٹیاں
(۵) بنت مخاض	(عمر ایک تا دو سال)	بیس اونٹیاں

فقہائے کرام کے نزدیک اونٹوں کی یہی تعداد راجح ہے۔ تاہم دیت مغلطہ یعنی سخت دیت کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے مطابق پانچ قسم کی بجائے چار قسم کے اونٹ بھی دیت میں ادا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہر عمر میں بیس بیس کی بجائے پچیس پچیس فی قسم کے اونٹ آئیں گے۔ بعض روایات میں تین اقسام کے اونٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے مطابق تیس تیس اونٹ دو عمروں کے ہوں گے اور چالیس اونٹ تیسری عمر کے۔ موجودہ زمانے میں یا کسی آئندہ زمانے میں اگر دیت کا قانون نافذ ہو جائے تو سکھ رائج الوقت میں زیر دیت کا تعین اونٹوں کی قیمت سے لگایا جائے گا یا دینار و درہم کے سببے کی مقدار کے مطابق۔

بہر حال قتل خطا میں مذکورہ کفارہ اور دیت ادا کرنا ہوگا۔ وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءٌ

مولے اس کے نہ مقتول کے وارثان دیت معاف کر دیں۔ ایسی صورت میں دیت ادا نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ أَوْ مِنْكُمْ اور اگر مقتول

نہاری دشمن قوم سے ہے وَهُوَ مِنْكُمْ مگر ہے محمد بن ابی ہریرہؓ سے روایت ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا فَتَرْتِيهِنَّ أَفَرَأَيْتُمْ مَتْرُوهَهُنَّ یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا جو کہ مقتول کی قوم کا فر ہے لہذا وہ خون بہا کے حقدار نہیں ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ حُرْمَةٌ

اور اگر مقتول کا تعلق ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور اُن کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ **فَدِيَّةٌ مِّمَّا كَتَبَ اللَّهُ** تو ایسی صورت میں مقتول کے دارِ مان کو مقررہ خون ہوا کرنا ہو گا کیونکہ معاہدہ قوم کا معاملہ آزاد قوم جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور دیت کے علاوہ **وَقَتْلٌ مِّنْ رَّقَبَةٍ** قتلِ عینۃ یعنی کفار کے طور پر ایک غلام بھی آزاد کرنا ہو گا جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اس کی جان، مال اور عزت بھی اسی طرح محفوظ ہوتی ہے جس طرح خود مسلمان ملک میں رہنے والوں کی۔ اس کی مثال گذشتہ درس میں بھی آچکی ہے **أَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ** **الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ** **وَيَتَّخِذُونَ** **الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ** یعنی جن لوگوں کی تمہاری کس معاہدہ قوم سے میل ملاقات ہے اُن کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ بہر حال فرمایا کہ اگر مقتول معاہدہ قوم سے متعلق نہ رکھتا ہے تو کفارہ اور دیت دونوں چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے معاہدہ قوم کے دو آدمی قتل کر ڈالے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے لہذا انہوں نے دشمن سمجھ کر مار دیا۔ حضور علیہ السلام کو اس حادثہ کا علم ہوا تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور دیت بھی ادا کی۔

غلام کا بدلہ

فرمایا **فَدِيَّةٌ مِّمَّا كَتَبَ اللَّهُ** اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو یعنی غلام نایاب ہے جیسا کہ آجکل کے زمانے میں قاتل غلام خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اس کا بدلہ یہ ہے **فَقَصِيصًا مِّنْ شَهْدَتَيْنِ** **صَمَّتَا بَعْدَيْنِ** پس دو ماہ کے مسلسل روزے رکھئے۔ یہ کفارے کی دوسری صورت ہے اور اس سے مقصود قاتل کی تنبیہ اور اصلاح ہے تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے دیت کی ادائیگی مالی لحاظ سے اور دو ماہ کے مسلسل روزے جسمانی اعتبار سے بڑا مشکل کام ہے تاہم انسان کی بہیمیت کی اصلاح کے لیے کفارے کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ دیت سے خاندان، بلورمی، یا اہل دفتر و فیخڑی کو ادا کرنا ہو گی، کہ وہ اس کی غلط تربیت کے ذمہ دار ہیں اور روزے خود رکھتے ہوں گے تاکہ اُسے غلطی کا احساس ہو جائے

روزے مسلسل کھینے کی پابندی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی روزہ سموا چھوڑ گیا یا آٹمی پیار ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ رہ گیا، تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنا ہوں گے۔ دو ماہ کا تسلسل کسی صورت میں منقطع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کفار ادا نہیں ہوگا۔ بہم دو ماہ کا شمار قمری مہینہ کے اعتبار سے ہوگا۔

فرمایا تَوْبَةُ قَلْبٍ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا قانون ہے اس نے قتل خطا کی سزا کے طور پر کفارہ اور دیت دونوں مستقر رکھے ہیں اور یہ توبہ کا ایک ذریعہ ہے۔ مؤمن کی جان کا انقضا بہت بڑا عجز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہ صورت بھی ساتھ رکھ دی ہے تاکہ انسان اس کے مطابق عمل کر کے استغفری سزا سے بچ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ علیم کل ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے کہ اُمین نے اپنی کمال حکمت سے جس طرح مناسب سمجھا، ان قانون کے لیے احکام نامہ لے لیا ہیں۔

النساء ۴

آیت ۹۳

والمحصنت ۵

درس پنجاہ ۵۰

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ
لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾

ترجمہ: نہ اور جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے

گا، پس اُس کی منزل جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔

اور اُس پر اللہ کا غضب ہو گا اور اُس کی لعنت ہوگی۔ اور

تیار کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ﴿۹۳﴾

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ سختی کرنے اور ان کے ساتھ

قتال کا حکم دیا ہے اور اس کے بالمقابل اہل ایمان کی جانوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے

فرمایا کسی مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اور اگر گنہگار اور

ارٹھے کے بغیر محض غلطی سے قتل ہو جائے۔ تو قاتل کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کفار

کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اگر غلام بیستر نہ ہو تو دو ماہ کے مسلسل بندے

رکھے۔ اس کے علاوہ مقتول کے ورثہ کو خون بہا بھی دینا ہوگا جو کہ سوا دونوں یا سونے

چاندی کی شکل میں ہوگا یا ان کی مساوی قیمت کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ قتل خطا میں خون

کی ادائیگی کی ذمہ داری قاتل کے عاقلہ یعنی اس کے خاندان قبیلہ یا برادری پر ہوتی ہے۔ ایسے

محکمہ، دفتر، فیکٹری یا ادارہ پر ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ قاتل منسلک ہو، خون بہادیت

کی ادائیگی بالاقساط تین سال میں واجب الادا ہوتی ہے، جس کا انتظام حکومت وقت

کے ذمہ ہوتا ہے۔ کہ وہ قاتل کے عاقلہ سے وصول کر کے مقتول کے ورثہ تک پہنچائے

مفسر قرآن، قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اپنی تفسیر منظر ہی میں لکھتے ہیں کہ اگر قاتل کے عاقلہ

ربط آیات

مہاجرینوں اور دیت کی افریقہ حکومت پہنچے بیستہ سال سے اور کئی کئی برسوں کا خون رائیگاں نہیں جاسکے دیا جائے گا۔

کچ کی آیت کا مفسر جو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کی جان کو تلف کرنا ہے اور
 بیان پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے گناہ اور اس کی آخری ہراس کے متعلق احکام نازل
 فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَسِّدًا فَجَزَاءُ
 کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے کسی شخص کی جان قصداً تلف کرنا اگر کیا نہ
 یعنی سزا تیرے گناہوں سے ایک ہے۔ ان کی تفصیل جو حضور علیہ السلام
 نے بیان فرمائی ہے اس کے مطابق پہلا ہرا گناہ شرک ہے اور دوسرا قتل نفس۔ اس
 کے متعلق قصاص کا قانون دوسرے دسے میں بیان ہو چکا ہے دُلَّانِ فَرِيًّا كُتِبَ عَلَيْكَ الْقَصَاصُ
 فِي الْقَتْلِ اَقِلْ بوجھ کر قتل میں تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے یہ قانون الکی سورۃ فاتحہ میں بھی آئے کہ
 كَلَّا لَنَقْسَ بِالْغَفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْأَعْيُنِ..... الخ پوری جان کا بھی بدلہ ہے اور ہر عضو کا بھی قصاص
 ہے۔ جسے آنکھ، ناک، کان، دانت وغیرہ اور اگر کسی عضو کا قصاص بعینہ ممکن نہ ہو تو دین ویت
 اور اگر ابوگی مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو زہر دیا تو اس کا لہذا اس کی لاش پر مار جس سے ڈھکے ریساں ٹوٹ
 گئی۔ اب یہ ممکن نہیں کہ قصاص کے طور پر زہر کو پیسے ہی کنڈا مار جائے اور اس کی لاش کی جگہ سے
 اتنی ہی لڑکے اور ایسی جگہ میں حکومت وقت کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا، اور ان بارش وانی جانی قتل عمر میں
 یہ قانون بھی ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ میں سے ایک ایک راستی ہو جائے تو قصاص کی بجائے
 خون ربا اور کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر ورثہ بالکل معاف ہی کر دیں تو ان کو اجر عظیم
 حاصل ہوگا۔ قتل عمد میں دیت کی ادائیگی خود قاتل کے ذمہ ہوتی ہے، عاقلہ پر یہ
 بار نہیں ہوتا، البتہ قتل خطائی میں دیت کی ذمہ دار قاتل کی عاقلہ ہوتی ہے۔

قصاص اور دیت کا قانون بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان
 فرمائی ہے۔ وَ كُفِّرْ فِي الْقِصَاصِ حَكْمٌ يَوْمَ يُأْوِلُ الْأَلْبَابُ
 اے عقل مندو! تمہارے یہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قصاص کا قانون
 صحیح طریقے سے نافذ کر دیا جائے تو لوگوں کی جانیں محفوظ ہو کر انہیں زندگی نصیب

قصاص میں
 زندگی ہے

ہو جائے۔ اس قانون کے تحت کسی کی رعایت نہیں کی جاتی۔ قانون کے نزدیک چھوٹا بڑا اور امیر غریب سب برابر ہیں۔ اورنگزیب علی گڑھ کے بھائی ڈاکو نے قتل عام کا ارتکاب کیا تھا۔ اپنے باپ کی موجودگی میں تو وہ گرفت پکڑا لیکن جب مقتول کے باپ نے یہ مقدمہ علی گڑھ کی عدالت میں دائر کیا، اگر کسی کے ذریعے قتل کا ثبوت فراہم کیا تو قانون شریعت جاری ہو گیا اور ڈاکو کو سزائے موت ہو گئی، انگریز تو اس معاملہ میں علی گڑھ کو مد نام کرتے ہیں کہ اس نے اپنا رشتہ صاف کر دیا کہ قتل کے لیے بھائی کو قتل دیا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے قتل عام کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا تھا۔ اور اپنے بھائی کے ساتھ رعایت نہیں برتی تھی۔

انگریز قانون

جیسے دل اب تک تعزیرات کو انگریزی قانون جاری ہے، تنہا عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان میں اسلامی قانون فہرستیں ہو سکا، محض نام بدل کر اسے تعزیرات پاکستان کر دیا گیا ہے حقیقت میں یہ وہی انگریز کا جاری کردہ فوجداری قانون ہے، یہ ایسا پیچیدہ قانون ہے جس میں صریح مندرجہ صریح سزا سننے کے نکلنے میں کوئی آہٹا ہے اور اگر کوئی آدمی جھپٹ جاتا ہے اس قانون کے تحت کسی کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اس قانون میں فیصلہ قاتل کی بجائے دھوکا کی قانونی مشورہ قانون پر ہوتا ہے۔ صاحب شہ دست آدمی دھوکا کی بھاری قیدیں اور رشوت دیکھ کر گھڑ بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون کی موجودگی میں کسی شخص کی جان محفوظ نہیں پاکستان میں بے دریغ قتل کیے جاتے ہیں، مگر قاتل کا بال بیکا ہو کر نہیں جاتا۔ اگر قانون قصاص و دیت نافذ کر دیا جائے تو ساری غنڈہ گردی ختم ہو جائے اور ملک میں لوگوں کو حقیقی زندگی نصیب ہو جائے۔ انگریزی قانون میں دیت کا مسئلہ تو بالکل ہی ناپید ہے۔ اگر عدالت جرم نامہ عاید کرے تو وہ حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ اور مقہر تول کے ورثہ کو کچھ نہیں ملتا۔ مگر شرعی قانون دیت کی بہت بڑی رقم مقہر تول کے ورثہ کو دلاتا ہے۔

صدر العوب کے زمانہ میں قتل ناحق کے متعلق ایک رپورٹ اسمبلی میں پیش ہو کر زیر بحث آئی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مشترکہ پاکستان مشرقی اور مغربی میں تین سال کے عرصہ میں سو لاکھ ہزار افراد قتل ہوئے۔ ایک۔

دوسری رپورٹ کے مطابق صرف ایک ضلع میں ایک سال میں قتل کے ایک ہزار واقعات پیش آئے۔ خونِ ناحق کی یہ ارزانی اس لیے ہے کہ یہاں شریعت کا تعزیریاتی قانون جاری نہیں کیا گیا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، بے گناہ جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اگر قصاص اور دیت کا قانون جاری کر دیا جائے اور اسکی مناسب تشہیر بھی کی جائے جس سے لوگوں کو ہتہ چل سکے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے، تو اس کا لازماً مثبت نتیجہ برآمد ہوگا اور قتل گرمی بند ہو جائے گی۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے عملے کا انتخاب بھی نہایت پھان بین کے بعد ہونا چاہیے اگر قانون نافذ کرنے والے افراد دیانتدار ہوں جو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں تو ملک امن کا گوارہ بن سکتا ہے ورنہ انگریزی قانون کے ذریعے تو یہی کچھ ہوتا ہے گا جو اب تک ہو رہا ہے۔

دیگر جرائم جوری اٹھا کر وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ پورے فوجداری قانون میں نہ اسلامی تعزیرات کا نفاذ ہے اور نہ ان پر عملدرآمد۔ اسلامی قانون میں چوری نہایت ہو جانے کے بعد چور کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاسکتی اس کا لاکھ لاکھ ہی پٹے گا۔ ڈاکو دن رات سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی غیر محفوظ ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن پاک نے ڈاکو کے لیے چار سزاؤں میں عتر کی ہیں
 اَنْ يَّقْتُلُوْا اَوْ يَصْلُبُوْا اَوْ يَقَطْعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلَهُمْ
 مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفِقُوْا مِنْ اَلْاَمْوَالِ الَّتِيْ هُمْ قَتْلُ كَر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی سنگین سزا دی جائے گی تو پھر قریبی کی کوشش کو نہ کریگا۔ ہماری بہت سی مصیبتوں کا باعث شرعی تعزیرات کا عدم نفاذ ہے۔

ہمارا انگریزی و ان طبقہ اسلامی تعزیرات سے بلاوجہ خوف زدہ ہے یہ ایک مکمل قانون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی مکمل تشریح

احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فقہانے کرام نے پوری ریسرچ کے بعد اس کی حقیقت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ قانون ہر طرح سے قابل عمل ہے اس قانون کے ذریعے جہاں جرم ثابت ہوئے پر سخت سزا ملتی ہے، وہاں شک کی بنا پر ملزم کو رعایت بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے ادرءالحدود بالنسبہات یعنی شک کی صورت میں ملزم پر حد جاری نہ کرو، اُسے شک، کا فائدہ دو، غرضیکہ اسلامی تعزیری قانون ایک فطری قانون ہے جس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی

قتل عمد کا
گناہ اور سزا

فرمایا جو کوئی کسی مومن کو دانت قتل کرے گا جَعَزَ آوُكَا جَهَنَّمَ تِوَالِثِ كَيْلِ اُخْرٰی سزا دوزخ ہے خِلْدًا فِیْہَا جس میں اُسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قتل عمد کی توبہ نہیں اور قاتل کافروں کی طرح ابدی جہنمی ہے۔ البتہ جبہو ر صحابہؓ اور فقہانے کہہ فرماتے ہیں کہ قتل عمد کبیرہ گناہ ضرور ہے مگر اس کا مرتکب ابدی سزا کا مستحق نہیں ہے ابدی سزا صرف کفر اور شرک کے جرم پر ہے کیونکہ ان جہائم میں عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جہائم میں اگر توبہ کرے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ توبہ آخری دم تک قبول ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ یَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا كَفَّرَ یُقْبَلُ عَنْ اللّٰهِ تَعَالٰی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے غرہ کی کیفیت نہ طاری ہو جائے۔ سورۃ فرقان میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ذمہ قتل اور زنا جیسے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ایمان لانے سے یہ سب محاف ہو جائیں تو ہم ایمان لاتے ہیں ورنہ کیا فائدہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا مَن قَاتَبَ وَ مَن وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتٍ جو توبہ کرے گا۔ ایمان لانے کا اور نیک اعمال انجام دے گا، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ مٹا دیگا۔ اس کا خلاصہ

قتل عمر بھی قابلِ معافی ہے۔ بشرطیکہ ایمان موجود ہو اور سچی توبہ کر لے۔ البتہ عقیبت
 اسْتَحْلَ حَرَامًا فَقَدْ كَفَرَ جس نے حرام کو حلال سمجھ لیا، وہ کافر ہو گیا۔
 اگر کوئی شخص قتلِ ناحق کو حلال سمجھتا ہے تو پھر وہ واقعی ابدی جہنمی ہے۔ مگر نہ خلدِ اِذَا
 کا مطلب یہ ہو گا کہ اسے بڑی دیر تک جہنم میں رہنا ہو گا، امام رازی فرماتے ہیں کہ اس
 کا مطلب ابدی جہنمی نہیں بلکہ طویل مدت تک کے لیے سزا کا مستحق ہے دل میں ایمان
 موجود ہے تو کسی نہ کسی وقت جہنم سے خلاصی پائیگا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تمام اہل حق کا اتفاق ہے۔ اِنَّ اَهْلَ
 التَّوْحِيدِ لَا يَخْلَعُونَ فِي الشِّرْكِ عِنْدَ الْمَدَى وَحَدَّثَتْ كَوْنُ
 ماننے والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں کیسے کیا بھی بڑا جرم ہو، ایمان کی بدولت دوزخ
 سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، سوائے کفر اور شرک کے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان
 میں ایمان موجود ہے مگر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے انسان قتلِ ناحق جیسا عظیم گناہ بھی کر
 میٹتا ہے تو وہ ابدی جہنمی نہیں ہو گا۔ بلکہ سزا کے طور پر دیر تک وہاں رہنا ہو گا۔

اِنَّكَ عَزَّوَجَلَّ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اس پر اللہ کا غضب ہو گا اور اس کی لعنت ہو گی۔
 اللہ ناراض ہو جائے وہ کتنا محتوب شخص ہو گا۔ یہود و نصاریٰ کے متعلق اللہ نے فرمایا
 کہ یہ بد وضع لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ یہ عنادی ہیں اور حق کی شدید مخالفت

کرتے ہیں۔ اسی طرح کفر و شرک والا آدمی بھی خدا کی لعنت اور غضب کا شکار ہوتا
 ہے۔ نیز فرمایا قَدْ لَعَنَ اللّٰهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ نے قاتل کے لیے بہت

بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ اس کے کیسے کا وبال ہے، اس نے

ایک مومن کی جان کے کربہرت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حالانکہ کسی مومن
 پر کسی مومن کی جان حلال نہیں۔ یہ آخری سزا کا ذکر ہے اور دنیا میں اگر اسلامی قاتل

نافذ ہو گا تو قصاص یا دیت بھی دینا ہوگی۔

النفس الامارہ

آیت ۹۴

والمصنّت ۵

درس پنجم ویکٹ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيَّنُوا
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتُ
مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ
مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَبِيمًا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

ترجمہ :- اے ایمان والو ! جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں
(یعنی جہاد کے لیے) پس پوری طرح تحقیق کر لیا کرو ۔ اور نہ کو اس
شخص کے لیے جو تمہاری طرف سلام ڈالتا ہے کہ تو مومن نہیں ہے
کیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا سلام ۔ پس اللہ کے ہاں
بہت سی غنیمتیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے ، پس اللہ
نے تم پر احسان کیا ، پس خوب تحقیق کر لیا کرو ۔ بیشک اللہ تعالیٰ
جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے ﴿۹۴﴾

رہنمائیات گذشتہ کئی دروس سے جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے ، اس ضمن میں ہجرت کا ذکر بھی
ہوا ، اللہ تعالیٰ نے جہاد سے گھریز کرنے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی اور ان پر اعتماد
نہ کرنے کا حکم دیا ۔ دشمنوں کے متعلق فرمایا کہ جہاں بھی تم انہیں مار ڈالو ، نہ ان سے دوستانہ
رکھو اور نہ ان سے کوئی مدد حاصل کرو ۔ اس کے برخلاف مومن کی حفاظت جان کے متعلق
احکام نازل فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات روا نہیں کرو کہ کسی دوسرے

مسلمان کی جان کے درپے نہ ہو۔ اور اگر غلطی سے کوئی مسلمان کی جان کے لیے ہو۔ اور اگر غلطی سے کوئی مسلمان مار جائے تو اُس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے راور دیت کا قانون نازل کیا۔ قتل خطا کا کفارہ ایک غلام کی آزادی یا دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقتول کے وارثان کو خونِ بابا بھی ادا کرنا ضروری ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا بہت بڑا جرم اور قاتل پر وبال ہے ایسا کرنے والا انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کی زد میں آجاتا ہے۔ قتل عمد کے ضمن میں قصاص کا قانون دوسرے بار سے میں پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ اگر مقتول کے وارثان راضی ہو جائیں تو قصاص کی بجائے دیت پر بھی تصفیہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر وارثان بالکل معاف کر دیں تو ان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ اگر کوئی شخص قتل ناحق کو جائز سمجھے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائیگا اور ابدی جہنم کا حقدار ہو گا۔

آج کی آیت بھی مسلمان کی جان کی حفاظت کے متعلق ہی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہ کسی شخص کے اسلام کے نابانی اظہار کے بعد اُس کا خون حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کسی شک کی بنا پر خون بہانا مہرگز جائز نہیں جسور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ صحابہؓ نے کسی مسلمان کو اس شبہ کی بنیاد پر قتل کر دیا کہ اسلام نہیں لایا۔ حالانکہ وہ اسلام لایا تھا۔

عیش بن ابی
ربیعہ کا واقعہ

امام ابوہریرؓ اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔ کہ ابوہریرؓ، حارث بن ہشام اور عیش بن ابی ربیعہ مایہ زاد بھائی تھے عیشؓ کو اللہ نے توفیق دی تو وہ اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ ہجرت کر گیا۔ اس کی کافریہ ماں کو اس بات کا رنج ہوا۔ اُس نے اپنے دوسرے بیٹوں سے کہا کہ کسی طرح عیشؓ کو واپس لاؤ۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا، میں نہ سائے میں بیٹھوں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی اور اس طرح اُس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ چنانچہ باقی دونوں

بھائی عیاش کی تلاش میں مدینے پہنچے۔ اُسے کسی ٹیپے میں پالیا اور اُس کی منست خوشامد کی کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہاری ماں بھوک کی پیاسی جان بے دیگی۔ بہر حال اُسے واپس آنے پر آمادہ کر لیا۔ مدینے کی حدود سے باہر آکر اُسے خوب مار پیٹا اور بچکھڑکھڑا پس بکھڑے آٹے ابو جہل کی اسلام دشمنی تو پہلے ہی زبانِ نردھام بنتی، اُنہی نے ساری کسر اپنے بھائی عیاش ابن ربیعہ پر نکال دی۔ بہر حال جب وہ ماں کے پاس پہنچے تو اُس نے کہا کہ جب تک عیاش اپنے سابقہ دین پر واپس نہیں آجاتا میں راضی نہ ہوں گی، عیاش نے ہر چیز انکار کیا اور اپنے بھائیوں کے مظالم برداشت کیے مگر بالآخر مجبور ہو کر اسلام چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔

جب کوئی شخص سخت مجبور ہو جائے تو اضطراری حالت میں اُسے مگر کفر کہنے کی بھی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے۔ تاہم ایسا کرنا اس شرط کے ساتھ ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں ایمان موجود ہو اور وہ ایسا بالکل مجبوری کے تحت کر رہا ہو تاہم عزیمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان شہادت قبول کر دے مگر کافر زبان پر نہ لائے۔

جب عیاش دینِ اسلام ترک کرنے پر تیار ہو گیا تو مکے کے ایک آدمی زید بن حارث نے اُسے طعنہ دیا اور کہا کہ عیاش! جس دین کو تم آبِ پھوٹڑ سے ہو، اگر وہ واقعی گمراہی تھی، تو تم گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اب واپس آ کر اس گمراہی کا ازالہ کر دیا ہے۔ اور اگر دینِ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو پھر اسے ترک کرنے کے لیے تم کیسے تیار ہو گئے ہو اُس پر عیاش کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب بھی موقع ملے گا زید کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اسی عیاش ابن ابی ربیعہ کے متعلق بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے لیے قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اُسکی رہائی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، عیاش رہا ہو کر پھر مدینے پہنچے۔ کچھ عرصہ بعد زید بن حارث بھی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔

واللہ الا اللہ کے کمر قیامت کے دن حاضر ہو گا، تو پھر تم کیا کرو گے حضور یہ
الفاظ بار بار دہراتے تھے۔ اس پر اسامہ نے تمنا کی کاش وہ آج کے دن مسلمان
ہو سکتے اور ایمان قبول کر سکتے تاکہ اس قتل کا وبال ان کے سر پر نہ ہو۔ اس واقعہ
کے بعد اسامہؓ بہت محتاط ہو گئے۔ اور صرف اسی شخص پر ہاتھ اٹھاتے تھے
اسلام دشمنی کی اچھی طرح تصدیق کر سیتے۔ حضرت سعدؓ کے متعلق بھی کہتا ہے
کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی کسی شخص پر بغیر چپے سجھے تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اور
صرف اسی کے خلاف ہاتھ اٹھاؤں گا جس کے خلاف اسامہؓ کا ہاتھ اٹھنے
لگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ قتل جیسا انتہائی قدم پوری تحقیق کے
بعد اٹھانا چاہیے۔

تحقیق کا حکم

ارشاد ہوتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا اِذَا خَرَبْتُمْ
خَيْفَ سَرَّيْهِمْ اللَّهُ جب تم سفر کرو۔ اللہ کے راستے میں۔ ضرب کا
لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضرب کا عام مفہم یعنی توڑنا ہے اور
اس کا معنی بیان کرنا بھی ہے جیسے قرآن پاک میں يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللہ تعالیٰ
مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور ضرب کا معنی سفر کرنا بھی ہے جیسا کہ اس آیت میں
آیا ہے۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اس کی تشریح
گذشتہ دروس میں بھی کی جا چکی ہے۔ تو بہر حال مطلب یہ ہے کہ تم مسلمانو! جب
جہاد کے لیے سفر پر نکلو یعنی تمہارا سفر محض اللہ کی رضا کے لیے ہو
اس میں ملک گیری اور ہوس نہ کہ دخل نہ ہو۔ تو دوران سفر اگر کوئی ایسی صورت
حال پیدا ہو جائے کہ فَبَيْضَتْهُ اور اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقْتُلُوا
لِحَقِّ اَللّٰہِ کُمُ اللّٰہُ لَمْ لَسْتُ صُوْرَتًا اور جو شخص
تمہیں اسلامی طریقے سے سلام کرے اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں
ہو۔ مقصد یہ کہ جو شخص ظاہری طور پر زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور تمہیں
سلام کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھو اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو۔

اس کو قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اقرار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے سزا دے گا۔ تمہیں اس پر شک نہیں کرنا چاہئے۔

مال کی تمنا

پھر ایک اس امر نے اس مقتول کی بھجریوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرمایا يَسْتَفْخُونَكَ عَنْ خِزْيَةِ الْخَيْلِ وَالْخَيْلِ لَكُمْ دُنْيَا كَثِيرَةٌ مِمَّا كَسَبُوا۔ اللہ نے مسندِ مال کا سامان چاہتے ہو۔ عرض کا معنی دنیا کا سامان سامان ہے۔ اللہ نے مسندِ مال پر تو حذرِ مال و مناع ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ۔ اللہ نے تمہاری کوششوں سے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کے پاس بہت زیادہ عینیتیں ہیں۔ خدا تو خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ تمہیں ان بھجریوں پر قبضہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ بھجریاں مقتول کے خاندان والوں کو واپس بھیجی تھیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھیں۔

فرمایا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے تم بھی اسی شخص کی طرح تھے۔ تم کفر پر تھے۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم پر اعتقاد کر لیا گیا۔ اب تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کہ جب اس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیا تھا تو اس پر اعتقاد کرنا تھا حضور علیہ السلام کا اپنا طریق کار بھی یہ تھا۔ کہ جب دشمن پر حملہ مطلوب ہوتا تو آپ ارست کو غلوع فخر تک انتظار فرماتے اگر اٹش لیتی سے اذانِ فخر کی آواز آ جاتی تو سمجھتے کہ یہاں کچھ مسلمان بھی موجود ہیں۔ لہذا حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے۔ اور اگر وہاں سے شعائر اسلام کی کوئی نشانی نہ ملتی تو حملہ کا حکم دے دیتے۔ بہر حال قانون یہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارا جائے۔ فرمایا پہلے تم بھی ایسے ہی تھے فَكَفَى اللَّهُ صَاحِبَكُمْ پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم مسلمان ہو گئے فَتَقَبَّلْنَاهُ اب لازم ہے کہ تمہیں یہ یاد کرنا چاہیے۔

اس سے یہ بات بالکل واضح ہو باقی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی بالکل ممنوع ہے۔ مگر اس حکم پر عمل درآمد صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کی سرگزشت قائم ہو۔ خلافت کے خاتمہ کے بعد اہل اسلام کا مشترکہ مرکز نہ باقی رہا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ انارکلی میں مقبلا ہے اور اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کہیں دو ملک آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور کہیں دو پارٹیاں درست و غریباں ہیں جب تک مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت قائم نہیں ہوگی مسلمانوں کی آپس کی خون ریزی نہیں ترک کیجی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کا خون پیلا جائے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور یہ قانون بھی واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی ظالم اسلام کا اقرار کرے تو پھر اس کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے خلاف ہاتھ اٹھائی اجازت نہیں آپس کی قتل و غارت تو کافروں کا شیوہ ہے مگر آج مسلمان اسے اختیار کر چکے ہیں جو کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہتھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی طرح تحقیق کر لیا حکم دیا ہے۔

فَرَمَانِ اللّٰهِ كَانَ لِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ وہ تمہارے ارادوں اور نیت سے واقف ہے تمہاری تمام کارگزاری پر اللہ تعالیٰ ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہے اور تم ہر آن اس کی نگرانی میں ہو دو سترہ تہم پر فرمایا اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ لَشَدِيدٌ بیشک تمہارا رب گناہ میں سے ہے۔ وہ تمہاری تمام برکات کی نگرانی کر رہا ہے، لہذا کوئی ایسا بے احتیاطی کا کام نہ کرے جس سے کسی مسلمان کی جان تعلق ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت جان کا یہ قانون بھی بیان فرمادیا۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي
 الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكَلًّا وَعَدَ
 اللَّهُ الْحَسَنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ⑨۵
 وَرَحِمَهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑨۶

۱۳
ع ۱۰

ترجمہ: نہ نہیں برابر وہ لوگ جو بیچھے بیٹھے والے ہیں ایسا نہ ہے۔
 میں سے جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے
 مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اس لئے ان لوگوں کے جو عذر
 والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھے والوں اور جانوں کے ساتھ بیٹھے والوں کے مقابلہ
 میں جتنے کے اعتبار سے اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے
 اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد
 کرنے والوں کو بیٹھے والوں کے مقابلہ میں بہت بڑے اجر کی ⑨۵
 یہ۔ درجہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بخشش اور مہربانی ہے
 اور اللہ تعالیٰ بہت بخش کرنے والا اور مہربان ہے ⑨۶

گوشہ درس میں مسلمانوں کی حفاظت جان کا قانون بتایا گیا تھا اور اس

اس کی تہذیب کی گئی تھی کہ بے احتیاطی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان ضائع نہ ہونے پائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جب لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو لہذا وقتاً غلط فہمی کی بنا پر مسلمان کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرے۔ اس تہذیب کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں لوگ جہاد میں شرکت سے محض اس لیے اعراض نہ کرنے لگیں کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان ناحق تلف ہو جائے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور واضح فرمادیا کہ جہاد میں حصہ لینے والے گھبر بیٹھے ہونے والوں سے یہ صورت اولیٰ اور افضل نہیں خواہ ان کا پیچھے رہ جانا کسی بھی وجہ سے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی ترغیب دی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُمِيطُ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ هُمْ فِي جِهَادٍ كَانَتْ رَأْسَ فِي جِهَادٍ كَرِهَ اللَّهُ لِعَذِبِهِمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
 راسے میں جہاد کرنے والے مجاہد برابر نہیں ہیں۔ اور مجاہدین بھی ایسے جو جہاد کھتنے میں بامقوال ہیں۔ وَالْفَسِیْھَمُ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو پھر اپنا مال اور جان دونوں اٹاٹے اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ فَجِدُّونَ جَمْع ہے قَاعِد کی جس کا لغوی معنی بیٹھنے والے ہیں اور سرادھ لوگ ہیں جن کی ضرورت ہو جوہ محاذ جنگ پر نہیں ہوتی اور وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں۔ تاہم حسب ضرورت جہاد میں بالفعل شمولیت کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ آج کی اصطلاح میں انہیں ریزرو فورس (RESERVE FORCE) کا نام دیا جاسکتا ہے۔ انہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ پیچھے بیٹھنے والے مومن اور آگے لڑنے والے مجاہد برابر نہیں ہیں۔ البتہ درمیان میں غیور اولیٰ الضَّرَر کے الفاظ لاکر محذور لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ ان پر کچھ الزام نہیں۔ اور مطلب یہ ہوا کہ بغیر غدر و پیچھے

تعدیل اور
مجاہدین کا مقابل

بیٹھنے والے مومنین اور میدان جنگ میں

جانے والے مجاہدین برابر نہیں ہیں بلکہ مجاہدین کو قاعدین پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے

اس آیت کی شان نزول کے متعلق احادیث اور تفاسیر میں مذکور ہے کہ

اولاً آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم

کو تشویش لاحق ہوئی آپ نابینا تھے مگر قدیم الاسلام صحابی اور مؤذن بھی تھے۔

انہوں نے محسوس کیا کہ معذور ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے

اور پیچھے بیٹھے رہتے ہیں جب کہ مجاہدین جہاد میں بالفعل شریک ہو کر فضیلت

میں برابر جلتے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا

حضور! میں معذور ہوں۔ اگر دینا ہوتا تو ضرور

جہاد میں شریک ہوتا۔ آپ کی اس خواہش اور سرت کے جواب میں اللہ تعالیٰ

نے غَافِقِیْ اَوْ لِیْ الصَّخْرَیْ کے الفاظ نازل فرمائے۔ حضرت زیدؓ فرماتے ہیں

کہ جس مجلس میں یہ وحی نازل ہوئی، میں اس مجلس میں موجود تھا اور حضور

علیہ السلام کی زبان مبارک میری زبان پر تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو میری زبان پر

اس قدر بوجھ پڑا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری زبان ٹوٹ رہی ہے یہ وحی کا ترجمہ

تھا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جہاد میں عملی شرکت ذکر کرنے والوں میں سے معذور

افراد مثلاً شگرا، اندھا، پاویج وغیرہ کو عذر کی بنا پر مستثنیٰ قرار دے دیا۔ اور اعلان

فرمایا کہ بلا عذر بیچھے بیٹھنے والے اور جہاد میں بالفعل شریک ہونے والے برابر

نہیں بلکہ مؤخر الذکر لوگ اول الذکر لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

معذوروں کا یہ استثناء ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے جس کا ذکر کرمۃ

توہ میں آتا ہے اِذَا فَصَحَّوْا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی ان کا عذر اس صورت

میں قابل قبول ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیر خواہ ہوں۔ اور

پیچھے بیٹھے وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں کریں نہ کہ کوئی ایسا غلط پراپیگنڈا کریں

معذوروں
کی یہ حالت

جس سے دشمن کو تقویت حاصل ہوتی ہوگی چالوں میں سے پراپیگنڈا بھی ایک مؤثر ہتھیار ہے اور ہر فریق نے دشمن کے خلاف استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے اعصاب کمزور ہوں تو اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ معذور لوگ دشمن کے پراپیگنڈا کا شکار ہو کہ کوئی جھوٹی موٹی خبریں نہ پھیلا کر شروع کر دیں جس سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہو۔ یہ رعایت اپنی معذوروں کو حاصل ہوگی جو اہل ایمان کے خیر خواہ ہوں گے اور کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جماعت المسلمین میں ضعف پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اہل اسلام کے بنواہوں کو یہ رعایت حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ عند اللہ معتبوب ہوں گے تو فرمایا پیچھے رہ جائے لئے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، سونے معذوروں کے۔

فَرَمَا قَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوَاعِدِ دَرَجَةً اللَّهُ تَعَالَى نے اپنے والوں اور جانوروں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت بخشی ہے ایک درجہ کے اعتبار سے یعنی بیٹھنے والوں کو وہ درجہ کہاں کہاں حاصل ہو سکتا ہے جہاں جان کی بازی لگانے والوں کو اللہ کے مل جلے ہوئے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ الْحَسَنَى اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے مگر یہ کہ درجہ جہاد میں تو دونوں گروہ برابر نہیں مگر بھلائی کے اعتبار سے دونوں گروہوں کو حاصل ہوگی بشرطیکہ گھر بیٹھنے والے اسلام کے باقی احکامات، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پر عمل پیرا ہوں۔ ان لوگوں کو کبھی نجات نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تاہم وہ مجاہدوں کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے سر دھڑکی بازی لگا کر اپنی سب سے قیمتی متاع بھی اللہ کے حضور پیش کر دی ہے۔

درجہ کے
اعتبار سے
فضیلت

جہاد فرض
کفایہ ہے

آیت کے اس حصہ كَلَّا وَوَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ امام ابو بکر جصاصؒ اور دیگر مفسرین کرامؒ فرماتے ہیں کہ جہاد میں حصے لینے والے اور نہ لینے والوں سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ

ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد ہر کس و کس کے لیے فرض عین نہیں ہے لہذا جماعت المسلمین میں سے کچھ لوگ جہاد میں حصہ لے لیں تو پوری ملت اس فرض سبکدوش سمجھی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص بھی جہاد کے لیے تیار نہ ہو تو سب گنہگار ہوں گے۔ جہاد کا معاملہ بھی جنازہ اور کفن و دفن والا ہے۔ کہ اگر بستی، گاؤں، محلہ یا شہر کے کچھ لوگ مرتے وائے کے کفن و دفن اور جنازہ کا انتظام کر دیں تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائیگا اور اگر کوئی شخص بھی یہ انتظام نہ کرے تو سارے کے سارے بستی وائے گنہگار ہوں گے نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔

البتہ بعض غیر معمولی حالات (ABNORMAL) میں جہاد فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دشمن مسلمانوں کی جماعت پر حملہ کر دے تو اس وقت ہر عاقل بالغ، مرد اور عورت پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ملکی دفاع کے لیے ہر مسلمان کو اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں عورت اپنے فاعل کی اجازت کے بغیر دشمن کے خلاف تدبیر کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی طرح غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو سکتا ہے۔

چاگروہ

قانون جہاد کی رو سے اب لوگ چاگروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں پہلا گروہ منافقین کا ہے۔ ان کے متعلق لَیْسَ لَہُمْ جَہَادٌ ہے۔ کہ وہ جان اور جہد کر بلا عذر جہاد سے گریز کرتے ہیں۔ اور گھبرہ بیٹھتے ہیں دوسرا قاعدین کا ہے جس کا ذکر آج کے درس میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالفعل جہاد میں شریک نہیں ہوتے مگر ضرورت پڑنے پر محاذ جنگ پر جانے کے لیے مستعد ہتے ہیں۔ تیسرا گروہ مجاہدین کا ہے۔ جو بالفعل جہاد میں شریک ہو کر۔ نوجوان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور چوہٹا گروہ معذورین کا ہے جو کسی عذر کی وجہ سے شریک جہاد نہیں ہو سکتے۔ مگر اہل ایمان کے خیر خواہ

ہوتے ہیں۔ ان چاروں گروہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے، قاعدین سے پہلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مجاہدین کو بلند درجہ کی خوشخبری سنائی ہے اور معذورین کو مشغنی کیا ہے۔

جہاد باللسان

اس آیت کریمہ میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا ذکر ہے۔ تاہم ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں جہاد باللسان کا ذکر بھی آتا ہے اور جہاد باللسان کا بھی۔ یعنی جہاد زبان کے ساتھ بھی ہے اور لکھ کے

ساتھ بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالنِّسَاءِ كُمْ یعنی کفار و مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ تو گویا بوقت ضرورت لسانی جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ یعنی اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا لسانی جہاد ہے۔ تقریب و بیان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے متعلق کسی فرد یا جماعت کے شکوک و شبہات دور کرنا بھی زبانی جہاد کا حصہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم، اس کی اشاعت اور تبلیغ جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی شعبے میں لگایا ہوا ہے اور میں اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے بارہ سال مکہ مکرمہ میں تعلیم دی، پھر حج کے لیے گئے۔ وہاں سے استفادہ حاصل کیا اور پھر واپس آکر ساری عمر تبلیغ کے شعبے میں لگے رہے۔ آپ بالفعل تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تاہم آپ نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے اپنا فرض احسن طریقے سے پورا کیا

جہاد بذرعیہ

تصنیف

تبلیغ اسلام کے لیے تصنیف و تالیف بھی جہاد میں داخل ہے میرے سامنے جو قرآن پاک ہے اس کا ترجمہ اور کچھ حاشیہ شیخ المنذر کا ہے اور یہ آپ نے مالٹا میں اسیری کے دوران لکھا تھا۔ اور بقیہ حاشیہ آپ کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے مکمل کیا تھا۔ یہ بہترین

مسند اور مختصر حاشیہ ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن کریم ہے اس کا ترجمہ اور مختصر حاشیہ
 حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا ہے۔ بڑا آسان اور عام فہم ترجمہ ہے۔ یہ بھی ایک
 عظیم جہاد ہے تصنیف و تالیف کے ذریعے جہالت کو مٹانا، علم کو پھیلانا، عدل و
 انصاف کو قائم کرنا ایمان اور توحید کو دنیا میں غالب کرنا معاصی اور فسق و فجور کا
 قلع قمع جہاد ہی کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ جہاد کبیر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔
يُوزَنُ مِثْقَا ذَرَّةٍ مِّنَ الشَّهَادَةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ والے دن اللہ تعالیٰ
 تصنیف و تالیف کرنے والے علماء کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کا درجہ عطا
 فرمائیں گے۔ تصنیف و تالیف کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ گویا جہاد
 کی یہ چار ٹکلیں واضح ہو گئیں یعنی تصنیف و تالیف، تبلیغ تعلیم اور جہاد بالفعل۔
 جن لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال بھی، لٹائے

جہاد با مال

ہیں اور جان بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تاہم بعض لوگ جسمانی لحاظ سے اس قابل
 نہیں ہوتے کہ جنگ میں بنفس نفیس شامل ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے
 توفیق دی ہے۔ تو وہ جہاد با مال میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کے
 قیام اور غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اس کا درجہ عام صدقات
 و خیرات سے بہت بلند ہے۔ جہاد کا موقع تھا۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی
 خدمت میں ایک اونٹنی لایا، اس پر کجاوہ اور پالان کسا بڑا تھا۔ عرض کیا، حضور!
 یہ اونٹنی پوری طرح تیار ہے، اسے کسی جہاد کے سپرد فرما دیجئے۔ آپ نے منہ ڈرا
 تم نے بہت اچھا کام کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کی سات
 اونٹیاں عطا فرمائے گا۔ گویا جہاد کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کا ادنیٰ درجہ سات
 گنا ہے۔ سورۃ النعام میں عام نیکی کا صلہ تو دس گنا بتایا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ امْتِّ لہذا اگر جہاد کے لیے اجر و ثواب سات گنا تک
 بڑھ جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذُرْوَةُ سَنَابِلِ الْجِهَادِ عِشْرُونَ
 کی کوٹن کی بلندی جہاد ہے۔ جہاد کی وجہ سے ملت اسلامیہ میں استحکام پیدا ہوتا

ہے۔ حدود الشریعہ جاری ہوتی ہیں، برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، کفر کا غلبہ ٹوٹتا ہے اور
نہایت پر خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے۔

ایک عرصہ میں اقلیت اسلامیہ سے جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ کفار نے اس
جذبہ کو ختم کرنے کے لیے ایٹمی چوٹی کا زور لگایا ہے، ہندوستان میں مزارعہ
کو کھڑکی جس نے اعلان کیا اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ ایسا ہی کچھ پراپیگنڈا سروسز
سے کروایا گیا۔ ایران میں یہ کام بہاد الشریعہ سے کروایا کر نئی شریعت آگئی ہے لہذا
اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب انگریز کی خیانت ہے جس نے مسلمانوں
میں بند دلی پیدا کرنے کے لیے جہاد سے پیچھے ہٹایا خلافت کو ختم کرنے کے انگریز
نے ملت اسلامیہ کی مرکزیت کو ختم کر دیا۔ اسلامی خلافت اور یکجہتی کی وجہ سے
انگریز اور جہنم وغیرہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھے چنانچہ انہوں نے ملی جھگڑت سے
دنیا جہنم مسلمانوں کو تھپوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ان کی اجتماعیت
ختم ہو۔ اور کسی مشکل کے وقت یہ ایک دوست کی مدد بھی نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے
کہ آج دنیا میں مسلمانوں کو کہیں بھی عزت کی زندگی نصیب نہیں۔ فلسطین اور افغانستان
کے مسلمان بے بارود، دغا رہیں۔ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ انگریز نے ایسی پابندیاں
لگا دی ہیں کہ چاہنے کے باوجود کوئی مسلمان اپنے ممالکوں کی مدد کو نہیں بھیج سکتا۔
یہ سب غیر اقوام کی سازش کا نتیجہ ہے۔

فصول شرعی
اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اپنا مال جہاد میں لگاؤ مگر آج مسلمانوں کا مال
تعیش کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی دولت کاٹٹ کھیل
تمنہ، میاشی، فحاشی، مشرکانہ رسومات، اور بدعات کی طرف ہے۔ اسلام کی
تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتنا روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ عالیشان عمارتیں
ضرور بن رہی ہیں مگر دین کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہر شخص راتوں رات
دنیا بھر کے خدائوں کا مالک بن جانا چاہتا ہے اور اسے اس بات کی کچھ پروا نہیں،
کہ ذرائع آمدن حلال ہیں یا حرام حالانکہ حکم یہ ہے **أَجْبَلُوا فِیْ أَمْوَالِكُمْ**

جائز ذرائع سے کماؤ اور جائز امور پر خرچ کرو۔ جو کوئی حرام کاموں پر مال خرچ کرے گا
 عند اللہ مآخوذ ہوگا۔ آج صرف دس فیصدی لوگ دولت مند ہیں اور باقی نوے فیصدی
 سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آج کون سے جو غریبوں کو کبھی اپنا بھائی سمجھ کر ان
 کے دکھ درد میں شریک ہو۔ آج کس کو احساس ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی
 ہیں۔ سب کا نظریہ حیات (IDOLGY) ایک ہے لہذا ایک بھائی کو دوسرے
 بھائی کی ضروریات کا بھی خیال ہونا چاہیئے۔

بلی جذبہ

وہ لوگ کہاں گئے جن کے دلوں میں بلی جذبہ موجود تھا اور وہ پسینے بھائیوں
 کے لیے جذبہ ہمدردی رکھتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیا سحری کے وقت کھانا
 نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ جہانی ملو پر کمزور ہیں اور روزہ بھی رکھتے
 ہیں، کچھ کھا پی لیا کریں۔ فرمایا مجھے اُن غریب مسلمانوں کا خیال آ جاتا ہے، جن
 کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اُن کا تصور آتا ہے تو طبعی
 سے قسم نہیں جاتا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر مغرب میں کوئی مسلمان
 عورت اغوا ہو جائے تو مشرق کے مسلمانوں پر اس کی امداد فرض ہو جاتی ہے
 فرماتے ہیں اگر مشرق کے بہنے والے کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے
 تو مغرب والے مسلمان اس کی چھج چھوس کر دیتے ہیں۔ یہ تھا وہ جذبہ جس کی وجہ
 سے مسلمانوں کو دنیا میں عزت نصیب تھی اور اغیار اُن سے دُشمنت کھاتے تھے

اجر عظیم

فَرَّيَا قَضَىٰ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعْدِ بْنِ
 أَحْبَدٍ عَظِيمٍ۔ حَمَّا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت بخشی ہے
 پیچھے رہنے والوں پر اور اجر عظیم بھی فرمایا۔ درجیتِ قَدِیْمَہ درجہ
 ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں تلواریں تیار کر رکھے ہیں
 اور ہر لمحے میں انہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ فرمایا اس کے
 علاوہ اللہ تعالیٰ کی وَصْفِ رَحْمَتِہٖ بِخَشَشِہٖی بہت جو انہیں نصیب ہوگی۔

جہاد میں بعض کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ کوئی مسلمان غلطی سے مارا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی لغزشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوگی وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اپنی آنکوش رحمت میں جگہ دے گا۔ اس کی مہربانی شامل حال ہوگی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا۔ وہ بخشنے والا ہے۔ انسان کا اعتقاد صحیح ہو، جذبہ اور طلب صادق ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور رحیم ہے، اس کی مہربانی بڑی وسیع ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے دین، اسکی کتاب اور نبی کے مشن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت جوش میں آکر اسکی تمام کوتاہیاں معاف فرمادیں گی۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا
 فِيهِمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
 قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ ﴿٩٧﴾
 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۙ ﴿٩٨﴾
 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 عَفُوًّا غَفُورًا ۙ ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
 فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ
 يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى
 اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ

ترجمہ : بیشک وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں
 اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں (فرشتے)
 کہتے ہیں کہ تم کس بات میں تھے ۔ وہ کہتے ہیں ، ہم زمین
 میں کمزور تھے (فرشتے) کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی
 کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ۔ پس یہی لوگ ہیں کہ جن کو ٹھکانا

جہنم ہے اور بہت بُری جگہ ہے لڑنے کی (۹۷) مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، جو نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی اور وہ نہیں راہ پاتے (۹۸) پس یہ لوگ ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے (۹۹) اور جو شخص ہجرت کر گیا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہ اور دولت۔ اور جو شخص نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر پائے اُس کو موت پس بیشک واقع ہو گیا اللہ پر اُس کا اجر۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے (۱۰۰)

گذشتہ درس میں مجاہدین اور قاعدین کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا تھا اور مجاہدین کی فضیلت اور اجر عظیم کا ذکر تھا۔ اب جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کی ضرورت اور اس کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ اور بوقت ضرورت ہجرت نہ کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے جس طرح بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ سے فرض عین بن جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات ہجرت بھی فرض عین کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ جب کسی مقام میں کفار کو اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے کہ مومن اپنے دین کے شعار پر عمل نہ کر سکے، تو مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار، کاروبار، وطن، عزیز واقارب وغیرہ کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے جہاں وہ دین کے احکام پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ کفار نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیتے تھے، اور نہ ہی اسلام کے کسی دیگر شعار کو انجام دینے کی اجازت دیتے۔ اس کے علاوہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نبوت کے چھٹے سال مسلمانوں کا

ہجرت کی
فرضیت

ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہ سنتے تھے کہ حبشہ کا بادشاہ جبریل بہت
 اور وہ تعزین نہیں کرے گا اس لیے امید کرتے تھے کہ وہاں جا کر مسلمان ہو کر
 کامیاب رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا وفد بھی حبشہ چلا گیا، مگر وہاں
 جا کر بھی اسلام کی پوری طرح آبپاری نہ ہو سکی۔ آخر مکی دور کے تقریباً تیرہ سال
 پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا کہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے
 مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس حکم کی تعمیل میں کئی جماعتیں مدینہ منورہ روانہ
 ہوئیں اور پھر خود حضور علیہ السلام بھی حضرت صدیق اکبرؓ کی محبت میں مدینہ
 پہنچ گئے آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی جماعتیں
 مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتی رہیں۔ اس طرح جس آدمی کو موقع ملتا وہ کفار
 کے حصار کو توڑ کر مدینہ منورہ پہنچ جاتا۔ اور اس طرح کفار کے ظلم و ستم سے
 بچ جاتا۔ حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام سے پہلے بیس آدمیوں کی جماعت
 کے ساتھ ہجرت کی تھی۔

جب ہجرت فرما جاتی ہے تو پھر صاحب امتیافت کو ڈراکھڑا
 میں بٹھارے بستے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر وہ جان بوجھ کر بلا عذر ہجرت
 نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں سخت وعید سنائی
 ہے۔ البتہ بعض کمزور طبیعتوں کو ہجرت سے اس بنا پر تشناہ قرار دیا گیا ہے۔
 کہ سفر ہجرت ال کے بس میں نہیں ہوتا بعض جماعتی طور پر ملنے کمزور ہوتے ہیں
 کہ سوار ہی پر کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ بعض کے پاس زاد و بارہ نہیں ہوتا اور بعض
 راستے سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس معاملہ میں انہیں کسی کا تعاون بھی حاصل
 نہیں ہوتا ایسے لوگ معذور سمجھے جاتے ہیں اور عند اللہ مآخوذ نہیں ہوتے ہر حال
 بلا عذر ہجرت سے گریز کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا فِتْنَتَهُ الْعَلِيَّكَ بَشَاكُوه
 لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں ان حالات میں ظالمی آفیس ہو

کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں۔ توفی کا معنی کسی چیز کو پسے غریق سے قبض کر لینا ہوتا ہے۔ یہ لفظ موت پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کے بعض دیگر معانی بھی ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اُن پر ہجرت فرض ہو چکی تھی مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عاید کردہ فرائض مثلاً نماز، روزہ حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی فرض تھی مگر اس فرض کو انجام نہ دینے والا ظالموں کی فہرست میں آگئی۔ تو فرمایا اس قسم کے مجرم لوگوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں قَالُوا فَيَذَرُوكُمْ كَتُمَّ تَرَانٍ سے کہتے ہیں، تم کس حال میں تھے۔ تم پر ہجرت فرض ہو چکی تھی مگر تم نے دلائل کفر کو کیوں نہ چھوڑا۔ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ہم زمین میں کمزور خیال کیے جاتے تھے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَأَرْضَ اللَّهِ سَعَةً کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فَتَمَاجِرُوا فِيهَا کہ تم اس میں ہجرت کہہ جاتے۔ یہ درست ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں کمزور تھے مگر کیا چلنے پھرنے سے بھی معذور تھے۔ تم میں اتنی ہمت تو تھی کہ اُس مقام سے چلے جاتے، پھر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کیوں نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے وَسَلَّاتُ مَصِيبًا اور وہ لوگ کہہ جانے کی بہت بُری جگہ ہے۔ غرضیکہ فرض عین کے ہر تارک کے لیے یہی حکم ہے۔

فرمایا اس حکم سے یہ لوگ مشتتا ہیں اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْجِبَالِ وَالْأَنْدَالِ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور طبقہ، بعض اتنے معمر ہوتے ہیں کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتے ہیں اور بعض عورتوں بچوں کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوتا یا راستے کا علم نہیں ہوتا

مستضعفوں کے لیے رعایت

فرمایا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ایسے کمزور لوگ ہجرت کر جانے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے۔ ان کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا وَلَا يَهْتَدُونَ سبیل۔ انہیں راستے کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اللہ کے ہاں معذور تصور ہوں گے اور ان پر ہجرت نہ کرنے کی صورت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا البتہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت سے گریز کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ ان معذور اور کمزور لوگوں کے متعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ کیونکہ وہ مجبور ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔

ہجرت کی
برکات

فرمایا وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَصْرَعًا كَثِيرًا وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا۔ مَصْرَعًا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھاگ کر چلا جائے اور مَصْرَعًا کو بھی کہتے ہیں۔ اور رَعْمًا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے مخالفت کی ناک پر مٹی مل کر چلا جائے بہر حال مرا عَمَّ کا معنی اُجائے ہجرت ہے کہ جو شخص ہجرت کے ارادے سے نکلے گا وہ ضرور من سب جگہ تلاش کرے گا۔ اس کے علاوہ وَسَعَةً سے وسعت بھی مراد آجائے گی یعنی اللہ تعالیٰ اس کے زرق میں کشادگی پیدا فرمادیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہجرت کے نتیجہ میں ممکنہ تکالیف کو دور فرمادے گا۔

ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شَانُ لِهَا حُبْرٌ لَشَدِيدٌ جب آدمی اپنا کاروبار، زمین، مکان وغیرہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بعض اوقات نئی جگہ پر اسے آب و ہوا موافق نہیں آتی اور ان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس سے دینے جانے

والت بہت سے مہاجرین ہجرت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بعض اوقات غلاموں کو نہیں آتی، زبان کاٹ کر بیٹا ہوتا ہے اور دیگر کئی قسم کی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہیں اس لیے ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے۔ مگر اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔

مقام ہجرت

ہجرت دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دارالکفر میں ہیں جہاں وہ دین کے شعار پوسے نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ایسی جگہ پر ہجرت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاں مسلمانوں کی مرکزیت قوت و جود ہو اور وہ اپنے دینی فرائض کی تادری کیا تھ پوسے کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ صبیہ پہنچنے پر وہاں مرکزیت قوت میسر آ گئی تھی وہ دارالہجرت قرار پایا۔ چنانچہ اس دور میں مسلمانوں کا مرکزیت مقام پر پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی منہ کے تحت صحابہ کرام اور خود حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ اس سے پہلے عبداللہ بن ابی اسلم نے بھی عراق سے ہجرت کی تھی۔

اگر کسی مقام پر اسلام کی مرکزیت قوت ضائع ہو جائے تو اسی بحالی کے لیے بھی ہجرت ناگزیر ہو جاتی ہے، یہ ہجرت کا دوسرا مقصد ہے۔ قریبی زمانہ میں اس کی مثال حضرت سید محمد بدیع الدین اور شاہ اسماعیل شہید کی ہجرت ہے۔ یہ بزدگ دہلی سے ہجرت کر کے سرحد پہنچے تاکہ وہاں مرکزیت اسلام قائم کر کے ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت بحال کر سکیں۔ انہوں نے ہجرت کے لیے بڑا طویل اور کھٹن راستہ اختیار کیا۔ رائے بریلی سے دہلی پہنچے وہاں سے کلکتہ، پھر مدراس اور پھر متحدہ سے ہوتے ہوئے قندھار گئے، قندھار سے پشاور آئے اور اس طرح انہوں نے تقریباً اڑھائی تین ہزار میل کا سفر طے کیا، یہاں سے وہ کشمیر جا کر جیسے مرکز بنانا چاہتے تھے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے چار سال تک انتھاک جدوجہد کی مگر مسلمانوں کی بدکشتی اور ان کی نالافتی اور جاسوسی کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے اور جانشینانہ فیض فرما گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں جب انگلیزوں نے

ہندوستان میں غلبہ حاصل کر دیا تو شاہ صاحب نے اپنے فتویٰ کے ذریعے
ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا تھا۔ بہر حال یہ وہ مقاصد ہیں جن کے
حصول کے لیے ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔

مہاجر کیلئے
اجر و ثواب

آیت کے اگلے حصے میں مہاجر کی فضیلت، اور اس کے لیے اجر و ثواب کا
ذکر ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ كَهَيْتِهٖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ جُزْءٌ مِّنْ رَّحْمَتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
کہ نکلا تھے بِذِكرِهِ السُّوْت پھرتے ہیں اس کو موت
نے پایا۔ فَقَدْ وَقَعَ أَحْبَبُهُ عَلَى اللَّهِ پس اس کا اتنا
اللہ پر واقع ہو گیا۔ یعنی مہاجر گھر سے چل کر اگر جائے ہجرت پر نہ بھی پہنچ سکے
تو اسے ہجرت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہی دور میں جب ہجرت کا اعلان
ہوا۔ تو ایک ضعیف اور بیمار شخص بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خود تو چل پھر
نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکال کر
سے چلو۔ انہوں نے ہر چند کہا کہ تم سفر کے قابل نہیں ہو، لہذا تم ہجرت سے
مستثنیٰ ہو، مگر بوڑھا بضد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ضرور ہجرت
کرے گا۔ بالآخر اس کے بیٹے اسے اٹھا کر چل پڑے۔ ابھی مکے سے چند میل دور
تتبع کے مقام پر آئے تھے کہ بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ کافروں نے خوب تمسخر
اڑایا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی کہ جو کوئی ہجرت کے لیے چل نکلتا،
پھر اسے راتوں میں موت آجائے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر واقع ہو گیا۔
یعنی خداوند کریم اسے ہجرت کا پورا پورا بدلہ عطا فرمادیں گے۔ البتہ یہ بات
یاد رہے کہ ہجرت کے ثواب کا حقدار وہی شخص ہے، جو خالص نیت سے
اللہ کی رضا، اس کے رسول کے اتباع اور دین کی بلندی کے لیے ہجرت کرتا
ہے۔ جو شخص کسی دیگر نیت سے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ذمہ داری قبول
نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مکے سے ایک شخص غور سے

کی خاطر ہجرت کر کے گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا یا عورت کی خاطر
ہجرت کر کے جائے گا اُسے وہی کچھ ملیگا۔ وہ آخرت میں اجر و ثواب مستحق نہیں ہوگا۔

مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ ہر مقدس سفر کا حکم ہجرت کے سفر کا ہی ہے
جو شخص خالص نیت سے حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے،
یا دین کی تعلیم کی خاطر گھر سے چلتا ہے، پھر اُسے میں اُس کی موت واقع ہو جاتی
ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی منسٹر لے
ہیں ہجرت بعض دیگر وجوہات سے بھی فرض ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی مسلمان
سی مقام میں گناہ میں مبتلا ہے اور اُس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے
لازم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ جائے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ یا کسی جگہ مسلمان
کو زنی حلال نصیب نہیں، وہ ایسی جگہ چھینا ہوا ہے۔ جہاں اُسے سو فیصدی
حرام زرق حاصل ہوتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ہجرت فرض ہو جاتی ہے
آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی اشغال میں اس قدر منہمک ہو کہ خدا کی
طرف توجہ دینا نصیب نہیں ہوتا، تو اُسے چاہیے کہ مسجد میں احتکاف بیٹھے
تاکہ اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکے۔

بہر حال فرمایا جو کوئی شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے گا تاکہ وہ
اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے اور پھر اُسے راستے میں موت آجائے
گی تو اُسے اللہ تعالیٰ ہجرت کا پورا ثواب عطا کریں گے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ ایسے لوگوں پر
خاص مہربانی فرمائے گا۔

ہجرت
میں

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ⑩

ترجمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو، پس تم پر
کوئی گناہ نہیں ہے کہ کم کر دو نماز میں سے۔ اگر تمہیں
خوف ہو کہ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے، کفر کرنے والے لوگ
بیشک کفر کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں ⑩

گذشتہ آیات میں جہاد اور مجاہدین کی فضیلت کا بیان تھا، پھر ہجرت کی فرضیت
اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ تھا، ہجرت اور جہاد کے لیے
دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جہاد میں خاص طور پر دشمن کے ساتھ مقابلے یا اس
کے تعاقب میں بہت دور تک جانا پڑتا ہے۔ بہر حال ان دونوں امور کے لیے سفر کا
اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس ذکر کے عین دوران سفر نماز کا حکم بیان کیا گیا ہے
پہلی دو آیات کا تعلق ہی موضوع سے ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی آیات
کا تعلق مطلقاً سفر کے ساتھ ہے، خواہ وہ سفر کسی بھی نوعیت کا ہو، اور دوسری آیت
کا تعلق خوف کی حالت میں نماز پڑھنے سے ہے۔

سفر ایک دشوار چیز ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَلْأَسْفَرُ
قَطْعُهُ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ لَوْمَةً إِلَّا عَيْنَ سَفَرِ الْبُحْرَانِ
عذاب کا ٹکڑا، جو تمہاری نیند میں بھی خلل کا باعث بنتا ہے۔ دوران سفر ان آرام و
راحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کا نظام متاثر ہوتا ہے، گھبراہٹ سے دور

ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں جب کوئی مسافر
 کرتا ہے تو کسی ضرورت کے تحت ہی کرتا ہے، لہذا جب ضرورت پوری ہو جائے
 فَلْيُعِشْ رَاحَةً اَهْلَهُ توفیراً اپنے گھر کی طرف واپس آ جانا چاہیے، مسافر حال
 تکلف کا باعث ہے۔

مسفر کی حالت میں بعض شرعی احکام بدل جاتے ہیں اور مسافر کو بعض عبادتیں
 ماحل ہو جاتی ہیں مثلاً روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور چار رکعت
 والی نماز نصف رہ جاتی ہے۔ یعنی چار رکعت کی بجائے صرف دو رکعت
 پڑھی جاتی ہے۔ البتہ دریا

تین رکعت والی نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ تین کا نصف ڈیڑھ ہے اور ڈیڑھ
 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا یہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ تاہم قصر مختصر اور
 غنایہ کی نمازوں میں دو رکعت کی تخفیف ہو جاتی ہے۔ ان میں قصر کرنے کا حکم ہے
 قرآن پاک یا قرآن رسول علیہ السلام میں شرعی مسافر کو صحت کے ساتھ متعین نہیں

شرعی مسافر
 کی صفت

کیا گیا، جس پر نماز قصر ہو جائے یا روزہ افطار کرنے کی اجازت ہو۔ اسی سلسلے
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شرعی مسافر کے تعین کے لیے

کئی عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے اس ضمن میں جو
 کچھ افہم کیا گیا ہے اس کا دار و مدار صحابہ کرامؓ کے عمل پر ہے۔ چنانچہ شرعی مسافرت
 کے مسئلہ میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل ظواہر، تین یا نو میل تک کی مسافت کو

کو بھی شرعی مسافر شمار کرتے ہیں حالانکہ چار، پانچ یا چھ میل تو انسان اپنے گھر سے
 اپنے کھیت، فیٹرٹی یا دفتر وغیرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، بعض اوقات
 آدمی حفظانِ صحت کی خاطر چار پانچ میل کی سیر کر لیتا ہے۔ تو اتنی قلیل مسافت کا مسافر
 شرعی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کسی معتبر مسافت کا تعین کرنا پڑے گا۔

امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ چار برد کو شرعی مسافر تسلیم کرتے ہیں ایک برد یا دو میل
 کا ہوتا ہے اور اس طرح شرعی مسافر کی کم از کم مسافت ۴ میل بنتی ہے۔ بعض

علمائے کرام تین بیدیعین ۴-۳ میل کو شرعی سفر مانتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک شرعی سفر دراصل تین دین کی مسافت ہے۔ اوسط رفتار سے کوئی شخص پیدل یا اونٹ پر چھنا سفر تین دن میں طے کرتا ہے۔ وہی شرعی سفر ہے۔ یہ عام طور پر بارہ تا سولہ میل یا تیرہ سوڑا ہے۔ کیونکہ مسافر کو آرام بھی کرنا ہوتا اور دیگر ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے امام صاحب نے شرعی سفر کی مسافت چار سوڑ یعنی اٹالیس میل مقرر کی ہے اور اسی پر زیادہ علمائے حنفیہ کا اتفاق ہے۔ تاہم تاذالاساتذہ مولانا عبدالحی کھنویؒ، امام اہل سنت والجماعت مولانا عبدالحکیم کھنویؒ اور مولانا خلیل سہانپوریؒ وغیرہم تین بیدیعین ۴-۳ میل کے قائل ہیں۔

سمندری سفر کے لیے بھی امام ابوحنیفہؒ تین دن مسافت ہی متعین کرتے ہیں۔ بادبانی کشتی تین دن میں اوسط رفتار سے چھنا سفر کرتی ہے۔ وہی سفر ہے، خشکی کی نسبت آبی راستہ کے ذریعہ نسبتاً کم سفر طے ہوتا ہے جو کہ تقریباً بین میل کے قریب بنتا ہے۔ لہذا دریائی یا سمندری شرعی سفر بین میل ہوگا اس سے کم شرعی سفر شمار نہیں ہوگا۔

نماز میں
قصر

ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا صَلَّى يَسْجُدُ فِي الْأَرْضِ جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُوا مِنْهَا الْقَصُورَ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کچھ کم کر دو۔ اس کمی سے مزید تعداد رکعت کی کمی ہے نہ کہ کسی ایک رکعت میں مطلوبہ قرائت میں کمی۔ اس طرح چار رکعت والی نماز کی صرف دو رکعت ادا کی جائیں گی۔ حضرت عائشہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اصل نماز دو رکعت ہی تھی مگر اقامت کی صورت میں طے چار کر دی گئی۔ چنانچہ سفر کی حالت میں طے اپنی اصل حالت دو رکعت پر مقرر رکھا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی دو دو رکعت ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے اور مسافر کی نماز بھی دو ہی رکعت ہے۔ یہ مکمل نماز ہے کیونکہ سفر میں اتنی ہی پڑھنے کا حکم ہے۔

اگر کوئی نماز شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کو لازم ہے تو وہ چار کی بجائے دو رکعت پڑھے گا اور اگر مقتیم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے تو پھر سٹے چار رکعت پوری کرنا ہوں گی۔ حتیٰ کہ امام کے پیچھے اگر چوتھی رکعت میں آکر شامل ہوا تو پھر بھی سٹے چار رکعت ہی پوری کرنا ہوں گی۔ بخیر امام ہونے کی صورت میں حضور علیہ السلام نے منیٰ اور عرفات میں دو دو رکعت ہی پڑھائیں اور مسافر امام کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے اعلان کرے کہ ہم مسافر ہیں۔ **رَبَّنَا صَلِّ عَلَى الصَّالِحِينَ** تم اپنی نماز پوری کر لو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ مسافر نمازیوں نے بھی ایسا ہی کیا البتہ تقسیم نمازیوں کے لیے چار رکعت مکمل کرنے کا حکم تھا۔

اب یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے یا مستحب۔ **قصہ کی شرعی حیثیت** امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ سٹے وجوب کا درجہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قصر نہ کرنے والا مسافر گنہگار ہو گا۔ البتہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ گویا سفر میں قصر کرنا افضل ہے۔ اگر پوری نماز پڑھو گے تو گنہگار نہیں ہو گا۔ حضرت عمرؓ کی روایت میں آتا ہے کہ قصر کرنا **صَدَقَ اللَّهُ تَعَالٰی** ہے۔ **لَهُنَّ عَلَيْكُمْ كُفْرًا فَاجْلُوا صَدَقَ اللَّهُ تَعَالٰی** کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس حدیث کو قبول کرنا چاہیے اور اسی نماز پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن امیہؓ نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ نماز میں قصر کا حکم صرف خوف کی حالت میں ہے جب کہ حضور علیہ السلام نے اس کی حالت میں بھی قصر نماز پڑھی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا تھا مگر آپؐ نے دو سال بعد منیٰ حینہ الوداع کے موقع پر بھی نماز دو رکعت ہی ادا فرمائی اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے کہا، ابھائی! میں نے بھی حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ بظاہر یہ آیت خوف کی حالت کے متعلق ہی ہے مگر درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی

چار فرض کی بجائے صرف دو ادا ہوں گے۔ اب رہا سنتوں کا مسئلہ کہ کیا یہ بھی پڑھی جائیں گی یا نہیں۔ یہ مسئلہ فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شرح مواہین میں بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سفر کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص فی الواقع سفر کر رہا ہو تا ہے تو وہ سفر جاری کہلاتا ہے اور جب دوران سفر کسی مقام پر قیام کر تا ہے تو وہ نزول ہوتا ہے۔ سفر جاری میں سنتوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور نزول کی حالت میں اگر سنتیں پڑھ لے تو بہتر ہے، ضرر درمی نہیں۔ اگر نہ پڑھیں گے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ البتہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی سنتیں سفر و حضر ہر حالت میں ادا فرماتے تھے۔ اور وتر چونکہ واجب میں، آپ وہ بھی ضرور پڑھتے تھے یہاں پر قَلَيْسَلٌ عَلَيْهِ كُمْ جُنَاحٌ کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ کہ نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ دوران سفر نماز کم ہو جانے سے بعض اذہان میں یہ خیال آسکتا تھا کہ رکعتوں کی کمی کی وجہ سے شاید ثواب میں بھی کمی واقع ہو جائیگی۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو میری طرف سے رعایت ہے، لہذا اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤ۔ اس قسم کا طرزِ تشطیب دورانِ حج صفا و سرہ کی سعی میں بھی آیا ہے۔ ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْطَعُوا رِجْلَكُمْ“ یعنی صفا اور سرہ شائر اللہ میں سے ہیں۔ جب تم حج یا عمرہ کے لیے جاؤ تو ان دونوں کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہاں بھی لوگوں کو شبہ پیدا ہوا تھا کہ صفا و سرہ کی سعی شاید زمانہ جاہلیت کی کوئی رسم ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ”فَلَا جُنَاحَ“ کے الفاظ استعمال کر کے سعی کا حکم دیا۔ بہر حال فرمایا نماز میں کمی ہو جانے سے کوئی حرج محسوس نہ کرو، کیونکہ جس طرح عزیمت پر عمل درآمد یا عیش و ثواب ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات رخصت پر عمل کرنا بھی جیسے ہی باعثِ اجر ہوتا ہے۔

قصر لازم ہے

خوف کی
شرط

اَگے فرمایا اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر اس حصہ
آیت کو پچھلے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ پہلے حصہ کی شرط بن جاتا
ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ نماز قصر کی اجازت صرف اس صورت میں ہے
جب کہ تمہیں کفار کی طرف سے خطرہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب خوف کی شرط
نہ پائی جائیگی تو رعایت ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ یہ شرط اتفاقی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں کفار کی
طرف سے عموماً خطرہ رہتا تھا کہ کہیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں چنانچہ
اس بات کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے اور وہاں یہ بھی حکم ہے کہ اس قسم
کے حالات میں ہمیشہ ہتھیار بند رہو، حالانکہ صحابہ کرام بعض اوقات ہتھیار اتار
کر آرام بھی کرنا چاہتے تھے۔ بہر حال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خِفْتُمْ
کا لفظ اتفاقی ہے۔ ضروری نہیں۔ لہذا جب خطرہ مل جائے اور امن و امان
قائم ہو جائے، تو قصر کرنا اس وقت بھی روا ہے۔

مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَإِذَا ضَلَّىٰ رَبُّكُمْ مِنْ
الصَّلَاةِ تَمَّ جَمْلُهَا مَكْمَلٌ ہوا جاتا ہے اور اس میں نماز قصر کا واضح حکم موجود
ہے۔ البتہ خوف کا تعلق اگلے جملہ اَنْ يَّفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
کے ساتھ ہے اور آخر میں فَاحْشَاتُ طُغْيَانٍ کا لفظ محذوف ہے۔
اس طرح جملہ کا معنی یہ ہو گا کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے فتنے میں ڈالے
جانے کا خوف ہو تو محتاط رہو اور ان کی ہر ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے
کے لیے تیار رہو۔ لہذا آیت کے اس حصے کا قصر کے ساتھ تعلق باقی نہیں
رہتا۔ قصر کا ذکر پہلے حصے میں مکمل ہو چکا ہے۔

فرمایا اِنَّ الْكَافِرِينَ صَالُوا نَكْمُ عَذَابًا مُّبِينًا
بلکہ کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ ان سے بچاؤ کی تدابیر کرنا تمہارے لیے

ہر حالت میں ضروری ہے۔ بہر حال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ دشمنانِ دین کے خلاف ہمیشہ مستعد رہنا ہے اور صلوٰۃ قصر ہر حالت میں ضروری ہے خواہ سفر امن کا ہو یا خوف کا۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
وَّاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذًى مِنْ مَضَرٍّ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ①

ترجمہ : اور جب آپ اُن میں موجود ہوں اور آپ
اُن کے لیے نماز قائم کریں۔ تو چاہیے کہ اُن میں سے ایک
گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے ہتھیار
لیں۔ پس جب وہ سجدہ کریں تو آپ کے پیچھے ہر جائیں
اور دوسرا گروہ آجائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ آپ
کے ساتھ نماز پڑھیں اور پیچھے لیں اپنے ہتھیار کا سامان اور

اپنے ہتھیار۔ پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کسی طرح تم کو غافل پائیں اپنے اسلحہ اور سامان سے پس حملہ کمہ میں تم پر یکبارگی حملہ کرنا۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو، کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو اور (بہر حالت میں) اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو بیشک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿۱۶﴾

ربط آیت

اس رکوع کی پہلی آیت میں سفر کی حالت میں نماز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی سفر میں چار رکعت والی نماز میں تخفیف کر کے اُسے دو رکعت بنا دیا ہے۔ اس ضمن میں دیگر ضروری مسائل بھی گذشتہ درس میں بیان کر دیے گئے تھے۔ تاہم سفر ہی سے متعلق دو مسائل باقی رہ گئے تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نماز قصر کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرخوردہ سفر کی نصف منزل طے کر لینے کے بعد نماز قصر شروع ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر نماز قصر کرے۔ بعض دیگر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سفر کی نیت کرے تو گھر سے ہی قصر شروع کر سکتا ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ جب مسافر اپنی لپٹی، گاؤں یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو قصر شروع کرے۔ شہر کی حدود سے مراد یہ ہے کہ مثلاً چونگی سے باہر نکل جائے تو نماز کا وقت ہو چکا ہے تو قصر پڑھے گا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا محصیت کے سفر میں بھی قصر کی اجازت ہے یا نہیں۔ اہم شافعی اور بعض دیگر ائمہ محصیت کے سفر پر نماز میں قصر کی اجازت کے قائل نہیں اگر کوئی شخص چوری، ڈاکے، قتل، کھیل، تماشے یا دیگر حرام امور کے ارتکاب کے لیے سفر کرتا ہے تو اُسے دو رکعت کی معافی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا شخص گنہگار ہے اس کے برخلاف امام ابوحنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سفر کی نوعیت خواہ کسی ہی ہو، قصر کی

اجازت ہے، کیونکہ قصر کا حلقہ صغیر ہے نہ کہ اطاعت یا معصیت سے، البتہ جس غلط ارادے سے کوئی شخص جارہا ہے اس کی معصیت کا گناہ اس پر الگ ہوگا۔ نماز بہر حال قصر ہی کرے گی۔

آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ خوف عام طور پر دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں اہل اسلام اکثر دشمن کی طرف سے خوف میں مبتلا رہے۔ مسلمانوں کو دشمنوں کی طرف سے کسی ممکنہ حملہ کا ہمیشہ خوف رہتا تھا اور بعض اوقات کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی، چنانچہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق یہ آیات ایک لڑائی کے متعلق ہی نازل ہوئیں۔ حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کے کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی۔ ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ کفار نے آپس میں مشورہ کیا سَتَاتِنَهُمْ وَصَلَوۡاْ ۙ هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ الْاَوَّلَادِ مسلمانوں کی ایک اور نماز (عصر) آرہی ہے جو انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لہذا جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر یکبارگی حملہ کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ بہر حال حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ نے متعدد بار صلوٰۃ خوف پڑھی ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ بیان پر اس کا اجمالی طریقہ اور قانون بیان کر دیا گیا ہے، تاہم اسکی تشریح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ اور عمل سے واضح ہوتی ہے۔ اور اس کا ذکر احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نماز سفر میں بھی پڑھی جاسکتی ہے اور اقامت میں بھی اور ہو سکتی ہے نماز خوف کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی کچھ بیان آچکا ہے۔ وہاں صرف اس قدر تذکرہ کیا ہے کہ جب خوف کی شدت ہو تو قَسَّ جَلًّا اَوْ رُكَّيْنَا پاؤں پر کھڑے ہو یا سواری پر چڑھو وہیں اشارے سے نماز پڑھ لو۔ ایسی حالت میں رکوع و سجود کی ضرورت بھی نہیں۔ البتہ اس معاملہ میں فقہائے کرام کا اختلاف

ہے کہ کیا پلٹے پھرتے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک
 ایک جگہ کھڑے کھڑے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر چلتے پھرتے نماز پڑھنا جائز ہے۔
 فقہانے کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ اگر کسی موزی جانور یا درخت
 کا خوف ہو تو پھر بھی نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے۔ کہیں سے شیر یا زوہا کا خطرہ ہے
 اور اسکی نگرانی ضروری ہے۔ تو اس صورت میں بھی صلوٰۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے
 تاہم ان تمام حالات سے یہ ثابت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز ایسا اہم
 فریضہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔

اس آیت میں نماز خوف سے متعلق قِوَا اذا کُنْتَ فِیْهِمْ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور لفظ اِیْضاً یہ ہے کہ نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ گویا نماز خوف حضور علیہ السلام کی حیاست غیبہ میں ہی ردا ہوتی۔ حنفی اماموں میں سے امام ابو یوسفؒ، اور امام ابو حنیفہؒ کے دوسرے شاگرد حسن اسی کے قائل ہیں۔ مالکی مسلک کے امام ابن ماجہؒ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ یہ نماز حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی۔ مگر جمہور ائمہ کرام (مذہب امام) اور جمہور محدثین اور فقہائے کرام متفق ہیں کہ صلوة خوف حضور علیہ السلام کی حیاست غیبہ کے بعد بھی جاری ہے۔ لہذا یہ حکم عام ہے۔ آپ کے بعد یہ نماز صحابہ کرامؓ نے مختلف مقامات پر ادا کی۔ حضرات ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ رضی اللہ عنہم جین کے زمانوں میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی رہی۔ گویا حکم منسوخ نہیں۔ اگرچہ یہ خطاب حضور کو ہے مگر حکم عام ہے اس کی مثال قُصِّلَ لِرَبِّکَ وَ قُحِّرَ میں بھی ملتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی خطاب نبی علیہ السلام کو ہی ہے مگر نماز اور قرآنی احکام ہر مکان و زمان کے لیے عام ہے۔

نماز خوف
کب ادا کیل

نماز خوف اس وقت ادا کی جاتی ہے جب تمام لوگ ایک ہی اہم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں اور دشمن یا دیگر خطرے کی خوفناک بھی ضروری ہو۔ اگر سب لوگ ایک وقت نماز میں مشغول ہو جائیں تو دشمن کی طرف سے حملہ کا

تکرم عامہ
تکرم خاص

نماز خوف
مکبہ اتمہ کی ہیں

اور ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں گے جب کہ یہ دونوں گمراہ ایک ایک رکعت اپنے طور پر ادا کریں گے۔

اب بقیہ ایک رکعت ادا کرنے کے مختلف طریقے وارد ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ پہلا گمراہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر واپس محاذ پر جائے اور وہیں اپنی دوسری رکعت پوری کرے۔ اسی طرح جب دوسرا گمراہ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے تو اپنی دوسری رکعت واپس جا کر الگ پڑھ کر سلام پھیرے ادا ویش میں یہ طریقہ بھی آتا ہے کہ پہلا گمراہ ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور دوسرا گمراہ آجائے، وہ بھی ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے تو پہلا گمراہ واپس آکر اسی جگہ اپنی دوسری رکعت مکمل کرے۔ یہ پھر اپنے محاذ پر چلا جائے تو دوسرا گمراہ پھر واپس آکر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ اور اگر اقامت کی حالت میں چار رکعت نماز ادا کرنا ہے تو ایک کی بجائے دو دو رکعت امام کے ساتھ ادا کی جائیں گی اور دو دو رکعت مقتدی علیحدہ ادا کریں گے۔ اس طرح نماز میں دونوں گمراہوں نے آنے جانے میں جو حرکات کی ہیں، وہ جائز ہیں، نماز خوف کے لیے یہ خاص حکم ہے، ورنہ عام حالات میں اگر کوئی نمازی نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

صلوۃ خوف کا ایک طریقہ یہ بھی آیا ہے کہ پہلا گمراہ ایک یا دو رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی بقیہ ایک یا دو رکعتیں وہیں پوری کر کے محاذ پر آجائے اور دوسرا گمراہ آکر ایک یا دو رکعت امام کے ساتھ ادا کرے۔ امام سلام پھیرے تو یہ گمراہ وہیں پر اپنی بقیہ ایک یا دو رکعت ادا کرنے کے بعد محاذ پر واپس جائے یہ سب طریقے روا ہیں۔ اور خوف کی نماز ادا کرنا مقصود نہ تو پہلا گمراہ دو رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور بقیہ ایک رکعت علیحدہ ادا کرے گا پھر دوسرا گمراہ آکر ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اور دو رکعت علیحدہ ادا کرے گا۔

یہ تمام طریقے اس صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب کہ دشمن قبلہ کی طرف نہیں ہے بلکہ الٹی طرف ہے یا کسی دوسری سائڈ میں ہے۔ اور اگر دشمن قبلہ کی سمت میں صفت آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضور علیہ السلام نے تمام مجاہدین کی دو صفیں بنائیں۔ اور سب نے بیک وقت نماز شروع کی۔ دونوں صفوں نے قیام اور رکوع اکٹھا کیا، پھر حضور علیہ السلام سجدہ میں گئے تو پہلی صف نے آپ کے ساتھ سجدہ میں شریک ہوئے جب کہ دوسری صف نے دشمن کی نگرانی کے لیے کھڑے رہے۔ جب اگلی صف سجدے سے فارغ ہو گئی تو پہلی صف والوں نے بھی سجدہ کیا۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو اگلی صف پیچھے چلی گئی اور پہلی صف آگے آگئی ہے۔ پھر سب نے رکوع اکٹھا کیا۔ پھر اگلی صف نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا اور پہلی صف والے کھڑے رہے اس کے بعد پہلی صف والوں نے سجدہ کیا۔ اور پھر تشدد کے بعد سب نے نماز اکٹھے مکمل کی۔

دشمن کا منصوبہ

فرمایا نماز خوف کا یہ طریقہ دشمن سے حفاظت کے لیے اختیار کیا گیا ہے
 كَذَلِكَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَاحِكُمْ
 وَأَمْتَعْتَكُمْ كُفَّارًا مَّنْصُوبَةً تَرْيَبُكُمْ. کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور
 سامان سے غافل ہو جاؤ۔ فَيَحْبِلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً
 اور وہ تم پر پیکار کی حملہ کر دیں۔ ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
 کہ کفار نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب مسلمان نماز میں مشغول ہوں
 تو ان پر ٹوٹ پڑیں مگر پیشتر اس کے کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کرتے المرحمہ
 نے نماز خوف کا طریقہ بتلا کر دشمنوں کے منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ بہر حال یہ سب
 طریقے اسی صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دوران جنگ کھڑا بہت
 موقع مل جائے جس کے دوران مذکورہ طریقہ سے نماز ادا کی جاسکے۔ اور اگر
 حالات ایسے ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی دشمن سے غافل ہونا باعث
 نقصان ہو سکتا ہے تو پھر نماز کو قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسا کہ خلق

کے موقع پر مسلمانوں کی چار نمازیں فوت ہو گئی تھیں جن کی قضا رات کو بعد از نماز عشاء دی گئی۔

حضرت انسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے بعد مسلمانوں نے ایران کے قلعہ تیسر پہنچ کر اس کے وقت حکم کیا اور اس دوران نماز فجر ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مسلمان صلوٰۃ خوف بھی ادا نہ کر سکے اور جنگ جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں نے نماز فجر سورج نکلنے کے بعد ادا کی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ادائیگی میں مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ دنیا و مافیہا کے خزانے مل جانے سے بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اس طرح قلعہ بھی فتح ہو گیا اور نماز بھی ادا ہو گئی اگرچہ بعد از وقت۔ بہر حال اس قسم کی صورت حال بھی واقع ہو سکتی ہے اور یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

فَرَّأَوْ لَا حُتَابَ عَلَيْكُمْ تَمَّ بِكُنْ كُنْ لَا هُنَّ بَ - اِنْ كَانَ بِكُمْ
اَذًى مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضًى اَوْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ اَوْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ اَوْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ
میں ہو یا بیمار ہو جاؤ۔ اَنْ تَصُومُوا اَسَدَحْتُمْ کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو۔
امیت کے پہلے حصہ میں ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا حکم تھا۔ حتیٰ کہ نماز کے وقت
بھی ہتھیار ساتھ رکھنا ضروری فرمایا تھا۔ اب فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر ہو، یعنی
بارش ہو جانے یا تم میں سے کوئی مجاہد بیمار ہو جائے تو اپنے ہتھیار اتار لینے میں
کوئی عرج نہیں۔ ایسا کر سکتے ہو مگر یاد رکھو وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے
سچاؤ کا سامان ہر حالت میں اختیار کرو۔ اپنے دفاع کے کبھی غافل نہ ہو مقصد
یہ ہے کہ اسلحہ اتار کر کسی ایسی جگہ نہ رکھو جہاں سے بوقت ضرورت فوری طور پر
دستیاب نہ ہو، بلکہ اپنے قریب اور نگہبانی میں رکھو تاکہ بوقت ضرورت فوراً
اُس سے یس ہو سکے۔

آج مسلمانوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنے بچاؤ کا

عذر میں
قصہ

ناکامی کے
اسباب

سامان نہیں ہے۔ اور دشمن ان پر غالب آ رہا ہے گذشتہ چار سو سال سے یہی حالت ہے۔ دشمن ہر محاذ پر مسلمانوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بالکل پیسا ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس اپنے سچاؤ کا کوئی سامان نہیں۔ پہاڑوں سے معدنیات نکالنا ہو یا تیل کے لیے کنواں کھودنا ہو مسلمانوں کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ نہ اوزار ہیں اور نہ ٹیکنالوجی۔ باہرین بھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے اور مشینری بھی باہر سے درآمد کرنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر محاذ پر شکست کھا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں مگر اختیار نہ ان کے دماغ اس قدر ماؤف کر دیے ہیں کہ یہ اپنے وسائل سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لَحْمٌ لِّحَالٍ عِنْدَهُ عِشَاءٌ حَضَرُوا عَلَيْهِ السَّلَامُ ہر موقع و ہر حالت کے لیے سامان تیار رکھتے تھے، مگر آج مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، تجارت، جنگ، غرضیکہ ہر میدان میں آج مسلمان دوسروں کا دست نگر ہے لہذا دشمن کی زد میں ہے۔

فَرَمَا يَٰۤاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًاۙ اَبَۤا قُرْهُمِۡنَاۙ اللّٰهُ تَعَالٰی نے کفار کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اگر تم متعدد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لمبھوں سے ہی دشمن کو سزا دلوا دے گا۔ ورنہ اپنے قانون مکافات کے مطابق ان کو آخرت میں تو سزا مل کر رہیگی۔ تم اپنے سچاؤ کا سامان ہر حال تیار رکھو۔

النساء ۴

والمحصنت ۵

آیت ۱۰۲ تا ۱۰۴

درس پنجاہ و شش ۵۶

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۰۳﴾
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوَىٰ ۚ إِن تَكُونُوا تَالِمُونَ
فَإِنَّهُمْ يَالِمُونَ ۚ كَمَا تَالِمُونَ وَتَرْجُونَ مِن
اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۰۴﴾

۱۰۴

ترجمہ: پھر جب تم پڑا کر چکو نماز کرو، تو اللہ کا ذکر
کرد کھڑے ہوئی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی
کردلوں کے بل پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ تو
نماز کو قائم کرو (دستور کے مطابق) بیشک نماز ایمان والوں پر
فرق کی ہوئی ہے بقیہ وقت ﴿۱۰۳﴾ اور مت سستی کرو دشمن کا
تغاقب کرنے میں اگر تم درد پاتے ہو، پس بیشک وہ بھی درد
پاتے ہیں جیسا کہ تم درد پاتے ہو، اور تم اُمید رکھتے ہو، اللہ
سے اس چیز کی، جس کی وہ اُمید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ
سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿۱۰۴﴾

اس رکوع کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں اور خوف کی حالت
میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ دورانِ سفر بعض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں کمی
ہو جاتی ہے اور سنت اور نوافل وغیرہ بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اور جب کسی دشمن کا خوف

رابط آیات

ہو یا کسی موزی جانور کی طرف سے خطرہ لاحق ہو، تو اس موقع پر نماز خوف ادا کی جا سکتی ہے، جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک گمروہ امام کے ساتھ نصف نماز پڑھے اور دوسرا گمروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا ہے۔ پھر دوسرا گمروہ آکر امام کے ساتھ مل جلے اور نصف نماز ادا کرے۔ ہر دو گمروہ اپنی اپنی یقینہ نصف نماز علیحدہ ادا کریں۔ اس طرح نماز کی حالت میں جلا پھرنے یا پھٹنا اٹھانا، ہمت تبدیل کرنا وغیرہ جائز قرار دے دیگیا حالانکہ عام حالات میں یہ چیزیں ناقض نماز ہوتی ہیں۔

ذکر پر
مروت

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نماز خواہ سفر کی ہو یا خوف کی یا عام نماز، اس کے بعد ذکر الہی پر مروت اور اوقات نماز کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ جب تم نماز پوری کر چکو۔ یعنی نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا ذُكِّرُوا واللہ تو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، ہر وقت اور ہر حالت میں رَدَاہُ۔ قیاماً کھڑے ہو وَقَعُودًا بیٹھے ہو وَعَلَى جُنُوبِكُمْ یا اپنی کمر دلوں کے بل یعنی لیٹے ہو، ذکر الہی ہر حالت میں جاری رہے گا۔ مفسرین کرام اس جملے کی تفسیر لوں بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو تو دَاوُ مُوَاعَا عَلَی الذِّكْرِ تو اللہ کے ذکر پر مروت اختیار کرو۔ چنانچہ صحیح حدیث میں اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ صدیقہؓ سے روایت ہے كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْسَنِ بَيْتٍ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لاتے تو مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے ذکر سے کرتے اور اس کی انتہا بھی ذکر الہی سے ہوتی۔

قلبی ذکر

زبانی ذکر کے لیے طہارت ضروری ہے مگر قلبی اذکار طہارت سے مستثنیٰ ہیں مثلاً کوئی شخص رفع حاجت کے لیے گیا ہے۔ تو ایسی حالت میں زبانی ذکر نہ نہیں کر سکتا مگر قلبی ذکر روا ہے۔ اہم البو بکر جصاصؒ فرماتے ہیں کہ قلب یا روح کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اس کے انعامات اور نشانوں کو یاد کرے، جب ایسا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اس کی وحدانیت، قدرت، کاملہ اور حکمت، بالغہ اور اسکی صفات کی پہچانے گا، یہی قلبی ذکر اور عبارت ہے۔ اہم صاحب فرماتے ہیں کہ قلبی ذکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود لطائف، باطنیہ کو بیدار کرے، انسانی جسم میں انیس لطائف باطنیہ یا مرکزہ میں احسن کا تعلق اس کے قلب اور روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان خوب محنت کرتا ہے تو اس کے لطائف بیدار ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اہم البو بکر جصاصؒ نے قلبی ذکر کے یہ دو طریقے بتائے ہیں۔

بزرگان دین پر بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نئی اثبات کا ذکر لا الہ الا اللہ کے ذریعے کرے یا صرف ذکر لا الہ الا اللہ کرے۔ اُدھا ذکر سانس لیتے وقت ہو اور اُدھا سانس ختم ہوتے وقت۔ اس ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، یہ ہر حالت میں روا ہے جو لوگ اس کی مشق کر لیتے ہیں، وہ فیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں سوئے ہوئے ہیں مگر ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ نقشبندی حضرات کسی سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ چلتے وقت اُن کا کوئی قدم بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر ایک ایسی عبارت ہے جس کی کوئی حد (Limit) نہیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ "فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ" اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو تا کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ زبان کے ساتھ

اہم سانس کے ساتھ ذکر

لاکھود ذکر

ذکر ہر شخص کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحسین بیان کرے، اس کی حمد و ثنائیاں کرے، عظمت کے کلمات دہرائے، استغفار کے کلمات کہتا رہے یا قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے۔ بہر حال ہر قسم کی نماز کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی بہرہ و مست کا حکم دیا گیا ہے اور ذکر کھڑے کھڑے بھی ہوتا ہے، بیٹھ کر بھی اور گھروٹ کے بل لیٹ کر بھی جاری رہتا ہے۔

نماز بھی
ذکر ہے

امام بیضاویؒ آٹھویں صدی ہجری کے عظیم مفسر ہوئے ہیں۔ آپ ایران کے ایک گاؤں بیضا کے رہنے والے تھے۔ بڑے عالم افاضل اور صالح آدمی تھے۔ حج کے عہدہ پر فائز تھے۔ آپ امام شافعیؒ کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر الہی سے مراد نماز ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران پاؤں پر کھڑے کھڑے، دوڑتے ہوئے یا لیٹے لیٹے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے مگر امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ بیٹھ تو نماز ہو سکتی ہے مگر پیدل چلتے وقت نماز ادا نہیں ہوتی، البتہ پاؤں پر کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے اگرچہ رکوع سجود اثنائے سے ہی کرے اور میٹھ کر پڑھنے کا تو قانون موجود ہے فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاِتَّعِدْ اِیْنِیْ اِذَا کُنْتَ کَھْڑے ہونے کی طاقت نہیں تو میٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور اگر میٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا فَعَلَى جَنْبِکَ تو سیدھے کے بل لیٹ کر یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے۔

لیکن بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی صلوة خوف اور صلوة ہجر پر تبصرہ ہے یعنی جب نماز ادا کر لی خواہ وہ سہر کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں، تو پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کر دو۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد اور غازی کی تعریف کی ہے جو دشمن کے ساتھ شہرہ آزمایا ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کے ذکر پر مبراہست اختیار کرو، اس کے ذکر سے کوئی لمحہ غالی نہیں ہونا چاہیئے، ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے مَا مِنْ

شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذَكَرِ اللَّهَ الشَّرَّكَ
 ذکر سے بڑھ کر عذاب کا بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ لہذا کثرت ذکر و توجہ بجاست
 آگے فرمایا فَإِذَا أَطَعْنَا نَسْتَعِظُ فَمَا قَبِيحُوا الصَّلَاةَ

نماز بعد از
رفع غدر

جب تم اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ تو درستی کے مطابق (نماز قائم کرو۔
 مفسرین کہتے ہیں کہ اس حصہ آیت کا تعلق نماز سفر اور نماز خوف کے ساتھ
 ہے۔ سفر کے دوران نماز میں کھٹی آگئی تھی اور خوف کی حالت میں نماز کا طریقہ
 بدل گیا تھا۔ اب فرمایا کہ جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے یعنی سفر سے واپس
 آ جاؤ یا خوف کی حالت زائل ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرو جس طرح
 عام حالات میں کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ آدھی کی بجائے پوری نماز پڑھو اور پھر
 اس میں رکوع سجود، قعدہ پوری طرح ادا کرو، استقبال قبلہ بھی ضروری وغیرہ
 نماز کی تمام شرائط پوری کرو۔ کیونکہ اب غدر رفع ہو چکا ہے۔

فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَوْجُوتًا بیشک نماز مومنوں پر بقیہ وقت فرض کی گئی ہے۔ پانچوں نمازوں
 کے اوقات مقرر ہیں جن کے اندر ہر نماز ادا کی جائیگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا بیشک ہر نماز کے لیے وقت
 کی ابتدا اور انتہا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اول اور آخر اوقات میں خود نمازیں
 ادا کر کے اوقات نماز کی عملاً تعلیم دی۔ اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام
 کو بھیج کر نمازوں کے اوقات بتلائے۔ جبریل علیہ السلام نے دو دن آپ
 کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن اول اوقات میں ارود و سکر و دن آخر اوقات
 میں تاکہ اوقات نماز کا تعین ہو سکے۔ بہر حال اوقات نماز کا تعین ایسی دُنیا
 میں ممکن ہے جہاں نظام شمسی کے تحت دن رات کا نظام موجود ہے۔

نماز بقیہ وقت

نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ وقت
 ظہر کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّنْيَا

الستقص یعنی یہ نماز سورج کے ڈھلنے کے وقت ادا کریں۔ ظہر کے بعد نماز کے وقت میں آئمہ کا کچھ اختلاف ہے۔ اکثر آئمہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ستھکے کسی چیز کے ایک مثل سایہ تک رہتا ہے جب کہ اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہونے تک ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ سایہ مثل معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چٹری وغیرہ دھوپ میں کھڑی کر دی جائیگی۔ عین زوال کے وقت اس چٹری کا جتنا سایہ ہو اس پر نشان لگایا جائے۔ اس کے آگے جب سایہ بڑھتے بڑھتے اس چٹری کی لمبائی کے برابر ہو جائے تو وہ ایک مثل ہوگا۔

عصر کا وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کی ابتداء بعض آئمہ کے نزدیک ایک مثل اور بعض کے نزدیک دو مثل سایہ کے بعد ہوتی ہے، اور غروب آفتاب تک نماز کا وقت رہتا ہے۔ تاہم جب سورج میں زروئی جائے تو نماز کے لیے وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا زروئی آنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے انتہائی وقت میں بھی قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہم شافعی فرماتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت شفق یعنی سرخی کے غائب ہونے تک ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ بیست و تین منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سرخی ختم ہونے کے بعد سفیدی کے اختتام تک نماز مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور یہ وقت ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہوتا ہے۔ بہر حال شفق کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے سرخی پر موقوف کرتے ہیں اور بعض سفیدی پر۔

نماز عشا کا وقت تین حیثیت سے ہے۔ اس کا اول وقت غروب شفق سے لیکر ایک تہائی رات تک ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز کو ایک تہائی رات تک مؤخر نہ کرے اور اگر لوگوں کو وقت ہو تو ابتدائی وقت میں بھی

پڑھی جاسکتی ہے۔ عشاء کا دوسرا وقت ترائی رات سے نصف شب تک ہے اور صبح وقت یہی ہے۔ تیسرا وقت نصف رات کے بعد ہے۔ اگرچہ نماز تو اس وقت بھی ادا ہو جائیگی مگر اس میں کراہت پائی جاتی ہے۔ لہذا اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ بہر حال تیسرے وقت کی انتہا طلوع فجر تک ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر پانچ نمازیں بشیر وقت فرض کی ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا، اوقات نماز کا تعین اسی خط ارض میں کیا جاسکتا ہے۔ جہاں نظام الاوقات میں باقاعدگی پائی جاتی ہے البتہ جن مقامات پر یہ نظام ہی موجود نہ ہو، یا جہاں اس میں معتد بہ تبدیلی آجائے، وہاں اوقات نماز کے تعین میں دراصل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہوائی جہاز کے ذریعے مغرب کی طرف سفر میں گھٹنے سفر کرتا ہے تو اس کے پہلے تو سورج غروب ہی نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی حالت پر قائم ہے گا۔ تو ایسی صورت میں نماز ظہر اور عصر کیسے ادا کی جائیگی؟ قطب شمالی یا قطب جنوبی جہاں پر دن رات چھہ ماہ یا کم و بیش عرصہ کے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی نماز پتہ گانہ کے اوقات کا تعین کسی دوسرے طریقے سے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان چاند یا کسی دوسرے سیارے پر پہنچ جائے جہاں اس زمین کا نظام شب و روز موجود نہیں، تو وہ کیسے نمازیں ادا کرے گا؟ دنیا میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف چار نمازوں کا وقت ملتا ہے یعنی مغرب کی غروب شفق سے پہلے فجر طلوع ہو جاتی ہے اور اس طرح نماز عشاء کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائیگا۔

اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے قاعدے کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ جب وصال کا ظہور ہوگا تو ایک دن ایک سال کے برابر طویل ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور! کیا اتنے لمبے عرصہ میں پانچ ہی نمازیں ادا کرنا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں

نظام الاوقات
کی عدم موجودگی
میں نماز

نہ اکر نہی ہوں گی اور اس کے لیے اوقات کا تعین خود حساب لگا کر کرنا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ مقام جہاں نظام الاوقات معمول کے مطابق جاری نہیں یا کسی دوسرے سیارے میں جہاں زمین کا نظام میل و نہار موجود نہیں، ورنہ اوقات نماز کا تعلق خود حساب لگا کر کرنا پڑے گا۔ اور ہر چہ میں گھنٹے میں پانچ نمازیں پڑھنا ہو گی۔ بغیر معمولی حالات میں بھی نماز ترک نہیں کی جاسکتی، کیونکہ نمازیں دوسری جہیز ایسی ہیں جنہیں کسی صورت میں بھی چھوڑا نہیں جاسکتا پہلی چیز تہذیب نفس ہے۔ کہ نماز کے ذریعے انسان میں ثبات پیدا ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان تعلق باللہ قائم کر لے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں لہذا نماز سچ وقتہ بھی لازمی ہے۔ فرضیت نماز بقید وقت کا یہی مطلب ہے۔

دشمن کا
تعاقب

نماز سفر اور نماز خوف اور پھر اس کے بعد اوقات نماز کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت پھر اسی جہاد کے سلسلہ ہی کی کٹری ہے ہو کہ یا بچ چھوڑ کر عہد پلے گا۔ فَرَمَا فَاذْكُورُوا۔ اَبِيتُ غَارِ الْقَوْمِ دُشْمَنِ الْقَتَبِ کہنے میں سستی نہ کر دو۔ یہاں پر قوم سے مراد دشمن ہے۔ جس طرح نماز میں سستی کرنا منع ہے، اسی طرح دشمن کے تعاقب میں بھی سستی کی ممانعت ہے۔ گذشتہ سورۃ میں گمز چکا ہے کہ احد کے موقع پر زخم خوردگی کے باوجود صحابہ کرام نے کسی میل تک دشمن کا تعاقب کیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ فَرَمَا اِنِّي "تکالیف کے باوجود دشمن کا تعاقب کرو" اِنَّ تَكُوْنُ فَا تَاَلَمُوْنَ اگر تم تکلیف میں مبتلا ہو فَا تَاَلَمُوْنَ یا اَلَمُوْنَ کما تَاَلَمُوْنَ تو وہ کفار بھی تمہاری طرح تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ان کے اور تمہارے اجسام کی خست میں کوئی فرق نہیں نہ وہ زیادہ مضبوط ہیں اور نہ تم کمزور۔ جس طرح تمہیں دکھ درد آتا ہے اسی طرح انہیں بھی آتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کافر کو شیطانی دھوکہ آگے کے لیے تکالیف برداشت کرتے ہیں جب کہ تم اللہ کے دین کی خاطر نکلے ہو لہذا تمہیں بطریق ادنیٰ مشقت برداشت کرنی چاہیئے اور دشمن کا تعاقب۔

کبر کے اس پرکاری ضرب لگانی چاہیے۔

فرمایا اس تمام جدوجہد کے نتیجے میں **وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ** تم اللہ تعالیٰ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو، جو کافر نہیں رکھتے۔ کفار و مشرکین جہنم رسید ہوں گے جب تم میں سے ہر زخمی اور شہید اللہ تعالیٰ سے عظیم بدلہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں درجات عالیہ پر فائز فرمائیں گے۔ اس دنیا میں بھی تمہارا مطلع نظر یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، پیغمبر آخر الزمان کی بعثت کا مقصد یہی **يُظهِرَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دین اسلام کو تمام اویان پر غالب کرنا چاہتا ہے اور اس کا صلہ تم اس دنیا میں بھی پالو گے اور آخرت میں بھی درجات عالیہ کے مستحق ہو گے۔ لہذا دشمن کے تعاقب میں کستی نہ دکھانا۔

فرمایا **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** اللہ تعالیٰ سب کچھ

جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک کی نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ ہر شخص کا خلوص اس کی نگاہ میں ہے اور وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔ اس کے تمام احکام نسل انسانی کی فلاح کے لیے ہیں۔ لہذا انسانوں کا فرض ہے کہ وہ بلاشبہ ان احکام پر کما حقہ عمل پیرا ہو کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ
 بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝۱۰۸
 وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۹
 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝۱۱۰ يَسْتَغْفِرُونَ
 مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
 إِذْ يُبَيِّتُونَ مَلًا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْرِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝۱۱۱ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ
 عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ
 عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ
 وَكِيلًا ۝۱۱۲

ترجمہ: بیشک ہم نے تمہاری ہے آپ کی طرف کتاب
 حق کے ساتھ بکر آپ فیصد کریں لوگوں کے درمیان اس کے
 مطابق جو اللہ نے آپ کو بات سمجھائی ہے اور نہ ہوں آپ
 خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے ۝۱۰۸
 اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے
 والا اور مددگار ہے ۝۱۰۹ اور جھگڑا کریں آپ ان لوگوں کی

طرف سے جو اپنے انفسوں سے خیانت کرتے ہیں بیکار اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو خیانت کرنا اور گنہگار ہو (۱۸۰) یہ لوگ چُپچُپے ہیں لوگوں سے اور نہیں پہچنتے اللہ سے نہ ان کے وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب کہ وہ رات کو مشورہ کہتے اس بات کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کام کرتے ہیں، اس کا احاطہ کرنے والا ہے (۱۸۱) ان سب کے لوگوں کو ہم جھگڑاتے جو ان کی طرف سے دنیا کی فراہمی میں پس کون جھگڑاتے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے قیامت والے دن، یا کون ہو گا ان کی طرف سے وکیل (۱۸۲)

ایضاً آیات

گذشتہ دروس میں سفر اور خوف کی حالتوں میں منہ زبانی تھا۔ اس کے بعد امن کی حالت میں دستور کے مطابق منہ زبانی پڑھنے کا حکم ہوا۔ پھر جہاد کے ضمن میں دشمن کا تعاقب کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس معاملہ میں سستی کا اظہار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اہل ایمان کو یاد دلایا کہ کافر باطل پروردگار رکھنے کے باوجود بڑے مستعد ہیں۔ جب کہ مسلمانوں کے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کا دین برحق ہے لہذا انہیں دشمن کے مقابلہ میں زیادہ مستعد ہونا چاہیئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ امید ہے جو کفار کو نہیں ہو سکتی۔

اُس سے پہلے منافقین کا تذکرہ تھا کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس میں شمولیت کے خلاف جیلے ہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی اور اس ضمن میں بہت سے دیگر احکام بھی نازل فرمائے۔ اب آج کے درس میں منافقین کی ان کارگزاریوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے وہ قابل مذمت ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف زاری کریں اور

ہم سے بہت بڑے لوگ ہیں اور اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی تدابیر سوچتے ہیں۔
 ترمذی شریف کی کتاب التفسیر ہندو کے حاکم اور حدیث کی بعض دوسری کتب
 میں سنگٹہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ مدینہ میں بنو ابیرق کا ایک خاندان آباد تھا۔
 منافقین کا یہ خاندان تین بھائیوں بشر، اشیر اور مبشر پر مشتمل تھا۔ اشیر کو طعمہ بھی سکتے
 تھے۔ یہ شاعر تھا اور اپنے اشعار میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو کچھ آتھا۔
 چونکہ منافق تھا اس لیے ایسے اشعار وہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتا
 تھا تاکہ اُس کا اتفاق نہ ظاہر ہو جائے۔ صحابہ کرام اس شخص کے متعلق دو مختلف
 رائیں رکھتے تھے۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ بد بخت خود اشعار کہتا ہے، اور
 دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ جب کہ بعض دوسرے صحابہ کو ترمذی
 تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور شخص کی کہ توہمت ہو۔ بہر حال یہ اس قسم کا بدکردار آدمی تھا۔
 حضرت رفاعہ بن زیدؓ حضور کے ایک کھاتے پیٹے آسودہ حال صحابی
 تھے۔ ان کے بالآخر نے میں گندم کے آٹے کی بوری تھی، اس زمانہ میں گندم کا
 آٹا تو کسی خوشحال آدمی ہی کی خوراک ہوتا تھا، دگر نہ عام لوگ جو اور کھجوروں پر گزارہ
 کرتے تھے اس آٹے کی بوری پر کچھ ہتھیار بھی نہ رکھے تھے۔ رات کو مکان میں
 نقب زنی ہوئی اور چور آٹے کی بوری اور ہتھیار اٹھائے گئے۔ صبح رفاعہ کو
 پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پیٹھے قادیہ سے ذکر کیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو بنو ابیرق
 پر شک کیا گیا۔ ان کے آس پاس سے پتہ چلا کہ راستہ ان کے ہاں چوہا جلا
 ہے اور روٹی بچی ہے، حالانکہ یہ خاندان مالی طور پر کمزور ہے جنہیں آٹے
 کی روٹی میسر نہیں۔ جب بنو ابیرق کو علم ہوا کہ چوری میں اُن کا نام لیا جا رہا ہے
 تو انہوں نے بھی اپنے دفاع کے لیے اپنے جمانتی جمع کیے اور چوری کا الزام
 حضرت لمید بن سہلؓ پر لگا دیا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ تلوار نکال
 لائے اور بنو ابیرق سے کہا کہ یا تو چوری ثابت کرو، ورنہ یہ تلوار تمہارا کام تمام
 کر دے گی۔ اس پر وہ ڈر گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اُن سے جان چھڑائی۔

جب بنو امیہ ق کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو انہوں نے اپنی صفائی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اپنے خاندان کے بعض معتبرین کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ اس وفد میں خاندان کا بڑا چودہری بھی شامل تھا جو غرض صلیان تھا، مگر اپنی بڑوری کے سنے پر ان کی سفارش کے لیے چلا گیا۔ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت رفاعہؓ اور ان کے بھتیجے قتادہؓ انہیں خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہیں حالانکہ وہ چور نہیں ہیں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض شریف آدمی ان کی صفائی پیش کر رہے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے یہ بگینا دیوں اور ان پر غلط الزام لگایا جا رہا ہو۔ اس وقت تک آیات نازل نہیں ہوئی تھیں لہذا حضور علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔

اسی دوران حضرت رفاعہؓ نے حضرت قتادہؓ کو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر چوری کا واقعہ بیان کرو اور آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ قرآن بتا رہا ہے کہ چور بنو امیہ ق ہیں۔ جب حضرت قتادہؓ حضور کی خدمت میں پہنچے تو وہ منافقین کی بات کو پہلے ہی صحیح سمجھ چکے تھے۔ آپ نے حضرت قتادہؓ کو ڈانسا کہ تم خواہ مخواہ بے گنا ہوں پر الزام دگا رہے ہو جب کہ سننے آدمی ان کی صفائی پیش کر چکے ہیں۔ حضرت قتادہؓ کو اس بات کا سخت صدمہ ہوا کہ ان کی چوری بھی ہو گئی ہے اور اٹا اپنی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گئی۔ انہوں نے واپس آکر ساری بات حضرت رفاعہؓ کے گوش گزار کر دی کہ یہ تو معاملہ ہی اٹا ہو گیا ہے، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے پاس وفد بھیج کر اپنی صفائی پیش کر دی ہے اور آپ نے مجھے ڈانسا ہے کہ تمہارا الزام غلط ہے اس پر حضرت رفاعہؓ نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس پر دور کو رخ پرستقل یہ آیات نازل ہوئیں اور منافقین کی سازش کو ظاہر کر دیا گیا۔

بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ بشیر ابن ابی رقیہ نے اٹے کی بوری

ایک شخص زید بن سہین یہودی کے گھر میں امانت کے طور پر رکھ دی، جب مسروقہ مال کی تلاش شروع ہوئی تو وہ بشیر کی بجانے زید یہودی کے گھر سے برآمد ہوا۔ جب اُس سے دریافت کیا گیا کہ کٹے کی بوری تمہارے گھر کیسے پہنچی تو اس نے بشیر کا نام لیا کہ اس نے امانت کے طور پر رکھی تھی مگر بشیر نے انکار کیا۔ اور قسم اٹھا کر کہا کہ یہ وہ ہے جس کے گھر سے مال برآمد ہوا ہے اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ منافقوں کا زنا فاش ہو گیا، حضرت یسٰ اور یہودی بے گناہ ثابت ہوئے اور بنو امیہ ق پر چوری ثابت ہو گئی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کی کارکنڈاری کی طرف اشارہ کر کے اُن کی مذمت بیان کی ہے جب مسروقہ مال مل گیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت رفاعہ اور قاضی کو بلا کر اُن کے سپرد کر دیا۔ اور منافق اپنی جان بچانے کے لیے دلوں سے بھاگ گیا۔ ایما نڈر ہوتا تو اقرار جرم کر کے حد مسروقہ برداشت کرتا، اور آخرت خواہ نہ کرتا، مگر وہ صریحاً مرتد ہو کر مشرکین کے گھر سے جا ملا۔ اور ایک عورت سلفہ بنت سعد کے پاس جا ٹھہرا۔ اُدھر حضرت حسانؓ کو علم ہوا تو انہوں نے اپنے اشعار میں بشیر اور سلفہ دونوں کی مذمت بیان کی۔ جب اُس عورت کی بدنامی ہوئی تو وہ سخت سیخ پا ہوئی اور اُس نے بشیر کا سامان اٹھا کر باہر لطحا میں پھینک دیا اُسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص سخت ذلیل و خوار ہوا اور پھر اس کی موت بھی اس طرح واقع ہوئی کہ یہ ایک زیر تعمیر دیوار کے پتے آ کر واصل بہ جہنم ہوا۔

اللہ کی طرف سے وعید

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اُن مکملانوں کو تنبیہ کی ہے جنہوں نے بنو امیہ ق کی باتوں میں آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اُن کی صفائی پیش کی تھی حضور علیہ السلام نے بھی ظاہری حالات کے مطابق منافقین کو بے گناہ سمجھ کر حضرت قتادہ کو ڈانٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اور تمام اہل ایمان کو یہ بات اصولاً سمجھا دی ہے کہ خائن لوگوں کی طرف داری نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ پوری یقین

کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور حق کی حمایت کرنی چاہیے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَشْكُرُ

ہم نے یہ کتاب (قرآن مجید) آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے اس

کتاب کے اصول، ضوابط، احکام اور فرائض سب برحق ہیں۔ اور اسے نازل کرنے

کا مقصد یہ ہے رَبَّنَا كُنْ لِلنَّاسِ لِسَانًا رَّامِقًا اللہ

تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے

آپ کو سمجھائی ہے اِنَّكَ بِعَيْنِ رُؤْيٰتٍ لِّعَيْنٍ دٰجِيَةٍ ہے۔ اور مطلب یہ ہے

کہ آپ اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو چیز اللہ نے آپ کو دکھائی ہے

یا سمجھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس روایت یا فقہیت کا ذریعہ اللہ کی

وحی ہے تو فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَاسِرِيْنَ خَصِيْمًا آپ خیریت

کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ یعنی ان منافقین نے اپنی صفائی

کے لیے جو ماحول پیدا کر دیا ہے، اس سے متاثرہ ہو کر آپ انکی حمایت نہ کریں۔

فرمایا منافقوں کو یہ گناہ سمجھنے میں جو بغرض ہوئی ہے اس کے لیے

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰہَ اِلَیْہِ تَعَالٰی سے معافی مانگیں، اس کی بخشش کے

طلبگار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ تمام اہل اسلام کو بھی یہ بات سمجھادی کہ جب بھی

کوئی ایسی غلطی ہو جائے۔ نور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ

کا قانون حق و انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق اپنے تنازعات پٹائے

جائیں۔ رشتہ داری، خویش پروری اور اقربا نوازئی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی خطا

پر جب معافی طلب کریں گے اِنَّ اللّٰہَ مَنَّ اَنَّہُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

تو اللہ تعالیٰ بھی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ لہذا غلطی پر معافی مانگنے میں نامل نہیں کرنا چاہیے۔

فرمایا وَلَا تَحْبِدِ اِلَیْہِ الدِّیْنَ یَخْتَالُوْنَ اَنْفُسَہُمْ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے نفسوں کے ساتھ

استغفار
کی تلقین

ناٹوں کی
ذمت

خیانت کرتے دلتے ہیں۔ جو شخص چوری کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہی نفس سے خیانت کرتا ہے۔ اس کا وبال اُسی پر پڑے گا، دنیا و آخرت میں اُسی سے باز پرس ہوگی اور اُسے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ فرمایا خائفوں کی حمایت نہ کریں، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا بِشَكَ
 اللہ تعالیٰ خائف اور گنہگار آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو عدل و انصاف کا حامی ہے اور اطاعت گزار کو پسند فرماتا ہے۔ دھوکہ باز اور خیانت کرنے والوں سے وہ بیزار ہے۔ پھر دیکھو! یہ لوگ کیا کرتے ہیں یَسْتَحْفَوْنَ مِنَ النَّاسِ لوگوں سے چھپ چھپا کر معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں چوری کرتے ہیں خفیہ سازش کرتے ہیں۔ مگر انہیں علم ہونا چاہیئے وَلَا يَسْتَحْفَوْنَ مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو ہر آن ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ گونشت کہاں پائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر نہ پہنچی ہو تَبْتَخَفُونَ کا معنی اُسرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ منافقین لوگوں سے شرمناک چوری چھپے غلط کام کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ جو حاضر ناظر ہے اُس سے نہیں شرماتے، یہ اس قدر ٹھیک واقع ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ
 حاضر و ناظر ہے

فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُكَيِّتُونَ حَبِيبَ يَوْمَ رَأَىٰ الْمَرْءُ يَدِيهِ مَبْرُورَةً كَمَا هِيَ فِي الْأَوَّلِينَ اور مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس وقت بھی اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بات بھی ایسی کرتے ہیں مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ جبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک طرح چوری کی اور دوسرا الزام بے گناہوں پر لگایا اور اپنی جھوٹی صفائی پیش کر دی یہ سب چیزیں غشائے ایندوی کے خلاف ہیں۔ اور یہ اس قدر جاہل لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کی موجودگی بھی اس قسم کے مشورے کرتے ہیں

فرمایا وَكَانَ لِلَّهِ لِبِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا مَنَاقِبِ جچھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اُس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وہ محیط کل ہے

کوئی چیز اُس کے علم اور احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تمام چالوں سے اپنے نبی کو بذرِ بیداری آگاہ کر دیا اور اس طرح ان کی سازش کو بے نقاب کر دیا۔

مُحَمَّدٌ
بِی

آگے فرمایا هَاسْتُمْ هَاسْتُمْ "ہا" حرفِ تنبیہ ہے۔ یعنی تم غور سے سنو! هَاسْتُمْ هَاسْتُمْ "جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" یہی وہ لوگ ہیں جنہی طرف سے تم دنیا کی زندگی میں جھگڑا کرتے ہو۔ ان خاندانوں اور گنہگاروں کی طرف داری کرتے ہو، ان کی سفارش کرتے ہو اور ان کی صفائی پیش کرتے ہو۔ اس دُنیا میں تو ایسا کر رہے ہو۔ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا۔ اُس دن تمام راز فاش ہو جائیں فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ تو اُس دن ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا أَهْ هَاسْتُمْ يَسْكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا اُس دن گنہگاروں کی کون و کالت کہے گا یہ لوگ اس دنیا میں تو چرب زبانی کمرے کے غلط سفارش کر لیتے ہیں مگر قیامت کے دن اللہ کے مِل کے کون سا ایڈووکیٹ یا بیرٹر پیش کریں گے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا گویا اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایسے دھوکہ بازوں کی طرف داری نہ کریں اور ہمیشہ حق کی حمایت کریں اب اگلی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ کہ اگر کوئی جرمِ مجرم کی بجائے کسی بے گناہ پر ڈال دیا جائے تو اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ
 اللَّهُ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۱۰ وَمَنْ يَكْسِبْ
 إِثْمًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ
 اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً
 أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ
 بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ۝۱۱۲ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
 وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ
 شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
 عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۱۱۳

۱۱۰ تا ۱۱۳

الغالب

ترجمہ : اور جو شخص بُرائی کرے یا ظلم کرے اپنی جان
 پر پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو پانچا اللہ تعالیٰ کو
 بخشش کرنے والا اور مہربان ۝۱۱۰ اور جو شخص گناہ کھائے گا ،
 بیشک وہ کھائے گا اسکو اپنی جان پر ، اور اللہ تعالیٰ جانتے والا اور
 حکمت والا ہے ۝۱۱۱ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کریگا ، پھر وہ
 اسے کسی بری شخص پر لگائے گا ، بیشک اُس نے اٹھایا بہتان

اور صریح گناہ (۱۱۲) اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اسکی رحمت، تو البتہ ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے، کہ آپ کو ہلکا دیں، اور وہ نہیں بہکاتے مگر اپنی جانوں کو اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کسی قسم کا۔ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ اور سکھایا ہے آپ کو وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے (۱۱۳)

رابط آیات

اس سورۃ میں منافقین کا تذکرہ اور ان کی مذمت مختلف مقامات پر ہوتی رہی ہے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کارگزاری کا تذکرہ فرمایا کہ جرم کا ارتکاب خود کر کے اس کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، کہ منافقین نے حضرت رفاعہؓ کے گھر چوری کی تھی اس کا اہتمام پہلے ایک مسلمان پر لگایا اور پھر یہودی پر۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس اپنی بریت کی سفارش بھی ہم پہنچائی، ظاہری حالات دیکھ کر نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی خیال کیا مگر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اعلیٰ صورت حال سے مطلع فرمایا اور منافقوں کی سخت مذمت بیان کی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر اس قسم کی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے اور مجرموں کی طرف ذمہ داری نہیں کھینی چاہیے۔ فرمایا ایسے لوگ دنیا میں تو اپنا حمایتی پیدا کر لیتے ہیں مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کونسا وکیل پیش کریں گے جو ان کی وکالت کر سکے۔ فرمایا اگر وہ منافق چور ارتکاب جرم کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، مگر اٹا بھاگ گیا اور سرتہ ہو کر کفار کے ساتھ جا ملا اور نہایت بری موت مر۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا
سُوءًا ثُمَّ يَسْتَعِظْ سُوًّا مِمَّا فَعَلَ لَمْ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَتُوبْ اَوْ يُجَاهِدْ اَوْ يُؤْتِ
سُوءًا ثُمَّ يَسْتَعِظْ سُوًّا مِمَّا فَعَلَ لَمْ يَتَذَكَّرْ اَوْ يَتُوبْ اَوْ يُجَاهِدْ اَوْ يُؤْتِ

گناہ کے بعد توبہ

سود اور ظلم پر نفس تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں اور بُرائی یا گناہ پر محمول کیے جاتے ہیں تاہم سوء

سے مراد وہ گناہ ہے جو مستعدی ہو۔ یعنی خود گناہ کر کے الزام دوسرے پر لگا دیا جائے یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر براہِ راست دوسروں پر پڑتا ہے۔ جیسے کسی کو قتل یا زخمی کر دیا جائے، کسی کی بے عزتی کی جائے یا مال چوری کر لیا جائے اور ظلم وہ گناہ ہے جس کا اثر مرکب کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ کا تارک یا حلالِ حرام سے بے نیاز۔ تو فرمایا کسی قسم کا گناہ کیا ہے، اس کے بعد ثُمَّ كَيْفَ تَعْتَظِرُ اللّٰهَ کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو يَجِدِ اللّٰهَ عَفُوًّا رَحِيْمًا یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا کیونکہ اس زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کفر اور شرک سے بھی توبہ ہو سکتی ہے۔ البتہ حقوق العباد میں یہ شرط ہے کہ توبہ کے ساتھ وَصَلَحَ یعنی جس شخص کا حق تلف کیا ہے، اسے ادا کرے یا اس سے معاف کر لے۔ اگر متعلقہ شخص معاف کر دے تو بھی مجرم بری الذمہ ہو گیا ہر حال اللہ نے یہ توبہ کا قانون بھی بتا دیا کہ الشُّوْبَةُ مَعْفَرَةٌ وَضَلَّةٌ مَا لَمْ يُعْصَ عَنْ النَّاسِ کی توبہ اس وقت تک قابلِ قبول ہے جب تک زندگی کے آخری لمحات میں غر غرے کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب اس کی جان ہلوں پر آجاتی ہے اور عالمِ خزیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تندرستی ہو، بیماری ہو، ہر حالت میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا جو کوئی شخص گناہ کما لے گا۔ فَاِثْمًا يَكْسِبُهُ عَلٰی نَفْسِهٖ تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ہی کما لے گا۔ یعنی جو آدمی قصداً برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اُسی کی يَاں پر پڑے گا۔ ایسے مجرم میں وہ خود ہی مآخوذ ہوگا۔ وَكَاَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمًا حکیم تھا اللہ تعالیٰ عليم ہے کہ ہر چیز سے واقف ہے اور حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور

اسکی سزا کو جانتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ پُر از حکمت ہے۔

فرمایا وَ هَلْ يَكْفِيكَ خَطِيئَتُهُ اَوْ اَشْمَا جِسْمِ شَخْصٍ نے
کوئی خطا کی یا گناہ کا ارتکاب کیا۔ خطا سے مراد صغیرہ گناہ جو بغیر ارادے کے سموا
سرزد ہو گیا۔ اور اثم وہ بڑا گناہ ہے جو نیت اور ارادے سے کیا جائے نیکی اور بدی
دونوں میں مشتمل ہوتی ہے جو قصداً کی جائے۔ تو فرمایا جس شخص نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ
یَسْرُومِ بِسَلْبِ بَرِيٍّ پھر اسکی تہمت کسی یگناہ پر لگا دی جیسا کہ اس نے نفاق نے
چوری کا ارتکاب کر کے دوسروں کو طوٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو فرمایا
فَقَدْ اِخْتَلَىٰ بَيْنَنَا وَلَا شَمَاءَ مَدِينًا لِّیْ شَخْصٍ
نے بہت بڑا افترا اور گناہ اٹھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا کہ کسی
یگناہ پر اتھم لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے
ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی بیان فرمادی۔

اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ منافقین حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ شامل کر کے
آپ کو بھی طوٹ کرنا چاہتے تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے سفارش بھی بہم
پہنچائی اور دوسروں پر بھی الزام لگایا تاکہ وہ خود بری قرار پائیں مگر اللہ تعالیٰ نے
ساری صورت حال سے بذریعہ وحی مطلع فرمادیا اور اس طرح آپ کو غلطی سے بچا
کہ عصمت انبیاء کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر اس کا نبی بعض ظاہری
حالات کو دیکھ کر کسی قرینے کی بنیاد پر کوئی خلاف معمول رائے قائم کرے یا
حکم جاری کرے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا ہے اور
اُسے اپنی خلاف حقیقت رائے پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اگر نبی غلطی پر قائم رہے
تو یہ اُس کی عصمت کے خلاف ہوتا ہے اِنَّا اللہ تعالیٰ اُسے ایسی حالت
پر نہیں چھوڑتا۔

عصمت انبیاء
علیہم السلام

نبی اور مجتہد میں یہ بنیادی فرق ہے کہ مجتہد جب اپنے اجتہاد اور غور و فکر
سے کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اجر تو مہر حال اس کو مل جاتا ہے نہ کہ یہ

ضروری نہیں ہوتا کہ مجھے اسکی غلطی سے مطلع کر کے اصلاح کر دی جائے۔ اس کے برخلاف اگر مجھ سے کسی فیصلہ میں کوئی لغزش ہو جائے تو اُسے فوراً بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا ہے اور ایسی خطا سے بچا لیا جاتا ہے جو عصمت کا یہی حصہ ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔

حفاظتِ
خلوہی

اللہ نے ارشاد فرمایا: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی۔ لَهَمَّكَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ نے زائد کمرہ رکھا تھا کہ آپ کو بھی بہکا دیں۔ اور اپنا طرفدار بنائیں۔ منافقین نے اس مقصد کے لیے بھرپور کوشش کی تھی اور معززین کا ایک وفد لیکر حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ آپ نے بھی ظاہری حازرت کے مطابق ان کو بیگناہ سمجھا، اور حضرت قتادہؓ کو فرمایا کہ تم ایسے باصلاحیت اور نیک لوگوں پر کیوں شبہ کرتے ہو۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام ان کی باتوں میں آکر ان کے طرفدار بن جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو متنبہ کر دیا۔

فراہم حقیقت یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضِلُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ یہ لوگ اپنے آپ کو ہی بہکا رہے ہیں۔ اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کسی قسم کا اب بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو مجرم محض رہے گا۔ اگر کوئی دوسرا شخص بہکا دے میں آکر غلط طور پر طرفدار بن جائے گا تو اس سے اس کام کا محرک بری الذمہ نہیں ہوگا، نہ اس کا گناہ کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اُسے جو سب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ربی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ظاہری حالات سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے آپ پر تو کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ بسا اوقات ایسے حالات میں کوئی شخص ایسی بات قائم کرتا ہے مگر اگرچہ لوگوں نے یہ ساری باتیں کی ہے، وہ نقصان سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور اس گناہ کا وبال انہی پر پڑے گا۔

کتابِ حکمت

فَرَمَا: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَحُكْمَهُ اللہ تعالیٰ

نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور بقول امام مالک حکمت سے مراد سنت ہے۔ حکمت کی تفسیر میں اور بھی کئی اقوال آئے ہیں۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ "وَافْكَرُوا مَا يُنْشَأُ فِي عُسْفَىٰ تَكُنَّ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ" اور اس بات کو یاد کرو جو اللہ کی آیتیں اور حکمت تمہارے گمراہوں میں پڑھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ آیات اللہ سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد آپ کے اقوال اور اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو وحی علی ہے اور جس کے الفاظ منجانب اللہ ہیں۔ اور حکمت وحی خفی ہے جس کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں مگر مضمون اللہ تعالیٰ کا ہی الفاظ کردہ ہے۔ ہر باتیں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفاذ شدہ ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تشریح کی ہے اور یہی حکمت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ** اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے یہی مضمون دوسرے مقام پر اس طرح آیا ہے **مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰیٰمَانُ** (الشوریٰ) آپ کتاب اور ایمان کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر آپ کو سکھایا بعض چیزیں وحی علی کے ذریعہ بتائیں اور بعض وحی خفی کے ذریعے۔

بعض اہل بدعت آیت کے اس ٹکڑے سے حضور علیہ السلام کا علمی تہمت کر دینی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت سے متعلقہ تمام چیزیں سکھادیں، اور جن کا تعلق منصب نبوت کے ساتھ نہیں ہے ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کا علم دیا۔ اگرچہ ذریعے سے کا علم نہیں دیا، اگر اس آیت کے ذریعے اللہ نے سب کچھ

کلی اور
جہڑی علم

آپ کو بتا دیا تھا قریہ آیت ترمیم ۵۴ یا ۵۵ میں نازل ہوئی اس کے بعد باقی
سورتوں کے نزول کی کیا ضرورت تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سورۃ کے بعد
سورۃ مائدہ، سورۃ توبہ، سورۃ احزاب اور بہت سی سورتیں نازل ہوئیں۔ جب ایک
چیز سکھا دی تھی تو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس آیت
کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم حضور علیہ السلام کو دیا وہ سب
یسے زیادہ تھا جیسا فرمایا: **أَوْ تِلْكَ عَلَّمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ** مجھے پہلوں
اور پچھلوں کا علم دیا گیا، بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی امتوں کے حالات بتائے، قرآن پاک میں قصص کا ایک معتبر حصہ موجود
ہے اور بعض پیش آئینوں کے بارے میں واقعات سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ جن کا ذکر کہ
قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے باوجود آپ علم محیط
کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب والشہادت
صرف وہی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو دین اور شریعت
کا مکمل علم دیا مگر ذر سے ذرے کا علم نہیں دیا، کیونکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔
اب اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام فلاں مشینری جوڑا، یا ہوائی جہاز بنانا نہیں
جانتے تھے، تو اس سے آپ کی ذات پر کیا فرق پڑتا ہے اور آپ کی شان
میں کیا کمی آتی ہے؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کائنات سے ہے اور ان
کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام
دین کی فلاں بات یا حلال و حرام کا فلاں مسئلہ نہیں جانتے تھے، تو یقیناً یہ کلمہ کفر
ہے۔ مگر دنیا کی عام چیزیں تو انسان اپنے مشاہدے اور عقل سے سمجھتے ہیں اور
اپنے تجربات کو برصغیر کے گار لاتے ہیں۔ البتہ بعض علم مضر ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی
کو نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی شان کے لائق ہیں۔ کھر، کمانت، انجمن آپ کے
منصب کے شایان شان نہیں اور اللہ نے آپ کو نہیں سکھائے۔ اسی
شعر و شاعری کے متعلق فرمایا: **وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ**
ہم نے اپنے نبی کو شعر کا علم نہیں سکھایا، نہ وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اگر

ایسی چیزیں آپ نہیں جانتے تو آپ کی شان میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، مزید بڑی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ سے نفی نہ کرنی ضروری ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تفصیلات الیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے واجب الوجود ہونے کی نفی کہنا ضروری ہے، ورنہ انسان ایماندار نہیں ہوگا۔ واجب الوجود، قادر مطلق اور علیم کل تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے ان سب کی نفی لازم ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم دیا گیا، درست نہیں ہے

فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی، پھر آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ آپ کو جو کتاب دی گئی وہ سب کتابوں سے افضل۔ آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل۔ آپ کے متبعین بھی سب سے زیادہ۔ آپ کو معجزات بھی دوسرے انبیاء سے زیادہ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ظاہری اور معنوی اولاد بھی سب سے زیادہ بنائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

اگلی آیات میں منافقوں کی بعض مزید سازشوں اور ان کے مشوروں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُثُوهِمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ لِّبَيْنِ النَّاسِ وَمَن
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۱۴﴾

ترجمہ: کچھ بہتری نہیں ان کے بہت سے پوشیدہ مشوں
میں سزا وہ شخص کہ جس نے حکم دیا عفو کرنے کا یا نیک کام
کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا اور جو شخص یہ کام کئے
تو اللہ کی خوشنودی کی تلاش کے لیے، پس ہم عظیم دینے

اس کو بہت بڑا اجر ﴿۱۱۴﴾

گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کارگزاری بیان فرمائی کہ انہوں نے
خود چوری کر کے مورد الزام و سرزنس کو بٹھرایا۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی باور کرائے کی گردش
کی کہ وہ چور نہیں ہیں بلکہ ان پر الزام لگانے والے زیادتی کے مرتکب ہیں۔ انہوں نے برادری
کے معززین کے ذریعے حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صفائی بھی پیش کی
مگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی سازش کا پردہ چاک کر دیا اور اپنے نبی کو مستم
حالات سے آگاہ کر دیا۔

اس کے بعد حضور علیہ السلام کی عصمت کو مسئلہ بھی آگیا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا۔
تو یہ لوگ آپ کو غلط بات کا طر فہ بنا دیتے، اللہ نے فرمایا کہ خائف لوگوں کی حمایت نہیں کرنی
چاہیے، اللہ تعالیٰ خائفوں کو بر گزید پسند نہیں کرتا۔ اور جن مخلص مسلمانوں نے محض برادری کی
وجہ سے حضور علیہ السلام کے پاس منافقوں کی سفارش کی تھی۔ اللہ نے ان کو سخت تنبیہ فرمائی

کہ اس دنیا میں تو تم نے اُن کی وکالت کا حق ادا کر دیا مگر کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کونسا وکیل پیش کریں گے جو ان کی حمایت کر سکے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ کسی بے گناہ پر الزام لگانا بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ جس منافق نے چوری کا ارتکاب کیا تھا، اُس نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ چوری کا راز کھل گیا، پھر وہ ہتھیار بھی واپس ہوئے جو اصل ماسکان نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے۔ چور کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ اقرار جرم کر کے دنیا میں سزا پالیتا تو اُس کی آخرت بہتر ہوتی مگر اُس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ سرتہ ہو کر کافروں سے جا ملا، اور پھر ایک دہلیز کے نیچے اکھر مر گیا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔

خفیہ مشورہ

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بزدلی کے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اپنے آدمی کی بریت کے لیے خفیہ مشورے کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اجتماعی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اہل ایمان کی بہتری کے لیے پوشیدہ مشورے یا شیئیں کرنا بالکل درست ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن امور کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جن کے متعلق مشورہ کرنا بہ حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَا خَبِيرَ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ جَهَنَّمَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ سَیْ سَمِعُوْا سَوَادِیْنِ یَسْتَشِیْرُوْنِہٖ فَاِذَا خَرَجُوْا مِنْۢ مَّوْجِہٖۤ اُحَدِّثُوْا بِمَا بَیْنَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ

پوشیدہ مشوروں میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ جن جنوی سرگوشی یا کاناپھوسی کو کہتے ہیں اور اس سے مراد خفیہ میٹنگز جس میں صلاح مشورہ کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ لوگ بشیرین فوق کی صفائی کے لیے اور دوسروں پر الزام لگانے کے لیے جو خفیہ میٹنگز یا مشورے کرتے ہیں اور مشورے بھی ایسے کہ ”لَا یَسْرُحٰی مِنْ اَلْقَوْلِ“ جو منشاء الہی کے خلاف ہیں، سنرہایا ایسے مشوروں کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔

صدقہ کا حکم

فرمایا بعض شخصیت مشورے مفید بھی ہیں مثلاً **لَا تَصَدَّقُوا قُلُوبَ** یہ کہ کوئی شخص صدقہ کرے گا حکم ہے تاکہ غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس قسم کا مشورہ کرنا لہذا بڑی خوبی کی بات ہے کہ کسی کی حاجت بڑی بھی ہو سکے اور اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے قرآن پاک میں صدقہ کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے **يَكُنْ حَقُّ اللَّهِ النَّارِ لِيَا وَيَسْأَلِ** **الضَّمَّةُ قَدْ أَتَى** اللہ تعالیٰ سو کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تاکہ سوسائٹی کو امن و سکون حاصل ہو۔ محتاجوں کو اپنا بھائی سمجھنا اور اللہ کے عطا کردہ وسائل سے ان کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاید کردہ فرائض میں سے ہے۔ اور اس کی طبری تفصیلت آئی ہے۔ صدقہ سے انسان میں تذکیہ نفس پیدا ہوتا ہے جو ختم ہو کر فیضی جیسی اعلیٰ اقدار پیدا ہوتی ہیں۔

صدقہ کا مفہوم بہت وسیع ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے **كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ** یعنی ہر نیکی صدقہ کے حکم میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانی جسم کے تین سوسا پندرہ اعضا (جوڑے) ہیں۔ جب انسان صبح نیند سے صحیح سلامت ابیدار ہوتا ہے۔ تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ ہر عضو کے بارے صدقہ کرے۔ عرض کیا گیا حضور! یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ اگر کوئی شخص ہر جوڑے کے بارے ایک ایک ہیر بھی صدقہ کرے تو سارے جسم کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہوگی، اور ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جو بھی اچھا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے مثلاً کوئی شخص سبحان اللہ، یا اھمدا للہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے یا استغفار کے کلمات ادا کرتا ہے، تو یہ سب اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو نیکی کی بات بتا دینا یا برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص راستے سے کانٹا یا پتھر ہٹا دیتا ہے کہ کسی کو ٹھیک نہ ہو، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ

ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کو کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو چاشت کے برکت، دو رکعت نفل ادا کرے تو یہ سب اعضا کی طرف سے کفایت کر جائیں گے بہر حال صدقہ کا عام فہم معنی اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرنا ہے کسی حاجت مند کی مالی رنجش کو مٹا دی جائے، زکوٰۃ بھی اسی میں آتی ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کپڑا پہنا دینا، کھانا کھلا دینا، عید الاضحیٰ پر قربانی کر دینا اور عید الفطر کو فطرانہ ادا کرنا سب صدقات میں آتے ہیں بشرطیکہ یہ سب کچھ خالص اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے صدقہ کی صد سو دہے جس سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کسی ضرورت مند کی اعانت کرنے کی بجائے اسے رقم دیکر اس پر سود وصول کرنا نہایت ہی قبیح حرکت ہے۔ جس سوسائٹی میں سود کی لعنت آجاتی ہے وہ سوسائٹی پست، تتر ہوئی چلی جاتی ہے۔ سود حرص اور لالچ کو جنم دیتا ہے، انسان میں تنگدلی پیدا ہوتی ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم ہو کر خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سود خور قوم یہودی ہیں۔ بنگالی کا پورا نظام سود کی بنیاد پر ہی قائم ہے۔ یہودیوں کے بعد دو سکے نمبر یہود خیر ہندو مہاجن ہیں جن کی سنگدلی کے واقعات مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی سود خوری کی لعنت پٹھانوں اور عربوں میں بھی آگئی ہے اور پھر بعض دروسے لوگ بھی سود خوری کرنے لگے ہیں۔ فرمایا مشورہ وہ اچھا ہے جو کہ صدقہ کی ترویج کی خاطر کیا جائے۔

نیک عمل

فرمایا اچھا مشورہ صدقہ کے حکم میں ہے یا پھر اَوْ مَعْرُوفٍ یعنی نیک عمل کا حکم کرنے میں کسی سوسائٹی میں نیکی پھیلانے اور غبن کی کوٹھالی کی خاطر جو مشورہ کیا جائے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ نیک کے صرف بڑے بڑے کام ہی قابل توجہ نہیں ہیں بلکہ معمولی سے معمولی نیکی یہ بھی عند اللہ ماجور ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے لَا تَخْشَوْا رِئَاسَ الْمَعْرُوفِ کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو وَاَلَا تَلْتَمِزُوْا اَخَانَةَ لِقَوْلِهِ صَلَیْہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اتنی سی بات کہ جو کہ تم اپنے بھائی کو ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملو یہ بھی نیک ہے

کسی بھائی کے لئے نہ ہونے والی دنیا بھی نیکی بہت۔ غرضیکہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکٹھی ہو کر قیمتی منت کو پھاڑ بن جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہرِ قمر بنا ہوگا۔ فرمایا نہ بانی نیکی یہ بھی سچ ہے کہ کسی کو نیکی کی باتیں کہہ دی یا نہ بانی سے منع کر دیا۔ اور فعلی نیکی یہ ہے کہ کسی غلام کی مدد کر دین جائے اور کسی صیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کر دیا جائے یہ قولی اور فعلی محروفت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کے کاموں کے لیے شہرہ کیا جائے، دیندہ کی جائے یا کوئی اجل میں بلایا جائے تو یہ بہت ہے۔

اچھی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ منافقوں کی بہت سی پوشیدہ ٹینگیوں کا کوئی فائدہ نہیں البتہ فائدہ اس خفیہ مشورے کا ہے جو صدقہ کے متعلق ہونا چاہیے کو پھیلے سونے کے لیے کیا جائے، مگر نہ اکثر مشورے اور ٹینگیوں فضول ہی ہوتی ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابو داؤد شریف اور بعض دوسری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: **صَنَ حَسَنٍ اَسَدٌ اَرَبٌ اَلْمَرْءُ تَرَكَ كَلِمَةً عَا لًا يَعْذِيْبُهَا**۔ یعنی کسی انسان کی اسلام کی خوبی میں سے ہے۔ کو وہ ناحق اور فضول باتوں کو ترک کر دے۔ اور اس کے بجائے اچھی باتوں کو اختیار کرے، تو اس سے انسان میں طہارت اور صاحت جیسی پاکیزہ چیزیں پیدا ہوں گی۔

اعمال
نہایت

فرمایا تیسری چیز جس کے لیے مشاورت جائز ہے۔ وہ ہے۔ **اَحْوَا اَصْلَاحِ بَيْنِ السَّائِسِ لَوُكُوں** کے درمیان اصلاح کرنا۔ بعض افراد جماعتوں کے درمیان تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر ٹینگیوں اور مشورے کے جائز تہ بہت اچھی بات ہے اسے اصلاح ذات البین کہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے **اَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی تَعْلٰی عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَكُنْ لَكُمْ حَكْمٌ دِيَا بے** اس کے برعکس فساد ذات البین بہت اہم بات ہے

مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا اور فساد مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑنا اور فساد میں ہوتا ہے اور اخلاق میں بھی، حتیٰ کہ ایسا اوقات فساد و عقیدے کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فساد ذات البین کے متعلق مندرجہ ذیل حدیث کا بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ فساد بالوں کو موندنا ہے بلکہ یہ دین کو موندنا رکھ دینا ہے۔ آپس کا فساد دین کو ایسے برباد کر دیتا ہے۔ جیسے اشتراک بالوں کی بیخ کنی کر دیتا ہے۔

جھگڑا پارٹیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور محلوں کے درمیان بھی۔ لہذا جھگڑے کو مٹانے کے سلسلے میں جو کوشش، محنت، مشورہ اور مٹانگ کی جائے وہی بہتر ہے۔ فحصول کاموں کے لیے مشورہ کرنا لازمی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ برائی کو تقویت حاصل ہوگی۔ الغرض! یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کے لیے باہمی مشاورت بالکل درست ہے یعنی صدقہ، نیکی اور اصلاح ذات البین۔ اور ان تمام امور کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کے حالات اچھے ہو جائیں۔ برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ فساد رسوائی سے جان چھوٹ جائے اور ان کی بجائے سنت رکھی ہو۔ لوگوں میں اسلام اور شریعت کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں جو اصلاح ذات البین کے لیے کوشش کرتا ہے، علماء اعلیٰ کے فرشتے اس کے حق میں بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ ایسا انسان اللہ کے طرف سے پسندیدہ انسان ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔

مشورے افراد کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور مقامی اور ملکی سطح پر جماعتوں کے درمیان بھی۔ میونسپل کمیٹی کے ممبران بھی مٹانگ کرتے ہیں اور شرکی اصلاح کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ اسی طرح صوبائی اور ملکی سطح پر ممبران صوبائی و قومی اسمبلی اجلاس کر کے صوبائی اور ملکی بہبود کے لیے مشورے کرتے ہیں اور پھر بڑے بڑے منصوبے معرض وجود میں آتے ہیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ سب لوگ قوم و ملت

جاہل اور
سماں پر مشورے

کی اصلاح احوال کے لیے مشورے کرتے ہیں یا تکمیل تلاشے اور دیگر فضول باتوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر کیا ہے یعنی صدقہ، نیکی اور اصلاح ذات البین۔ کیا ہمارے شرعاً صوبے یا ملک کے نائبین کو کبھی یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مذکورہ بالا تین آئٹمز (ITEMS) کو کبھی زیر بحث لائیں؟ کیا ان امور کی انجام دہی کے لیے بھی قانون سازی ہوتی ہے؟ کیا غریبوں کی بہبود کے لیے کبھی مشورہ ہوتا ہے؟ وطن تو فضول چیزوں کے لیے قانون بناتے ہیں۔ وطن تو فلموں اور ٹیلی ویژن کی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں، کرکٹ اور ٹینس کے لیے مشورے ہوتے ہیں۔ چاہتے تو یہ تھا کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی باتیں ہوتیں؟ شریعت کے نفاذ کا مسئلہ پیش ہوتا۔ محتاجوں کی عزت نفس کے لیے کوئی منصوبہ بنتا۔ غربت دور ہو کر لوگوں کی بنیادی ضروریات کا اہتمام ہونا۔ مگر ایسی چیزیں انہیں کہاں نصیب ہیں یہاں پر اختلاف ددر کمرے کی بجائے اولاد اور پارٹیوں کے درمیان اختلافات بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ انگریز کا پرنسپل اصول ہے کہ اختلاف بڑھائو اور حکومت کرو (DIVIDE AND RULE) کیونکہ اگر لوگ اچھی بات پر متفق ہو جائیں تو انہیں حکومت کر نیکام موقع کیسے مل سکتا ہے۔ یہاں تو سیاسی پارٹیوں میں رسوا کشی کو ہوا دی جاتی ہے۔ شیعہ عسکی کافساد کر دیا جاتا ہے۔ مقلد غیر مقلد کا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، دیوبندی اور بریلوی کو لڑایا جاتا ہے اور یہی ایک اصول ہے جس کے ذریعے اپنی حکومت کو طول مل سکے ہیں۔ اقتدار پر قبضہ جاسکتے ہیں۔ بجائی تمنا سے ذمے تو لازم تھا کہ نیکی کا نظام قائم کرتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے برائی کا قلع قمع طاقت کے ساتھ کرتے عربی اور فحاشی کے خلاف جہاد کرتے، نظام علوۃ قائم ہوتا، ہر شخص کی عزت اکبر، مال اور جان محفوظ ہوتی۔ اگر تم برائی ختم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہماری ممبریاں کسی ملک کی نہیں ہیں۔ تم اپنے فرائض کو

کما حقہ ادا نہیں کر رہے۔ اقتدار کی امانت اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے اسے
محض تنخواہ اور محنت وصول کرنے تک محدود نہ رکھو بلکہ علوم کی خدمت کر کے نہ
صرف دنیا میں سرسروئی حاصل کرو بلکہ آخرت کے لیے ذریعہ نجات بھی پیدا کرو۔
اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی تمام امتوں کے لیے چار عبادت
کا ہونا ضروری ہے (۱) طہارت (۲) انبات یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی
(۳) سماعت یعنی فیاضی اور دہلی چیزوں سے پرہیز اور (۴) عدالت۔

اہل ایمان کی
چار عبادت

عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے جھگڑے سمٹ جائیں، تمام لوگ صلح
و مصفا سے رہیں۔ اختلاف اپنوں میں ہو یا بیگانوں میں، افراد میں ہو یا پارٹیوں
میں، اخلاذ میں ہو یا ممالک میں صلح کرو دیا بہت بڑی نیکی ہے۔ سورۃ حجرات
میں بھی آتا ہے۔ کہ مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے۔

”فَاَصْلَحُوْا بَيْنَهُمَا اِنَّ اَنْ تَوَلَّوْا الْقَوْمَ الْاُولٰٓئِکَ اِنَّہُمْ یَکُوْنُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ
چیزوں کا ایجنڈا ہے کہ فرمایا کہ اگر میٹنگ کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے
تو ان چیزوں کے متعلق کرو۔ صدقہ کا حکم دو تاکہ محتاجوں کی ضروریات پوری
ہوں۔ نیکی کا حکم دو تاکہ بُرائی کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کے درمیان اصلاح
کرو تاکہ تمام جھگڑے اور تنازعات سمٹ جائیں۔ اگر تمہارے اپنے جھگڑے
ختم ہو جائیں تو کوئی غیر تمہارے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیگا۔ برخلاف
اس کے اگر تم آپس میں الجھتے رہو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی اور تم ذلیل و خوار
ہو کر رہ جاؤ گے۔

فرمایا وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ اَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں ایسا کرے گا، صدقہ یا نیکی کا حکم کرے گا
یا لوگوں کے درمیان صلح کرے گا یا ان مقاصد کے حصول کے لیے مشورہ کرے گا
اور اس کی ملو درضا لے، الٰہی ہو، اپنی نیک نامی اور یا کاری یا دولت حاصل کرنے
کے لیے ایسا نہیں کرتا، فرمایا مَسُوْفٌ لَّوْ تَبْتَیْہِ اَجْرًا عَظِیْمًا

رضائے الٰہی

عنقریب ہم اُسے بدست بڑا اجر عطا کریں گے یہی دراصل وہی ہے جو صرف خدا کی رضا کے لیے ہو۔ اور ہر اُس شخص کے ساتھ کی جٹے جو اس کا ہستی ہو۔ مگر آج عالمت یہ ہے کہ زکوٰۃ و خیرات اُس شخص کو دی جاتی ہے جو اپنی پارٹی کا آدمی ہو۔ سفارش اُس کی کی جاتی ہے جس نے ووٹ دیا تھا یا آئندہ دیگا یا پھر نیکی اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے فریضے کو عروج حاصل ہو جو حکومت بھی انعامت سے اُسی شخص کو نوازتی ہے جسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا مطلوب ہو۔ یہ تمام چیزیں نیکی کی روح کے خلاف ہیں۔ نیکی جب تک محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، اس کا کچھ فائدہ نہیں، ابتداء سرحدات اللہ سے یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہی نیکی کرے گا جس کا نظریہ یعنی (IDEOLOGY) صحیح ہوگی۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہوگا اور ملایہ اعلیٰ کی دعاؤں کا مستحق بھی۔

النساء ۴

والصحنۃ ۵

آیت ۱۱۵

درس شصت ۶۰

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ
وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

خلاصہ

ترجمہ: اور جو شخص مخالفت کریگا اللہ کے رسول کی اُس
کے بعد کہ اس شخص کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اور وہ
شخص پیروی کرتا ہے سونین کے راستے کے علاوہ، ہم اُس کو
بھیر دیں گے اسی طرف جس طرف اُس نے رُخ کیا ہے اور ہم
اُس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بُری جگہ ہے لوٹ
کر جانے کی ﴿۱۱۵﴾

رہنمائی آیات

گزشتہ آیات میں منافقین کی مذمت بیان ہوتی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کی
خیانت، بُرائی، خفیہ مشوروں اور سبکدوشی کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ دو سورتوں میں
منافقین کے ایک خاندان بنو ابیرق کا ذکر تھا کہ اُن کے ایک آدمی بشیر ابن ابیرق نے
چوری کا ارتکاب کیا۔ مگر خود کو اُس سے بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے چوری کا الزام
ایک مخلص مسلمان ابید ابن سبیلؓ پر اور پھر ایک یہودی پر لگایا اس کے علاوہ معززین قبیلہ کا ایک
دفعہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، جس میں مخلص مسلمان بھی شامل تھے۔ اس دفعہ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرنے کی کوشش کی کہ اُن کا آدمی بے گناہ ہے، اور
رفاعہؓ اور قتادہؓ نے اس پر غلط الزام لگایا ہے حضور علیہ السلام نے بھی ظاہری حالات کے
مطابق بشیر بن ابیرق کو بے گناہ سمجھا اور حضرت قتادہؓ کو ڈانٹ دیا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا ہے
تاہم اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر اس سازش کو بے نقاب کر دیا چور پکڑا گیا اور اس

سے مال بھی برآمد ہو گیا۔ پھر وہ منافق شخصت کے مانگنے پر میرے سے بھاگ گیا اور مرتد ہو کر کفار مکہ سے جا ملا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے اس کی ہجو کی، جب اس کا چرچا ہوا۔ تو بنو ناسی کے ڈر سے اس عورت نے بھی بشیر کو گھر سے نکال دیا جس کے پاس وہ عطر ہوا تھا، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ کسی دیوار کے نیچے آکر مر گیا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے حوالہ سے منافقین کی مذمت بیان کی کہ اگر اس شخص میں انصاف کا مادہ ہوتا تو اپنے جرم کا اقرار کر کے حد ستر قبول کر لیتا اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جاتا، مگر اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سفارشچی مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسے غلط لوگوں کی حمایت کیا کریں۔ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا تو یہ لوگ غلط طور پر آپ کو بھی اپنا طرفدار بنا لیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر منافقین کی شہادت کو ظاہر فرمادیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بعد حج کی آیت میں مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ منافقوں کی چالوں میں آنے کی بجائے مومنین کے راستہ پر چلیں اور مومنین کے راستہ کے خلاف نہ کریں۔

رسول کی
مخالفت

چنانچہ اسی میں منظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ كَيْدُكَ قَبِيحًا اِسْمٰوٰیؓ جو کہ نبی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ مشافقت و شمنی ضد بغاوت، یا پارٹی بازی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام قبیح صفات بشیر بن ابیہرقی بصادق آتی ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص نے خود چوری کی، پھر دوسروں پر اتنا مام لگایا اور آخر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر کفار مکہ سے جا ملا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے مِنْ اَعْدَاۤءِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰی بعد اس کے کہ اس پر ہدیت واضح ہو چکی تھی۔ اور ہدایت کا راستہ وہی ہے جس پر اللہ کا رسول اور اس کے متبعین چل رہے ہیں اور جس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہی ہدایت کا یہ دگرگم ہے۔ جو اللہ علی شانہ نے اپنی آخری

کتاب قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جبکی تشریح و توضیح بیان فرماتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا **قَدْ تَبَيَّنَ مِنَ الْبُرْهَانِ مِنَ الْغَيْبِ** یعنی ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے بالکل واضح ہو گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو پھر اس کی سزا وہی ہے جو آیت کے اگلے حصے میں بیان ہو رہی ہے۔

سزا کی
وجوہات

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اپنی قوم کی زبان میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَصَحٍّ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَشْكُرُونَ** ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا کہ کسی کو کوئی اشتباہ نہ ہے کہ اللہ کا نبی کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ لہذا جب کوئی نبی اپنی قوم کو اپنی زبان میں سمجھائے، پھر قوم کا کوئی آدمی دعوت کو سن کر اس کا انکار کرے، تو وہ قطعی طور پر سزا کا مستحق ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بناتی ہیں۔ پہلی چیز پیدائشی فطرت ہے کہ اس اعتبار سے بھی کوئی انسان سزا یا جزا کا مستحق محضرتا ہے۔ دوسری چیز ملاذ اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعا اور بُرا کام کرنے والوں کے لیے برکدعا کرتے ہیں لہذا یہ فرشتے بھی جزا و سزا کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا تیسری چیز شریعت مسکوثر ہے۔ جب یہ نازل ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنے والے جزا پاتے ہیں اور انکار کرنے والے سزا پاتے ہیں۔ پھر چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیج کر ہدایت کا راستہ واضح کرتا ہے۔ اس محبت کے اتمام پر بھی اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔

فرمایا کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا۔ **وَيَسْبِغْ عَذْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ** اور مومنین کے راستے

اتباع کے
درجات

کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلیگا۔ جیسا کہ بشرِ منافق مومنوں کا راستہ چھوڑ کر
مشرکوں کے ساتھ جا ملا، تو فرمایا ہم اس کو وہ سزا دیں گے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے
اور یہ اس لیے کہ اس نے نبی کی اتباع چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، حالانکہ نبی
کا اتباع فرض ہے۔ اس سورۃ میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اس کا شرط فرض ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اور نبی کی اطاعت اس کی
رسالت کی وجہ سے لازم ہے۔ اور اس آیت کی رو سے تیسری چیز یہ آگئی کہ
مومنین کے راستے پر چلنا بھی فرض ہے۔ اور مومنین وہ جو اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ چلنے والے ہیں اور جن کا اعتقاد اور عمل بالکل صحیح ہے۔ یہ تینوں چیزیں
درجہ بدرجہ آتی ہیں۔

اہم شافعی فرماتے ہیں کہ مومنین سے مراد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام
ہیں جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی زیارت کی اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر ان کا
کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو وہ دلیل شرعی بن جاتی ہے۔ گویا اجماع امت
میں سے پہلے صحابہ کی جماعت آتی ہے اور جو کوئی ان کے طریقے کے خلاف
کرے گا، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیحین میں حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک
کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌّ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق
نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس طریقے کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ
دلائل شرعیہ چار ہیں اور کسی معاملہ کو سمجھنے کے لیے ان چاروں کو پیش نظر رکھنا
چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ
تیسرا اجماع صحابہ اور چوتھا قیاس ہے۔ اگر کوئی چیز پہلے تین دلائل سے
ثابت نہ ہو، تو پھر چوتھی دلیل کو بروئے کار لایا جائیگا۔ ظاہر ہے کہ تمام چیزوں
کی تفصیل قرآن پاک میں تو نہیں ہے، و ملاں تو اصول و ضوابط ہیں۔ پھر ان اصولوں
کی بہت حد تک تشریح و تفسیر حضور علیہ السلام کے قول، فعل یا تقریر سے ملے

دلائل شرعیہ

گی۔ مگر تمام مسائل دلائل سے بھی حل نہیں ہوں گے۔ پھر اس مسئلہ کو امت کے بہترین لوگوں یعنی صحابہؓ پر پیش کیا جائیگا۔ اگر وہ کسی نتیجہ پر متفق ہیں تو وہ حلِ امت کے لیے واجب العمل ہے ورنہ ایسی باتیں مجتہدین اجتہاد کے مسئلہ کا حل نکالیں گے، چنانچہ یہ اجتہاد یا قیاس بھی شرعی دلیل ہے۔ دنیا میں ہر روز نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حکم واضح طور پر قرآن، سنت اور اجماع صحابہؓ میں نہیں ملتا، تو پھر ایسے مسائل قیاس و اجتہاد کے ذریعے ہی حل کیے جائیں گے اور ان پر عمل کرنا عام لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ان چار دلائل شرعیہ میں سے در ثبوت ہیں یعنی قرآن و سنت ایسے دلائل ہیں جن کے ذریعے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مثبت دلائل ہیں۔ اور دو دلائل منظرین کہ ان کے ذریعے مسائل کا حل ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ ہیں اجماع اور قیاس۔ ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہؓ کمر بستہ کا اجماع ہوگا، اس کی ضرورت کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی۔ اور جو بات کوئی مجتہد مطلقاً کہتا ہے وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ مجتہد مظلوم مسئلہ کے لیے پہلے علت (CAUSE) دریافت کرتا ہے اور پھر اس علت کی بنیاد پر مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے، لہذا یہ بھی شرعی دلیل کا درجہ رکھتی ہے۔

امام شافعیؒ نے اسی آیت سے اجماع کو ثابت کیا۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کو اس معاملہ میں تردد تھا کہ اجماع کا ثبوت قرآن پاک کی کس آیت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی آپؐ نے ایک دن میں تین دفعہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کی مگر آپؐ کی تسلی نہ ہوئی۔ آپؐ متواتر تین دن تک تین تین مرتبہ اول سے آخر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور آخر کار اسی آیت پر آکر اٹک گئے وَیَذِیْعُ عَنِیْزٌ سَکِیْلٌ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ اب آپؐ کی تسلی ہو گئی کہ اجماع بھی قطعی دلیل شرعی ہے۔

کثرت
تلاوت قرآن

چوبیس گھنٹے میں دوسرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تو بہت عام سمجھتا ہے۔ اہم اجتماعات میں رمضان المبارک کے دوران ایک مرتبہ دن کو اور ایک مرتبہ رات کو مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ امام بخاریؒ، بخاری بن معینؒ اور یحییٰ بن سعید قطانؒ بھی ایسا ہی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دن رات میں دوسرے قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ بعض صاحب کرامت بزرگوں نے اس سے بھی کم وقت میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کی ہے خواجہ نظام الدینؒ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ خواجہ بہاؤ الدینؒ نے عتائی کے ایک مرتبہ سن افغان ہر روز سات سو مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگوں نے خواجہ صاحب نظام الدینؒ سے دریافت کیا کہ سات سو مرتبہ تلاوت تو بھیر تصور ہی میں کرتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ لوگ الفاظ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے تھے۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیریؒ جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے مان لو کہ کرامت کے طور پر سات سو مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ممکن ہے۔ امام رازیؒ نے اشافعیؒ کے بارہ میں جو تین سو مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی روایت بیان کی ہے۔ وہ درست معلوم نہیں ہوئی۔ تین تین تین مرتبہ والی روایت صحیح ہے امام محمدؒ کا معمول تھا کہ آپ ہر روز دس یا سے تلاوت فرماتے تھے مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اور مولانا شیخ الحدادیؒ بھی دس یا سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ بہت مصروف آدمی تھے، مگر سات یا دس روزانہ آپ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنیؓ و ترکی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ جاتے تھے۔ ترمذی شریفین میں موجود ہے کہ حضرت سعید بن جبیر تابعیؒ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے

خواجہ قطب الدین سنجیہ رکاک کی دور کعت میں پورا قرآن اور مزید چار پاسے پڑھتے تھے
حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور مغرب کے درمیان پورا قرآن تلاوت کھیتے
یا پھر آپ صبح کی نماز کے بعد بیٹھتے اور طلوع شمس تک قرآن پاک پڑھ جاتے۔ یہ
لوگ صاحب کرامت تھے۔ ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ عام لوگوں
کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین دن سے کم عرصہ میں تلاوت قرآن مکمل نہ
کی جائے ایسا کمروگے کو مسجد نبویؐ کی گلی کے انگر خاص لوگوں کا معاملہ اور ہے، وہ
الفاظ اور مضامین کی تفہیم کے ساتھ کم سے کم عرصہ میں قرآن کریم کی تلاوت
مکمل کر لیتے تھے۔

اجماع کے متعلق امام ابو حنیفہؒ کا مسلک بھی یہ ہے کہ جس مسئلہ پر امت
کا پہلا طبقہ خصوصاً صحابہ کرامؓ متفق ہوں، اس کو ماننا ضروری ہے اور اس
کے خلاف چلنا گمراہی۔ امام طحاویؒ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے کہ ہمارے
امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ آپؐ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن پاک
کو لیتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر
اجماع صحابہؓ میں سے متفق علیہ مسئلہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر صحابہؓ میں اختلاف پایا
جائے۔ وہاں امام صاحب کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل
کرتے ہیں اور اس کے بعد جب تابعین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں
حَسْبُ رِجَالٍ وَهُمْ رِجَالٌ یعنی وہ بھی تحقیق کے شاہ سوار ہیں، ہم
بھی تحقیق کرتے ہیں اور جو بات ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق
معلوم ہوگی، اس کو اختیار کریں گے۔ آپ صحابہؓ کے اجماع تک ہر فیصلہ
شدہ مسئلہ کو تسلیم کرتے ہیں، اگر وہاں تک کوئی حکم معلوم نہ ہو تو پھر اجتہاد
کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی حرکت ان کے کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں بیان کی گئی
اسکے تشریح سہم اس کے درجے ہیں۔ ایک حصے میں حدیث کی شرح بیان کی گئی

ہے اور دوسرے میں کئی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اسلام کا مکمل نظام پیش کیا گیا ہے۔ گزشتہ بارہ سو سال میں ایسی بلند پایہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ آپ باوجود صدی کے مجدد و مجددات، مخیر اور صاحبِ طریقت بزرگ ہوئے ہیں۔ چار پانچ پشتوں تک آپ کا سارا خاندان اسی پایہ کا ہو رہا ہے۔ آپ کے والد، بیٹے اور پوتے دین کے شیدائی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر پوری قربانیاں صرف کیں اور پوری دنیا خصوصاً برصغیر میں دین کی سب سے بڑی خدمت انجام دی۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی تحریر کتاب اللہ کے خلاف ہو یا سنت رسول کے خلاف ہو یا اجماع قرون مشہورہا یا انجیر کے خلاف ہو فَإِنَّهُ خَطَاؤٌ لَّوْ سَمَّيْنَاهُ غُلَطًى ہے رَحِمَ اللّٰهُ هَنْ أَيْقَضْنَا مِنْ سَدَنَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِس شخص پر رحم کرے جو ہمیں ہماری غلطی سے آگاہ کرے گا۔

قرون مشہورہا بخیر سے آپ کی مراد وہ زمانہ ہے جب کہ بہتری کی گواہی دی گئی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد خیر القرون قرون ثلث الذین یلونہم و ثلث الذین یلونہم یعنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ غرض کہ آپ بھی اجماع صحابہؓ کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول اللہ پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اگر ہمارے اجتہاد میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارا مذہب نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ ایک تحقیقی بات ہوگی۔ اس سے روشنی تو حاصل ہوتی ہے گی۔ مگر طے بطور عقیدہ اور عمل نہیں اپنایا جاسکتا۔

فرماتے ہیں کہ اجماع امت کا ماننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مؤمنین کا راستہ ہے۔ وہ مؤمنین جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ جو شخص ان کے راستے کو چھوڑ دیکارہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ تمام

فرقہ بندی
کو جب

اجتماعیت
کی اہمیت

بھی ہم روکتے نہیں۔ البتہ یہ سب کہ ہم قیامت کے دن اس کا حساب کتاب
تم سے لے لیں گے۔ اس وقت جو صبر جانا چاہو ہم اُسی طرف پھیر دیں گے۔
حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے عَلَیْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ
یعنی جماعت کو لازم پکڑو۔ جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرو کیونکہ صحت
شَدَّ فِي الشَّارِ تَمْنَدُی شَرِیف کی روایت ہے کہ جو جماعت
سے الگ ہوا وہ جہنم میں جا پڑا۔ فرمایا جب تک کوئی شخص جماعت کے ساتھ
مسک ہے گا شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ جو بکری ریلوے کے اندر رہتی
ہے وہ بھیڑیے کے حملے سے بچ جاتی ہے اور جو ریلوے سے الگ ہو جاتی
ہے وہ درندوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان بھی اس شخص پر مسلط ہوتا
ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ غرضیکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے
خلاف چلنے والا آدمی شیطان کا شکار ہو کہ گمراہ ہو جائے گا۔ افسوس کا مقام
ہے کہ اہل اسلام کی اجتماعیت ایک زمانہ سے بکھڑ چکی ہے جس کی وجہ سے
مسلمانوں کے عقیدے اور عمل بکھڑ چکے ہیں۔

فرمایا ہم ایسے شخص کو اس کی خواہش کے مطابق پھیر دیں گے اور اس کا
نتیجہ یہ ہوگا وَذُحِّلَ لَہُ جَهَنَّمُ عَرَاخُہُ کارِہُمُتے جہنم میں داخل کر دیئے
کیونکہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جماعت کے راستے سے الگ ہو گیا اس نے
اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو شخص جہنم میں پہنچ گیا وَكَانَتْ هَصْلُہُ
وہ تو لوٹ کر جانے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے ناکام
ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کے ساتھ ساتھ اجماعِ امت کا منکر
بھی سمجھا دیا کہ ہمیشہ جماعت کو لازم پکڑو، سلفِ صالحین کے مسک پر قائم
ہو، اس کے خلاف چلنے والا گمراہ ہو کہ جہنم میں داخل ہو گا۔

النساء ۴

آیت ۱۱۶ ۱۱۷

والمحصنات ۵

درس شخصیت و یک

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْرِغُ مِنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَفْرِغُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۱۶ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنَّمَا
يَدْعُونَ إِلَهًا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۱۷ كَعَنْهُ اللَّهُ

والتعريف

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نہیں صاف کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بھٹکتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے اور جس شخص نے شرک کیا اللہ کے ساتھ پس بیشک وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دُور جا پڑا ۝۱۱۶ (شرک کرنے والے) نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش کو ۝۱۱۷ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے

رہنمائیات

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجماع کے خلاف چلنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کو سبب نہیں کرے گا، بلکہ جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اسے لے جائے گا، اور پھر اس کو انجامِ جہنم ہو گا، مومنین کے راستے کی مخالفت کا نتیجہ گمراہی ہوتا ہے، اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دروس میں جس منافق نبی کے واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر مشرکین کے راستے پر چل نکلا اور پھر وہاں جہنم رسید ہو گیا۔ اس شخص نے پجری کی تھی، اگر وہ تائب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ

اُسے معاف کر دیا، مگر وہ مرتد ہو کر کفر، شرک میں ملوث ہو کر رہا تو اسکی بخشش کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ بارِ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہ قابلِ معافی ہیں، چنانچہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔

شرک کا پھل
معافی ہے

ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اُس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے حق میں بغاوت ہے۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے اس دنیا میں تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیگا۔ ورنہ موت کے بعد شرک کی معافی کا کوئی قانون نہیں۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں کو یہی تبلیغ مذکور ہے: **"أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّكُمْ أَوْ كُفُّوا عَنِ اللَّهِ"** عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ **"إِنَّمَا مَنْ قَتَلَنِي بِالدِّمِّ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا الْكَافِرُونَ"** یاد رکھو! جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی حالت میں مر گیا، اُس پر اللہ نے جنتِ حرام کر دی اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہو گا، ایسا شخص ابد الابد تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ کیلئے بدجنی میں مبتلا ہو گیا۔ دوسرے مقام پر کفار کے متعلق فرمایا کہ **"لَفُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَئِنْ يَدْعُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجَنَّةِ كَلَّا لَيَمْسُنَّ أَسْفَلَ السَّمَاءِ"** آسمان کے دروازے نہیں کھلتے حتیٰ کہ اونٹ موٹی کے ناکے میں سے گزر جائے جس طرح اونٹ کا موٹی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے اسی طرح کافروں کے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مشرک اور دہریہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کو ایسے پتھر سے میں بند کر دیا جائے جس میں سونے کے ناکے جتنا بھی سوراخ نہ ہو۔ اور اُسے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، اسی طرح کافروں کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو سنو! یہ

بیشک اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اس بات کو کہ اُس کے ساتھ شرک کیا جائے۔
 وَلَیْذَہُ عَذَابٌ لِّہٖ ذَٰلِکَ لَکِنَّ یَکْشَکُہُ اُوْرَاسِیَہُ سَوا۔ اس
 کے لئے یا نیچے جس کو چاہے سنجش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی
 معاف کر دے۔ مگر توبہ کرنے پر تو وہ سنجش ہی دیتا ہے۔ مگر شرک کی معافی
 کا کوئی امکان نہیں۔ عام طور پر شرک زندگی میں توبہ نہیں کرتا، لہذا اس کی معافی
 بھی معدوم ہوتی ہے۔

حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ گناہ کے تین دفتر ہیں۔ پہلا دفتر کفر و شرک
 کا ہے جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا دفتر باقی گناہ کا ہے، جن کی
 معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ مٹا دے
 شرک کے معاف کر دے۔ اور گناہ کا تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کا بدلہ
 دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ جس شخص نے کسی دوسرے کا حق تلف
 کیا ہو گا، اللہ تعالیٰ اُس کا حق ضرور دلائیں گے اور جب تک بندہ اپنا حق معاف
 نہیں کر لیا، اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیں گے۔

شاہ عبدالقادر محدث، دہلوی فرماتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کا
 نام نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم مان لینا کسی دوسرے دین
 کو تسلیم کر لینا بھی شرک میں داخل ہے۔ بشیر مافوق نے یہی کیا تھا کہ اللہ کا حکم
 ماننے کی بجائے شرکین کی بات کو تسلیم کیا۔ یہ اللہ کے حکم میں شرک ہے چنانچہ
 حضرت مولانا شیخ الحداد فرماتے ہیں کہ جب مافوق رسول کے حکم کے خلاف
 کر کے مشرکین سے جا ملا تو اس کی حضرت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ یہاں شرک
 سے مراد شرک فی الحکم ہے۔

مولانا شاہ عبدالقادر محدث، دہلوی نے قرآن پاک کو پہلے ہاموہ اردو ترجمہ
 آج سے تقریباً دو سو سال پہلے ۱۲۰۵ھ میں لکھا تھا۔ یہ ترجمہ آپسے دہلی کی انگریزی
 میں بارہ سالہ احتیاف کے دوران کیا تھا۔ یہ اردو کا ابتدائی زمانہ تھا مگر اپنے

تشریح
 صفحہ ۵۲۸

بامعاورہ ترجمہ کچھ کر دین کی بہت بڑی خدمت انجام دی۔ اکبری مسجد دہلی میں لگاتار
 دو ڈیڑھ واقع تھی جسے انگریزوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران گرا دیا
 تھا۔ اب یہ مسجد نہیں ہے تو شاہ صاحبؒ سورۃ بقرہ کی آیت "وَلَا تَسْجُدْ
 لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِكَ" وَلَا تُنْكِرْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ حَتَّىٰ يَأْمُرَ بِكَ
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ کسی دوسری ذات میں
 مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا۔ مثلاً کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ فلاں شخص ہماری
 ہر بات کو جانتا ہے، تو وہ مشرک ہو گیا۔ کیونکہ اس نے اللہ کی صفت غیر میں
 مانی۔ اسی طرح قدرت نامہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ قادر مطلق ہے
 جو چاہے سو کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر یہی صفت کسی
 دوسرے میں مانے گا تو شرک کا مرتکب ہو گیا۔ مختار مطلق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے
 اگر کوئی شخص غیر اللہ کو مختار مطلق جان کر کچھ طلب کرے، تو بھی مشرک ٹھہرے۔
 اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا بھی شرک کے مترادف ہے کیونکہ خالق
 کوئی دوسرا نہیں اور اس بات کو دہریوں کے سوا مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں۔
 غرضیکہ شرک کی مختلف قسمیں ہیں جن کے ذریعے اس قبیح فعل کا ارتکاب ہوتا ہے
 عبادت سے مراد انتہائی سچے کی تعظیم ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ مختص ہے۔ سجدہ اور رکوع وغیرہ عبادت ہی کے مظہر ہیں۔ اگر کوئی
 شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، تو مشرک بن جائیگا
 غیر اللہ کو نافع اور ضرر سمجھ کر نذر و نیاز پیش کرنا بھی شرک ہے۔ کیونکہ نفع
 اور ضرر بھی فقط خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی مخلوقات کے نفع و نقصان کا مالک
 صرف خدا ہے۔ کسی نبی، ولی، فرشتہ یا بزرگ کے نام کی نیاندی سے گا تو مشرک
 بن جائے گا۔

عبادت میں
 شرک

قسم میں
 شرک

مشرک قسم میں بھی ہوتا ہے امتداد احمد اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے
 مَنْ أَقْسَمَ لَغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ جِنِّسًا

غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ محدثین کو ام فراتے ہیں کہ اگر ایسی بات روزِ رومی میں نکل گئی تو شرک تو نہیں ہوگا مگر سخت منکروہ بات ہوگی، اور اگر ذہن میں وہی تعظیم ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تو قسم اٹھانے میں بھی شرک ہو گیا۔ کسی موقع پر حضرت عمرؓ نے باپ کے نام کی قسم اٹھائی، حضورؐ نے مسیح کو فرمایا اَلَا تَحْسِبُنَا بِاَبَائِهِمْ حُكْمًا وَلَا بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ نہ باپ کے نام کی قسم اٹھاؤ اور نہ طاغوت کے نام کی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد نہ میں نے خود کبھی ایسی قسم اٹھائی اور نہ کسی دوسرے کی نقل کی کہ فلاں شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے، مجھے اس سے ایسی نفرت ہو گئی۔ بعض اوقات بسم اللہ میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیر اللہ کا نام بھی لے گا، تو شرک کا مرتکب ہو جائے گا، جیسے کوئی کہے یا بسم اللہ و اسم محمد یا پیر و شیخ کا نام لے لے۔ ایسی صورت میں جانور مردار ہوگا اور کھنے والا مشرک۔ صحیح فزع صرف اللہ کا نام لینے سے ہوتا ہے۔

دیگراف
شرک

شاہ عبدالعزیزؒ اور شاہ اسماعیلؒ کے شاگرد مولانا حافظ احمد الدین بگا کے سب سے پہلے انہوں نے دلیل المشرکین کے نام سے عربی زبان میں کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ اس فقیر نے کیا ہے۔ اور اسی ادارہ سے شائع ہوا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے شرک کی سینکس قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرک تصرف میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مخصوص تصرف کسی غیر میں ملے گا تو مشرک ہو جائے گا، خواہ یہ تصرف کسی نبی یا ولی یا پیر میں مانا جائے۔ اسی طرح مشیت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا مَا سَأَلَ اللَّهُ وَشِئْتُ لَیْنِیْ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ آپ ناراض ہو گئے۔ مندا احمد کی روایت میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَحْبَبْتُ لَیْنِیْ لِلَّهِ نَدَا کیا کرنے مجھے اللہ کا مشرک بننا یا ہے۔

یوں کہ، مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ جود صرف اللہ چاہے۔ ہر کام اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ لہذا یوں مرت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے ایسا کہ شرک ہو گا۔

غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے میں بھی شرک ہے۔ بعض لوگ عمارت تعمیر کرتے وقت اس کی بنیادوں میں خون گھرتے ہیں، اور اس سے مقصود جنت کی نیاز ہوتی ہے تاکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ آگے سورۃ النعام میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی بہت سی تہنیں بیان فرمائی ہیں۔ مجوسی دہشت میں شرک کرتے ہیں اور ایک کی بجائے دو خدا مانتے ہیں۔ یہ ٹھوس فرقہ ہے بعض شرک قولی ہوتے ہیں کہ انسان زبان سے شریک کہتا ہے اور کرتا ہے۔ اور بعض فعلی شرک ہوتے ہیں۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہا جاتا مگر مثلاً نیاز دی جاتی ہے۔ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ چار لپٹنی ہوتی ہے رکوع و سجود ہوتا ہے یا طواف کیا جاتا ہے یہ سب فعلی شرک ہیں۔

شرک گمراہی

فرمایا وَصَلْتُ لِكُنْشِي لَكَ يَا لِلّٰهِ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک

کی خواہ یہ ذات میں ہو، صفات میں ہو، نذر و نیاز میں ہو یا عبادت میں ہو، کسی طرح کا بھی شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ صُلًّٰى كَبِيعًا مَبْدَاً تو ایسا شخص گمراہ ہو کر در جا پڑا۔ اس کی سحانی کا کوئی قانون نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق، سلطان محبت اور ودود ہے، وہ تو مخلوق سے محبت کرتا ہے، مگر مخلوق ہی بجز اللہ کی ہے، جو خدا تعالیٰ سے جیزا ہو کہ شرک کا ارتکاب کرتی ہے۔ اور محبت کے مقام وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَاهُمُ اللَّهُ كَوْضَاعًا كَرْتِي ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر لوگ محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ”سلطان محبت سے امید ہے کہ وہ ہر حیرم کہ

معاف کر دے مگر اس کی عدالت میں دل کی تقسیم کا کوئی قانون موجود نہیں جب
کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل تقسیم ہو جاتا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ "مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ
قَلْبَيْنِ فِيْ حَقِّ حَقِّهِ" میں نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے بھتہ
ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا شرک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ فیج بیماری ہے۔
فرمایا اِنِّیْ لَیَسِّرُ عَزْرَکُمْ دُوْنِہٖ اِلَّا رَاکَاۡتَہٗ یہ لوگ نہیں
پکارتے مگر عورتوں کو عرب کے مشرک لات، منات اور عزی کی پرستش
کرتے تھے، جو سب عورتوں کے نام ہیں۔ عزی عزیزہ کی مونت ہے اور لات
اللہ کی مونت ہے۔ اس طرح منات، منان کی مونت ہے۔ انہوں نے اپنے
معبودوں کے زمانہ نام رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ
میں سواع نامی بت تھا۔ یہ بھی عورت کی شکل کا تھا اور اس کا معنی استقامت یا انتظام
کی دیوی ہے۔ جس طرح گھر کا انتظام عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح
کائنات کے نظام کے لیے۔ ہندوؤں نے وشنو دیوی بنا رکھی ہے
اُمی کی اور بھی بہت سی دیویاں ہیں۔ ایک درگا دیوی ہے۔ ایک کالی مانتا
کھٹکے والی ہے جو آفتوں اور مصیبتوں کی دیوی سمجھی جاتی ہے اس کے سامنے
بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اُن کے ہاں ایک سرسوتی
دیوی ہے۔ اسی نام کی بہار میں ایک ندی بھی ہے۔ یہ طوفانوں اور سیلابوں
کی دیوی ہے۔ لکھنؤ دیوی دھن دولت کی دیوی ہے۔ مال دولت میں اضافہ
کے لیے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ یونانیوں کے ہاں زہرہ دیوی کے مندر تھے
دہاں نیازیں دی جاتی تھیں۔ اس دیوی کی چوکھٹ پر دو قاروے یعنی شیشے
کی بوتلیں رکھی ہوتی تھیں جن میں سے ایک خیر کے لیے اور دوسری شرک کی طرف
منسوب تھی۔ مَہَ قَبَاۡعَتَابِ رُفَّتْ قَارُوۡرَتَاہِ
ذِی الْحَیْرِ وَذِی الْبَشْرِ اَلْمَوَاتِ

عورتوں کے
نام کی دیویاں

عربوں میں نام نہادی عورت کے نام کا بت تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس نام اور نامہ روا اور عورت تھے جنہوں نے کعبہ میں زنا کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے پتھر بنا دیا، لوگوں نے عبرت کے لیے انہیں ہریت اللہ کے سامنے رکھ دیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی، مسیح مہک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو مامور کیا کہ طائف طائف جس عزی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مٹا دو۔ آپ گئے اور دیکھا کہ وہاں پر کچھ درخت ہیں جو اپنے کاسٹ فیے، ایک کو ٹٹھا تھا جسے اپنے ٹکڑا دیا۔ وہاں کچھ مجاور بیٹھے تھے جو بھاگ گئے۔ واپس آکر آپ نے اس کارروائی کی رپورٹ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا، وہاں دیوی تو ابھی زندہ ہے، دوبارہ جا کر اسے ختم کرو۔ چنانچہ آپ دوبارہ وہاں گئے۔ تلاش کرنے پر تہ خانے سے ایک عورت برآمد ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حضرت خالدؓ پر دہشت ڈالنے کے لیے اُن پر حملہ آور بھی ہوئی مگر آپ نے اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ واپس آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا ایہ عزی اُتی جس کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ اب آج کے بعد اس کی پوجا نہیں ہوگی۔ غرضیکہ عورتوں کے نام پر اس قسم کی دیویاں دنیا بھر میں موجود تھیں۔

شیطان کی
پوجا

فرمایا حقیقت یہ ہے **وَإِن كَيْدَ عَٰدٍ وَٱلْقَوٰنِ ٱلْأَشَّٰئِطِ لَآ يَمُوكَ ٱلنَّاسَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ**۔ انسان کے دھم پر شیطان غالب آکر اس سے غیر اللہ کی پرستش کر فائدے نکالتا ہے۔ وہ انسان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس سے وہ نذر و نیاز لینے لگتا ہے، کہیں نہ کہہتا ہے یا علی مدد یا پرستگار وغیرہ۔ گاڑیوں پر اس قسم کے کھات، لکھتے ہیں "اللہ مدد یا غوث" گویا اب گاڑی کی حفاظت غوث کے فے واجب ہو گئی حالانکہ بکھیں یا نہ بکھیں امداد تو ہر حالت میں اللہ ہی کو تہ ہے۔ بعض موحد لوگ یا اللہ مدد بھی لکھتے ہیں۔ مدد تو کسی غیر کے اختیار میں نہیں ہے۔ غرضیکہ شیطان انسان کے

دہم پوچھا کہ اس سے شرکیہ افعال کراتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے دُعا میں سکھایا اَللّٰهُمَّ سَمِّ الْاَشْرَکَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَنَجِیْکَ۔ اسے پروردگار! میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں شیطان سے اور اس کے شرک سے۔ بہر حال یہ شرکیہ رسومات شیطان ہی سکھاتا ہے کہ چادر چڑھاؤ، اس میں یہ فائدہ ہے۔ بکر سے چڑھاؤ، سجدہ کرو وغیرہ اللہ کی دہائی در، وغیرہ وغیرہ۔ بعض مجسموں پر سرخ رنگ کی چادر چڑھاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عورت کا مجسمہ ہے اور اسے سرخ رنگ پسند ہے۔

فرمایا نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو مَسْیِدُ الشِّرْکِ ہے جو شخص غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، شرک جیسے قبیح فعل کا ارتکاب کرتا ہے وہ دراصل شیطان ہی کی پوجا کرتا ہے۔ اُمی کے کہنے پر چلتا ہے۔ اُس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں فرمایا لَعْنَةُ اللّٰهِ وَاللّٰہُ لے اُس پر لعنت بھیجی ہے۔ شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔

یہاں تک شرک کی بنیادی حقیقت اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اس کے بعد شیطان کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ وہ کس کس طریقے سے شرک کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔

والمحصنات ۵

النساء ۴

آیت ۱۲۲

درس شصت و دو ۶۲

وَقَالَ لَا تَخْذَلْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝۱۱۸
 وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا هِنَتْهُمْ وَلَا مَنَتْهُمْ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ
 اِذَا نَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللّٰهِ
 وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ
 خَسِرَ خَسِرًا مُّبِينًا ۝۱۱۹ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا
 يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا ۝۱۲۰ وَلَئِكَ مَا وَلَّهُمْ
 جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۱ وَلَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْ خَلْفَهُمْ بِجَنَّتِ خَيْرِي
 مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا
 وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا ۝۱۲۲

ترجمہ: اور کہا: (شیطان نے) اہلبیت میں بنائے گئے تھے
 بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا ۝۱۱۸ اور میں ضرور اُن کو
 گمراہ کروں گا اور اُن کو اپنی آرزوئیں دلائل کا اور اُن کو
 شک و شبہ پس وہ پھریں گے ہانوروں کے کان اور میں اُن کو
 حکم دوں گا پھر وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اور
 جو شخص بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، پس
 بیشک وہ نقصان میں پڑا صریح طور پر ۝۱۱۹ شیطان لوگوں کو
 وعدہ دیتا ہے اور بظان اُمیدیں دلاتا ہے اور نہیں وعدہ دیتا ان

کو شیطان مگر فریب کا (۱۳۰) یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور نہ پائیں گے یہ اس سے کہیں بھی بھاگنے کی جگہ (۱۳۱) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ضرور اُن کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے پینچے نہیں بہتی ہیں، ہمیشہ سہنے والے ہوں گے اُن میں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات

کے اعتبار سے (۱۳۲)

وایضاً آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ترمیم فرمائی تھی اور ساتھ یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے زمانہ ناموں سے دیویاں بنا رکھی ہیں اور دراصل وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان اُن کے دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے اور اُن کے تخیلات پر غالب آکر اُن کو شرک پر آمادہ کرتا ہے حدیث شریف میں شیطان سے پناہ پکڑنے کے لیے اس دُعا کا ذکر آتا ہے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّیْطٰنِ وَشَرِّ کَیْدِہٖ اِنَّ اللّٰہَ
 میں شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اس لفظ کو شرک اور شرک دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ شرک کا معنی جال ہوتا ہے تو اگر ایسا ہے تو معنی ہو گا اے اللہ! میں شیطان کے جال سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور شرک کا معنی تو ظاہر ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکا کر شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ سورۃ نمل میں موجود ہے کہ شیطان کا غلبہ اُن لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں وَالَّذِیْنَ هُمْ بِہٖ مُّشْرِکُوْنَ اور وہ لوگ جو اُس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ گو شیطان ان لوگوں کے لیے شرک کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ بہر حال یہ ایک مسئلہ اس ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل الاصول توحید ہے اور تمام بدائیوں کی جڑ بنیاد شرک ہے جو شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، اُس کی بنیاد خراب ہو گئی اور بنیاد کی خرابی کی وجہ دین کی پوری عمارت

جی بھر گئی۔ اسی لیے شرک کو اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ شرک کے ارتکاب میں شیطان کو بہت کچھ دخل حاصل ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں شیطان کی کارگزاری کا ذکر ہے کہ وہ انسانوں کو کس طریقے سے شرک اور برائی کے راستے پر ڈالتا ہے۔

شیطان
مقابلہ انسان

جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اَلْبَاقِ وَاسْتَکْبَرُوا وَکَانَ حَسْبُ الْکَافِرِینَ تو اس نے انکار کر دیا اور وہ کفر کرنے والوں میں ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جب کہ شیطان اکر گیا اور پھر حجت باری شروع کر دی کہ میں انسان سے افضل ہوں اس لیے کہ "خَلَقْتَنی مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِینٍ" اے اللہ! تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق شیطان کے سامنے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا مجسمہ بنا کر رکھا تو شیطان نے گھوم بھوم کر اسے غور سے دیکھا، انسان کا پیٹ خالی دیکھ کر شیطان نے اندازہ لگایا کہ اس خالی جگہ میں ورسوسہ ڈالنے کی گنجائش موجود ہے کیونکہ کھٹوس چیزیں تو کچھ داخل نہیں ہو سکتی مگر انسانی جسم اس قابل ہے کہ اس میں ایسی ویسی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے انسان کو بہکانے کا پروگرام بنالیا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ بہر حال شیطان نے مٹی کو حقیر جانا، اسی سلسلے میں بشار ابن ربیع کا شعر ہے۔

ابلیس افضل من ابیکم آدم

فتنمینوا یا معشر الاسد

اے انصار کے گروہ! یاد رکھو، ابلیس تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام سے افضل

النار عنده و آدم طینة والطين لا یسمو بسمو النار

ابلیس کا عنصر آگ ہے جو افضل ہے۔ اور آدم مٹی سے اور مٹی آگ کی بندی تو اصل

نہیں کر سکتی۔ یہ شیطان کا فلسفہ ہے کہ آدم مٹی ہے اور مٹی مغضول ہے۔ لہذا میں

بند ہو کر ایک پست کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ مگر شیطان کو دھوکا
ہوا۔ مٹی میں عاجزی ضرور ہے مگر اس خاکی عنصر میں جو بہتری پائی جاتی ہے وہ کسی
دوسرے عنصر (ELEMENT) میں نہیں پائی جاتی۔ اہم ابن قیمؒ نے اپنی ایک کتاب
میں پندرہ وجوہات بیان کی ہیں جن کی بنا پر مٹی کو آگ پر فوقیت حاصل ہے۔
حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ خاکی انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی
صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات سے مستفید ہو سکتا ہے جب کہ
ملا کہ بھی اللہ کی ذاتی تجلیات سے نہیں بلکہ اسکی صفاتی تجلیات سے ہی مستفید ہوتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس قدر کمال رکھا ہے مگر شیطان نے اس کی
عظمت کو نہ پہچانا، لہذا اللہ کی بارگاہ سے مردود اور ملعون بھڑا۔ اس نے اسی
وقت سے کہ دیا "فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي" تو نے مجھے گمراہ بھڑا دیا ہے۔
لَا زِيَادَةَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عِوْدُهُمْ أَجْمَعِينَ
میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔
اور دوسری آیت میں ہے "ثُمَّ لَا تِلْكَ لَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ" اور وعن آي مَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
یعنی اے اللہ! میں تیری مخلوق کے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا۔
یعنی ہر طرف سے آؤں گا۔ گمراہ کرنے کی کوشش کر دوں گا۔ مفسرین کو کم فرماتے ہیں آگے سے
مرد دنیا اور پیچھے سے مرد عقیقی ہے اسی طرح دائیں سے مرد دین کا راستہ ہے اور بائیں
سے مرد خواہشات کا راستہ ہے۔ مقصد یہ کہ میں ہر طرح سے اے گمراہ کرنے کی کوشش
کر دوں گا یہ بات شیطان نے قسم چٹا کر کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ شیطان انسان
کا ازی دشمن ہے۔

بعض دوسری سورتوں میں بھی اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورۃ النہل میں
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اَلَمْ آخِذْ بِالْكُفْرِ لِيُجِبْنِي اَدَمَ اَنَّ لَا
فَعْلَهُ وَالشَّيْطَانُ جَانٌّ لَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اے بنی آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد

بلکہ اکثریت میرے ساتھ ہوگی۔ اور تیرے فرمانبردار بندے اقلیت میں ہوں گے
چنانچہ ابتداء سے لے کر قیامت تک لوگوں کی اکثریت شیطان کے ساتھ رہی گی۔
اس وقت بھی دنیا کی پانچ ارب کی آبادی میں سے سو چار ارب لوگ کفر و شرک میں
مبتلا ہیں اور پانچویں حصہ سے بھی کم انسان خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے
ہیں اور پھر اس تعداد میں سے بھی ٹھیک طور پر جاننے والے بہت کم لوگ ہیں۔
شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لَحْمِ شَيْبَا لَشَّعْرٍ وَفَسَّادٌ
کو مطلب یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کی کمائی میں سے ایک حصہ
اپنے لیے خضر افوں گا۔ یعنی پیادار کا جو حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز میں صرف ہوگا
وہ میرا حصہ ہوگا۔ سورۃ انعام میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے کہ مشرکین
کھیتوں کی پیادار اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کا خضر اف تھے اور ایک
حصہ اپنے شرکاء کے لیے مقرر کرتے تھے، اور ان کی نذر و نیاز کرتے تھے۔
پھر یہ بھی کہ اللہ کا حصہ ادا کرنے میں احتیاط نہیں کرتے تھے مگر غیر اللہ کی نیاز
میں سے ایک دانہ کی کمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اُن کا حصہ لوٹا پوڑا اور
کرتے تھے اور کہتے تھے لَهَذَا فَلَهُ بِزَعْمِهِمْ وَفَسَّادٌ
لِشْرِكَيْهِ اُنہوں کو یا ان مشرکوں کے گمان کے مطابق یہ حصہ اللہ کا ہے
اور یہ ان کے شرکوں کا۔

آج بھی لوگ شرکیہ رسومات بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، فرائض
سنن اور نوافل عبادت کی چنناں پر دامنیں کر لیتے، نذورات و صدقات کا فہم
نہیں کرتے بلکہ گیارہویں ہٹے اہتمام سے دیتے ہیں۔ یہ وہی ذہنیت کا رفرما
ہے تو شیطان نے یہی کیا ہے کہ انسان کو کائی میں سے یاں ایک حصہ اپنے
لیے خضر افیوں۔ تو گویا نذر و نیاز میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ
کے تقرب اور خوشنودی کے لیے جو نیا دی جاتی ہے وہ فعلی شرک ہوتا ہے
کسی قبر والے کسی بزرگ، پیراجن یا فرشتے کو نافع اور ضار سمجھ کر اس کے نام

کی جو نذر دنیا زد ہی جاتی ہے، وہ شیطان کا حصہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگھر غیر اللہ کا حصہ نہ لگاؤ تو نقصان ہو جائیگا، فصل ٹھیک نہیں پکے گی، بھل پر رائیں آئے گی یا گائے بھینس کے دودھ میں برکت نہیں ہوگی، اس قسم کا اعتقاد ہی شرکیہ عقیدہ ہے۔

شیطان
فلسفہ

شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی کہا وَلَا تُخْلِفْهُمْ میں انہیں گمراہ نہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا وَلَا مَتِّعْتَهُمْ ان کو باطل اور زوٹیں دلاؤں گا۔ شیطان نے ہر شرکیہ فعل کا کوئی نہ کوئی فلسفہ بنا رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ انسانوں کو ورغلا تا ہے۔ ان کے اذہان میں ڈالتا ہے کہ یہ رسم ادا کرو، تو تمہاری بڑی عزت ہوگی۔ گنبد بناؤ، جلیس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں یاد رکھیں گے۔ طرح طرح کی باتیں بنا کر انہیں غلط راستے پر چلاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے جواز بھی خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک بڑا تعلیم یافتہ آدمی جو ہندوستان کا وزیرِ عظم بھی رہا ہے، جمع اٹھ کر اپنا پیشاب پیتا ہے۔ اور اس کے لینے اس نے یہ فلسفہ گھڑا ہے کہ اس سے اُسے صحت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ پیشاب ہضم کا فضلہ اور گندی چیز ہے، میڈیکل سائنس والے، یونانی طبیب اور ایلوپیتھک والے سب کے سب پیشاب کو مضر صحت بتاتے ہیں مگر پینے والے کا اپنا فلسفہ ہے۔

جلال الدین اکبر ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اُس نے بھی ایک فلسفہ گھڑا تھا وہ صاحبِ علم نہیں تھا، مگر ذہین تھا۔ مفر کے دوران پہلا ہوا۔ بارہ تیرہ سال گزرے تو دشمن زمانہ کا شکار رہا، اس لیے تعلیم حاصل نہ کر سکا، ظالم بادشاہ اور اس کے بیٹے ابوالفضل اور فیضی اس کے مشیر تھے۔ یہ گمراہ مولوی تھے۔ اکبر ان کے اشارے پر چلتا تھا۔ آخر گمراہی میں پڑ گیا اپنے آپ کو خدا اور رسول سمجھتا تھا۔ بنیادین ایجاد کیا۔ دارِ صی منڈوانے کا فلسفہ حواریوں نے یہ سمجھا یا کہ یہ فوضوں

کی رطوبت کو جذب کر لیتی ہے جس سے قوتِ مردی گھٹ جاتی ہے، لہذا
 ڈاڑھی نہیں رکھنی چاہیئے۔ شیطانی فلسفہ تھا، طب کے ساتھ اس کا کوئی
 تعلق نہیں مگر شیطان نے اس طرف ہلکا دیا۔ بادشاہ نے ڈاڑھی صاف کرائی تو
 باقی لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔

انسان کی گمراہی کے لیے شیطان نے یہ منصوبہ بھی بنایا **وَلَا مَرَّةً فَهُمْ**
قَلِيلٌ مَّا يَذْكُرُونَ اَذَانُ الْأَنْعَامِ میں انہیں جانوروں کے کان کاٹنے کا
 حکم کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جانوروں کے کان چھید کر انہیں آزاد کر دیا
 جاتا تھا۔ اُسے کسی بت کے نام پر منسوب کر دیا جاتا اور اس کا دورہ وغیرہ
 استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اگلی سورۃ میں اسی ضمن میں سحیرہ کا لفظ آ گیا۔ تو یہ شیطان
 نے اللہ کے حضور اسی وقت کہ دیا تھا کہ تیرے بندوں کو اس طریقے سے بھی
 گمراہ کر دوں گا کہ وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے منسوب کریں گے۔ چنانچہ
 ایسا ہوتا رہا۔ آج بھی لوگ مسر کے اگلے یا پچھلے حصے میں کسی بزرگ کے نام کی
 چوٹی رکھتے ہیں۔ کوئی ہاتھ یا پاؤں میں کسی بزرگ کی نشانی کے طود پر لٹے کا کٹہ
 ڈال لیتا ہے۔ کہ یہ فلاں بزرگ نے دیا تھا۔

شیطان نے یہ بھی کہا **وَلَا مَرَّةً فَهُمْ** قَلِيلٌ مَّا يَذْكُرُونَ خَلَقَ اللَّهُ
 میں انہیں حکم دوں گا یعنی درغلاؤں گا اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنے
 کے فطرت کی تبدیلی میں بھی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے جس سے وہ لوگوں کو
 گمراہ کرتا ہے۔ ملکیت کے زمانے میں بادشاہ جن لوگوں کو گھر میں رکھتے
 تھے انہیں خصی بنا دیتے تھے۔ یہ فطرت کی تبدیلی اور علم ہے۔ اسی طرح
 لواطت بھی غیر فطری چیز ہے مگر شیطان اس پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ عورتوں
 کا آپس میں جنسی اتھاست بھی شیطانی امور سے ہے۔ اسی طرح جانوروں کے
 ساتھ غیر فطری فعل ہے۔ آج سے تیس سال پہلے اخبار میں پڑھا تھا، کہ
 ڈنمارک کے ایک چھیدل سالہ نوجوان نے جس تبدیلی کرنے کے لیے کئی پرنس

غیر اللہ کے
 ساتھ نسبت

تفسیر فطرت

کر لئے، کم و بیش دو ہزار اشکاشن ٹوٹے اور آخر کار وہ مرد سے عورت بننے میں کامیاب ہو گیا۔ بعض عورتوں کو مرد بننے کا فہم ہوتا ہے۔ یہ سب غیر فطری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو ایک دوسرے کی وضع قطع، چال ڈھال، لباس اور سٹائل اپناتے ہیں۔ لَعْنَتَ اللّٰهُ الْمُسْتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَسِبَاتِ بِالْوَحَالِ مردوں پر خدا کی لعنت ہو کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ عورتیں ملعون ہیں جو مردوں کا سٹائل اپناتی ہیں۔ امام رازیؒ ڈاڑھی منڈوانے کو کبھی اسی در میں شمار کرتے ہیں۔ عورت کا سر کے بال منڈوانا اور مرد کا ڈاڑھی منڈوانا ایک ہی قبیل سے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان کہ یہود، ہنود اور مجوس کے ساتھ مشابہت نہ رکھو۔ ڈاڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ مگر شیطان نے اس سبق کو مٹا دیا ہے۔ اب ڈاڑھی منڈائی جاتی ہے اور مونچھیں بڑھائی جاتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لَعْنَتَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ جو عورت اپنے سر کے بال دوسری عورت کو دیتی ہے تاکہ اس کے بال بھی بسے نظر آئیں، اللہ نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سرمہ، کنکھی، ریشمی پرانہ وغیرہ تو جائز ہیں۔ عورتوں کو رنگین اور منقش لباس پہننا بھی درست ہے، مگر غیر فطری زیبائش کی اجازت نہیں۔ اسی طرح بالوں کو چین کھ باریکہ ابرو بنانا، اسپرھی لعنت کی گئی ہے۔ دانتوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ بنانا، ہاتھوں، پاؤں، ٹانگوں یا پیشانی پر نقش و نگار بنانا سب غیر فطری چیزیں ہیں۔ یہی تغیر فطرت ہے، شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ! میں تیرے بندوں کو ورغلا کہ ایسی چیزوں پر آمادہ کروں گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر مکرور فطرت اسلام پر پیرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں جس قسم کا مکرور ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان ڈھل جاتا ہے۔ جب کوئی شخص

اپنی فطرتِ سلیمہ سے ہٹ گیا تو اس کی فطرت میں تغیر آگیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی بھی تغیرِ فطرت ہے۔ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا فطرت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ بعض مشرک لوگ اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کس دین اور شریعت سے انہیں حرام کیا ہے؟ اسی طرح مشرک کی تمام قسمیں غلافِ فطرت ہیں یہ احکام کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ انسانی فطرت تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے مگر مشرک لوگ مشرک کا ارتکاب کر کے انسانی فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہی وہ تغیرِ فطرت ہے جس کا اعلان شیطان نے دوزخوں کی جگہ کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے اس پر آمادہ کرے گا۔

حضرت مولانا شیخ الحداد فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے کس طرح کہا کہ جو لوگ میرے حصے میں آئیں گے، میں انہیں طریقِ حق سے گمراہ کر دوں گا۔ انہیں دنیا کی خواہشات کا گمراہ ویدہ بنا دوں گا اور روزِ قیامت اور جزا سزا سے بے نیاز کر دوں گا۔ میں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دوں گا کہ وہ جانوروں کو کھا سٹھ چیر کر غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور انہیں معبودانِ باطلہ کے نام پر چھوڑ دیں۔ میں انہیں اس بات پر بھی آمادہ کر دوں گا کہ وہ فطرت کو بدل ڈالیں اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں میں تغیر و تبدل نہ کریں، غیر اللہ کی نشانی کے طور پر کھڑے وغیرہ پہنیں اور سرسریہ چوٹی رکھیں۔ میں لوگوں کو غلط فطرت آرزوئیں دلاؤں گا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیں گے اور میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی شیطان کا اتباع کرے گا، وہ اس کے حصے میں آگیا۔

فَرَمَا وَهَنُ يَخْتَدُّ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ جَسَدًا
اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بنالیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا
بیشک وہ سرتیج خسارے میں جا پڑا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی عاقبت خراب

شیطان
کی دوستی

ہو گئی۔ وہ اب الّا ابداً تک جہنم میں ہے گا اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی
 فرمایا یَعِدُّهُمْ وَيَمَكِّتُهُمْ شَيْطَانٌ اَنْہیں جھوٹے وعدے اور جھوٹی
 آرزو میں دلاتا ہے۔ وہ گناہ کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ مگر اس میں ٹہرا فائدہ ہے
 اسے اختیار کر لو۔ کفر، شرک، بدعات اور غلط رسومات کی ترغیب دیکھ انہیں
 اپنا دوست بناتے ہے۔ فرمایا وَمَا یَعِدُّهُمْ الشَّیْطَانُ اِلَّا عَذْرًا
 شیطان تو انہیں محض دھوکے اور فریب کا وعدہ دیتا ہے وہ جو کچھ لوگوں
 کو دکھاتا ہے اسب سراسر ہوتا ہے۔ جب انسان آخرت میں پہنچے گا،
 تو پتہ چلے گا، مگر اس کے اعمال میں کچھ بھی نہیں۔ وہ جو کچھ کرتا رہا، شیطان
 کے ہکا بکا میں اکٹرا کر تاربا اور اللہ کے پاس ایسے اعمال کا کچھ اجر نہیں
 اس دھوکے کا بیخود ہو گا اُولَیْکَ مَا وَلَّیْهُمْ بَعْضُهُمْ اِلَیْهِ لَوْکُنْ
 کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ وَلَا یَجِدُوْنَ عَنْہَا حَیْثُ مَآءٍ پھر جہنم سے خلاصی
 کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ شیطان کی درست کرنے والوں کے لیے جہنم۔
 رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔

شیطان کی گمراہی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے جماعتِ حقہ کا ذکر بھی فرمایا
 وَلَئِذِ یُنَادِیْکَ اٰمِنُوْا وَعٰصِمُوْا الصَّلٰحٰتِ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 اس کے رسولوں، کتابوں، احکام، اہانت، دوزخ اور اس کی نازل کردہ شریعت
 پر ایمان لائے اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال، منجملہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ
 جہاد، انسانی ہمدردی وغیرہ بھی انجام دیے۔ فرمایا یہی جماعتِ حقہ ہے۔

سَنُدْخِلُہُمْ جَنَّۃً جَنَّتْ ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے
 جَعْرِی صِنْ تَحْتِہَا اَلْاَنْہَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوگی۔
 خَلِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں
 سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ فرمایا وَعَدَ اللّٰہُ حَقَّۃً اللہ تعالیٰ
 کا بکا بکا وعدہ ہے۔ مگر نیک اعمال کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

پہ ایمان لانے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اور کفر و شرک کا مترشح جہنم میں جائیگا۔
 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ
 سچی بات کس کی ہو سکتی ہے وہ احکم المحاکمین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے
 وعدے پر یقین کرے ہوئے ایمان، توحید اور نیکی کو اختیار کرے تاکہ اسے
 جہنم کے سبب سے فلاح حاصل ہو جائے۔ اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے
 انہیں نقصان کا باعث نہ کہے۔ اُن سے باز آجائے۔ اور اللہ کے سچے
 وعدے کے مطابق اپنا ٹھکانا بہشت میں بنائے۔

والمحصنات ۵

النساء ۴

دریں شصت و نہ ۶۳

آیت ۱۲۳ تا ۱۲۶

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمْوَالِي أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ
 سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
 نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
 أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ
 أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

۱۸
۱۱
۱۳

ترجمہ: یہ نہیں ہے تمہاری آرزوں کے ساتھ اور نہ اہل کتاب
 کی آرزوں کے ساتھ بلکہ ہر شخص بُرا عمل کریگا اس کو بدلہ دیا جائے
 گا اس کا، اور نہ پاسے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو
 کار ساز اور نہ کوئی مددگار ﴿۱۲۳﴾ اور جو شخص بھی عمل کریگا نیک اعمال
 میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ ایمان رکھتا ہو،
 پس ہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے
 گا اُن پر ایک تیلی کے برابر بھی ﴿۱۲۴﴾ اور کون شخص زیادہ بہتر
 ہے دین کے اعتبار سے اُس شخص سے جس نے ہالہ کر دیا ہے

اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور اُس نے تابعداری کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حقیقت تھی اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل (۱۲۵) اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو گھیرنے والا ہے (۱۲۶)

گذشتہ درس میں شرک کی مذمت اور شیطان کی دشمنی کا ارگڑاری اور ہکاوے کے مختلف طریقوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے شیطان کے اتباع میں شرک کرنے والے لوگ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے پہلے منافقین اور اُن کی حمایت کرنے والوں کی مذمت بھی بیان ہو چکی ہے اہل کتاب گمراہ ہو کر غلط راستے پر چل نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی متنبہ کیا کہ اگر اُن میں بھی اہل کتاب جیسی خرابیاں پیدا ہو گئیں تو وہ بھی اکام رہیں گے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی جماعت یا فرقے کے ساتھ خالی نسبت کچھ کام نہ آئیگی بلکہ اصل چیز نیک اعمال ہیں، جو ان کو انجام دیگا وہ کامیاب ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے لَيْسَ بِأَمَانِيٍّ كُفِّرَ اے اہل ایمان! کامیابی کا دار و مدار تمہاری برزخوں پر نہیں ہے۔ تمہاری خواہش کا بدلہ ہونا ضروری نہیں ہے وَلَا تَحْكُمُنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اور نہ اہل کتاب کی تمنائوں پر نیکی یا بدی کا انحصار ہے۔ کہ جیسا وہ آرزو کرتے ہیں، ویسا ہی ہوگا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جزا اور سزا کا مدار اچھے اور بُرے کام پر ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا جو کوئی بُرا عمل کریگا يُجْزَ بِهِ اُسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی شخص اُسکی پچھ سے بچ نہیں سکتا بلکہ اُسے برائی کا صلہ ضرور ملے گا۔ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ پھر وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ لہذا قانون یہی ہے کہ جب تک

رہنمائی

خالی نسبت

حقیقت موجود نہ ہو محض خالی نسبت قطعاً مفید نہیں ہو سکتی۔

یہودی اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں مگر وہ
 نہ تو راست پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر۔
 انہوں نے تو ان کتاب و شریعت کو بگاڑ دیا ہے، ان میں تحریر کے مرتکب
 ہوئے ہیں اور اب ان کی خالی غولی آرزوئیں ہی رہ گئی ہیں کہ ”کَنْ تَبْدَ خُلْ
 الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى“ یعنی جنت میں جانے
 کا حق اسی کو ہے جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے بغیر
 جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے بعض
 یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جتنے
 دنوں ہمارے بڑوں نے پچھڑنے کی پوجا کی تھی یعنی چالیس دن۔ اور دوسری
 بات یہ کہ ہم پیروں کی اولاد ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق
 اور حضرت یعقوب علیہما السلام کے خاندان سے ہیں اس لیے ”يَحْنُ اسْمُ اللَّهِ
 وَآحِبُّكُمْ“ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں، ہم جو چاہیں کہتے
 پھریں، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور نہ ہمیں کوئی سزا ملے گی۔ ہم تو جنت
 کے ٹھیکیدار ہیں۔ اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی تیار کی ہے۔ یہی ان کا دعوہ تھا
 ہنود کا بھی یہی حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برہمن اللہ کے گھر اور نجات
 کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو چار قوموں میں تقسیم کر لیا ہے یعنی برہمن
 کشتری، دیش اور شودر۔ وہ کہتے ہیں کہ نجات یافتہ یہی چار قومیں ہیں، باقی سب
 طبع یعنی نجس ہیں اور ان کو کبھی نجات حاصل نہیں ہوگی۔ غرضیکہ ہندو بھی اسی
 نادانی کا شکار ہیں۔

اگر نصاریٰ بھی اس غرض فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت صرف انہی کے لیے
 ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب تصور کرتے ہیں۔
 وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت تو جوڑتے ہیں مگر ان کی

انجیل پر عمل ہے اور ان کی شریعت پر۔ وہ بھی اللہ کی کتاب میں تحریر ہے کہ
مترجم ہوئے۔ عیسائی ایک مزید خوش فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
نے صلیب پر چڑھ کر تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہم کچھ بھی
کر تے پھریں، ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ سب ان کی آرزوئیں اور غلام خیالیاں
ہیں جنہیں سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ نجات کا دار و مدار اس خالی
نسبت سے نہیں بلکہ ایمان اور اعمال کا ہے۔

مسلمان
فرقے

حضرت مولانا شاہ عبد القادرؒ نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے حاشیے میں
ایک فقرہ لکھا ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ انبیاء کے ساتھ نسبت کی بنا پر
خوش فہمی میں مبتلا ہیں اسی طرح اکثر مسلمان بھی اسی زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم افضل الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ لہذا ہم کچھ بھی کریں حضور علیہ السلام
ہماری سفارش کر کے جہن جنت میں سے جائیں گے اور پھر مسلمانوں میں جو چھوٹے
چھوٹے فرقے اور گمراہ ہیں، ان میں سے ہر ایک محض اس لیے جنت کا دعویدار
ہے کہ وہ فلاں فرقے یا گمراہی کا کارکن ہے۔ شیعہ حضرات کا ایمان یہ ہے کہ اہمیت
کے ساتھ نسبت ہی مدار قیام ہے۔ محرم میں ہاتھی لباس پہن لیا، تعزیر نکال دیا
محاسن کرادی، ماتم کر لیا تو بس نجات حاصل ہوگی۔ علیٰ ہذا لقیاس دوسرے فرقے
بھی اس قسم کا دعوے کرتے ہیں اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے گمراہ ہیں جیسے
عیسائی، قادیانی، نقشبندی اور سہروردی سب اسی قسم کا دعوے کرتے ہیں۔
حنفی، بدیلوی، دیوبندی، اہل حدیث بھی محض اپنے اپنے فرقہ سے منسلک
ہونے کی بنا پر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ اپنے سوا
کسی دوسرے کی نجات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ محض نسبت
سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان اور نیکی کی حقیقت موجود نہ ہو ایک
شخص چشتی کہلاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لکھتا ہے

مگر مشائخ اہل چشت کا ابداع نہیں کرتا تو اسے خالی نسبت کیا فائدہ دیگی۔
 نقشبندی حضرات بھی ہمارے کا ملین بزرگ تھے مگر ان کے نام لیوا ان کے
 رشتہ پر کہیں تک چل سبے ہیں اب گورہ پرستی، عریں بازی، اقوالی اور رسومات
 باطلہ کا نام قادریت رکھ دیا گیا ہے، جب ہم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے
 طریقے پر نہیں چلیں گے، محض نام قادری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی
 طرح شہاب الدین سرور دہلوی کے طریقے پر چننا کامل مجھے کا اختصاص اور ابداع
 شریعت و سنت ہے، مگر ان کے نام لیوا اپنے دعویٰ میں کہاں تک پہنچے
 ہیں۔ غرضیکہ عمل کے بغیر خالی نسبت محض خام خیالی ہے۔

خاندانی
تفاوتی

یہودیوں میں خاندانی تفوق کا زعم تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے جدِ امجد
 حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر گھسے ہوئے گئے اور کسی
 نعتہ شدہ اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں جاسے دیں گے اس قسم کی خاندانی نسبت
 بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے بعض لوگ سادات کی طرف اپنی نسبت
 کرتے ہیں۔ اور بعض دیگر بزرگوں کی غروت لانے خالی نسبت کچھ کا نام نہ آئے گی،
 گوڑا شریف نے بزرگ خود سادات خاندان سے متعلق رکھتے ہیں مگر انہوں نے
 یہ عجیب و غریب مسئلہ بیان کر دیا کہ کسی سید زادی کا نکاح امتی کے ساتھ نہیں ہو
 سکتا، حالانکہ یہ سرفیسند غلط مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پیر زادے اور بزرگ
 زادے ہونے کی بنا پر اپنا تفاوتی جتلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کچھ
 بھی کہتے ہیں، بزرگ ان کا ہاتھ کچھ کچھ جنت میں داخل کر دیں گے اور سب
 لوگوں کی اگرزدہیں اور خواہشات میں حقیقت سے زن کا کوئی تعلق نہیں۔
 جب تک کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نہیں چلتا۔ خالی نسبت
 سے کام نہیں چلے گا۔

یہودیوں میں یا نصرانی یا نادان مسلمان اس قسم کے تصورات محض خام خیالی
 ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو سوتر تیر حنفی کہے، جب تک امام ابوحنیفہؒ اور ان

کے شاگردانِ کرشید کے طریقے پر نہیں چلے گا، اس کا دعویٰ باطل ہے کوئی لاکھ
اہلِ حدیث یا مفتی جو نے کا دعویٰ کرے جب تک محدثین کے نقضِ قدم پر نہیں چلا
اہلِ حدیث نہیں ہے، اسی طرح کوئی شافعی جو نے کا دعویٰ کرے یا مائیکل اور جینی
کہلاتا ہے، تو اسے اپنے عمل کے ذریعے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرنا
ہوگا، ورنہ یہ خالی نسبتیں کسی کام نہ آئیں گی۔

اس نسبت کو ذرا وسیع کریں تو کوئی لوگ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے گرویدہ
نظر آئیں گے، وہ اُن کے نام پر ہی چلے ہیں۔ بعض مسٹر محمد علی جناح مرحوم
کے نام پر ہیں۔ اُن کا نام تو بڑے روزِ ثور سے ملتے ہیں مگر غورِ طریقہ اُن کے
خلاف ہے۔ نہ اُن جتنیوں جیسا خلوص ہے، نہ عمل اور نہ بے غرضی، مگر نام
کے نہ زندہ ہیں بعض لوگ شاہ اسماعیل شہید کا نام بڑی عقیدت سے ملتے ہیں،
اُن کے نام پر کافر نہیں کہتے ہیں مگر اپنا عمل اُن سے ملنا بدعت نہیں رکھتا، غرض
یہ سب جھوٹے دعاوی اور آرزوئیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدارِ فلاح نہ تمہاری تمناؤں پر ہے اور نہ اہلِ کتاب
کی آرزوؤں پر، بلکہ جو کوئی ہماری کارِ تکامل کرے گا، اُسے اُس کا بدلہ ضرور دیا جائیگا۔
الکاشف ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے۔

شاہ ولی
فلسفہ

لَا يَدْعُ عَاصِبًا وَهِيَ كَمَنْ يَجْرِمُ كُودِيًا اور آخرت میں سزا دینے بغیر نہیں چھوڑتا۔
دنیا کی سزا اسبابِ محض کیے بغیر دی جاتی ہے دنیا میں اسباب کے دوران ہی سزا دی جاتی
ہے۔ اور پھر اگلے جہان میں جب اسباب کا مسئلہ منقطع ہو جائیگا تو پھر قطعاً اور اکل سزا ملے گی، چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ خالی نسبت قطعاً مفید نہیں ہوگی۔
نجات کا دارِ مدارِ عمل پر ہے لہذا جو کوئی کمال حاصل کرے گا اُس کا بدلہ دیا جائیگا۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ كَوْنُ أَحْيَا مَلِكٍ
مَنْ ذَكَرَ أَوْ اُنْثَىٰ فَوَهِ مَرْبُوعًا عَوْرَتًا وَهُوَ مُقَوِّمٌ بَشَرِيَّةً

نیکی کی
جہز

وہ مومن ہو، کیونکہ ایمان ہی اصلِ الاصول ہے۔ نیکیوں کی جہز اور بغیر ایمان ہے۔

اگر نیکی کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتا ہے فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا
 اور ان کے ساتھ ایک تہ کی برابر بھی زیادتی نہیں کی جائیگی۔ بات وہی ہے
 کہ نجات کا مدار نیکی، ایمان اور عمل پر ہے۔

اس آیت کہ میرے جرنیلے عمل کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کو یکساں
 حیثیت دی گئی ہے۔ شریعت کے احکام محض مردوں کے لیے نہیں بلکہ
 عورتوں پر اُسی طرح لازم ہیں۔ لہذا شریعت اور قانون سب کے لیے یکساں
 ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ مرد و زن
 کے دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ عورتیں اپنے فرائض گھر
 کے اندر انجام دینے کی پابند ہیں جبکہ مرد باہر کے امور سے عمدہ براہ راست
 ہیں۔ باقی فرائض، واجبات وغیرہ جس طرح مرد پر لاگو ہیں اسی طرح عورت بھی اُنکی
 مکلف ہے۔

بہترین دین

اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ
 لِلَّهِ اُس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ
 کے تابع کر دیا۔ چہرہ چونکہ انسانی جسم میں معزز ترین حصہ ہوتا ہے اس لیے چہرہ کا
 نام لیا گیا ہے۔ تاہم اس سے مراد پورا جسم انسانی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ انسان
 مکمل طور پر اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم خدا تعالیٰ کی طرف
 جھکا کرے۔ چہرے کو تابع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان میں غیبت
 درجے کا اخلاص پایا جائے۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر کام خدا تعالیٰ
 کی رضا کے لیے انجام دے اور رضائے الہی سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ
 پاک ہو۔ خدا کی وحدانیت پر جمیع ایمان ہو گا تو اخلاص بھی پیدا ہو گا۔ اخلاص اور
 توحید کے مسائل جو ہم میں سمجھائے گئے ہیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خالص اُسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو

وَإِخْلَافَهُ اللَّهُ رَاسِدًا هَيْمًا خَلِيلًا کہ انہیں اپنا خلیل بنایا اور خلیل کا معنی دوست ہے۔ اور فلاں اُن کو نصیب ہوگی جس پر تو خود خلیل ہو جائے یعنی ابراہیم علیہ السلام یا پھر خلیل کے طریقے پر جو اسی لیے مدت ابھی کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ ابراہیمؑ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اَللّٰهُ أَخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا اَللّٰهُ نے تمہارے صاحب یعنی خرمی کے اپنا خلیل بنالیا ہے اور خود ہی شریک میں نصیب کا لفظ بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کہو! میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نصیب ہوں۔ میں یہ فخر سے نہیں کہتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اُن نے مجھے اپنا حبیب یعنی پیارا بنایا۔

یہاں پر غفلت و مہملوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا عام فہم معنی تو دوستی ہے جس کا تعلق دل کی انتہائی محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے خلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے غایت درجہ کی محبت تھی۔ جس کی وجہ سے وہ تعمیل حکم میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔ اور نبیل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آئیے اپنی کسی حاجت کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے پیش نہیں کیا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو امتحان کے لیے فرشتے آئے اور عرض کیا کہ ضرورت ہو تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کی مدد کا رونا نہیں۔ فرشتے نے کہا۔ پھر اللہ ہی سے مدد کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا میرے سوال سے اللہ کا علم زیادہ وسیع ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، انہا مجھے بلکنے کی جی ضرورت نہیں۔ گویا آپ اَفْتَوْضُ اَصْبَحَ رَاحِلَی اللّٰہ کے پوسے پوسے مذاق تھے۔ غرضیکہ ابراہیم علیہ السلام کی غفلت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی انتہائی محبت اور تعظیم تھی اور دوسرے یہ کہ انہوں نے تمام حاجات صرف اللہ کے سامنے پیش کیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بنانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنانا، مگر تمہارے صاحب کو اللہ نے اپنا خلیل بنالیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا خاتم خاص صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور حبیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت ہے جس کی وجہ سے آپ حبیب اللہ بھی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو خلیل کے واسطے پر ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ ان کی نسبت حقیقت میں قریب اسلام یہ ہے یا ملت محمدیہ ہے، معنی ایک ہی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک دین اس شخص کا پسندیدہ ہوگا جس میں اخلاص پایا جائے اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، ایسا شخص ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھا جائے گا۔

فرمایا یا دُرُوسُ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنَ اللّٰهِ
 ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللّٰهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخْبِرًا اور اللہ ہر چیز کا محیط یعنی احاطہ کرنے والا ہے۔
 اللہ کی ان دو صفات میں اکثر لوگ ہلک جاتے ہیں۔ ایک تصرف ہے کہ
 جب زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک خدا ہے تو پھر کائنات میں تصرف نہ
 ہوگی اسی کا ہے مگر اکثر لوگ اللہ کی صفت تصرف میں شرک کا ارتکاب کرتے
 ہیں اور تصرف میں قبر والوں، فرشتوں یا جنوں کو ابھی شریک کر دیتے ہیں۔
 حالانکہ تصرف فی الامور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ کی دوسری صفت یہاں پر محیط بیان کی گئی ہے یعنی ہر چیز کا احاطہ
 کرنا اور انیس قابلوں میں رکھنا، اللہ ہی کے ساتھ فاعل ہے۔ احاطہ علم کے ساتھ
 ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے۔ دُرُوسُ
 کا علم کسی کے پاس ہے اور قدرت کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر قبضہ اللہ ہی

تصرف اور
 احاطہ

کا ہے۔ اُس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لہذا محیطہ بھی وہی ہے۔ اور مقتصر بھی وہی ہے۔

اب جدید سائنس دانوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ سبب اور سبب کا علاقہ قطعی نہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ہر ذرہ اپنے مالک کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ جس وقت جو حکم ہو اسی کی تعمیل کرتا ہے۔ پہلے تو سائنس دان اُسے غلاف عقل سمجھتے تھے مگر اب مان گئے ہیں کہ کسی چیز کا سبب قطعی نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر سبب ہمیشہ ایک ہی نتیجہ پیدا کرے بلکہ ایک سبب کے مختلف مواقع پر مختلف نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سبب اور مسبب (CAUSE AND EFFECT) کو قائم رکھا ہے اور عام طور پر اس اصول کو نہیں توڑتا مگر جب چاہے اس کو توڑ بھی دیتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے مگر بعض اوقات نہیں جلاتی اپنی پیاس نہیں بجھاتا، تلواریں کاٹتی، گولی اپنا اثر نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ تصرف اللہ کے قبضے میں ہے اور وہی احاطہ کرنے والا ہے۔ چونکہ اکثر لوگ انہی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے آخر میں انہی دو صفات کا ذکر کر کے لوگوں کو توحید کا درس یاد کر لیا ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
 وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَصَى النِّسَاءَ
 الَّتِي لَا تَوْلُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنَّ
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن يَقُومُوا
 لِيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِهِ عَلِيمًا ۝۱۲۷

ترجمہ: اور لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے
 بارے میں آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے متعلق
 اور وہ جو عداوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے
 میں کہ تم نہیں دیتے ان کو وہ چیز جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے
 اور تم رعیت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے
 بارے میں، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کے
 ساتھ۔ اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے، پس بیشک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے

دالہ ہے ۝۱۲۷

گزشتہ رکوعات میں جہاد کا ذکر اور منافقین کی مذمت بیان ہوتی رہی ہے۔ اب
 آج کی آیت میں عورتوں اور یتیم بچوں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ سورۃ بڑا کی ابتداء بھی اپنی
 موضوعات سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف سے منع
 فرمایا تھا اور یتیم لڑکیوں کے متعلق حکم تھا کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ

رابط آیت

ہو، تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور جن عورتوں سے نکاح کرو، ان کے مرد غرض خاطر سے ادا کرو، ہاں اگر وہ از خود مرد کا کچھ حصہ واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو تمہارے لیے مباح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بھی مفصل احکام نازل فرمائے۔ وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے جن میں اللہ نے واضح کیا کہ وراثت میں عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح مردوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسائل بھی بیان فرمائے اور واضح کیا کہ نہ تو عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ اور نہ انہیں نکاح ثانی سے روک رکھو۔ پھر اللہ نے محرمات نکاح کا ذکر کیا اور وہ تمام رشتے گنوائے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ معاشرتی مسائل میں عورتوں پر مردوں کی فوقیت، دونوں کے دائرہ طے کرنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ساتھ دین کے بنیادی مسائل توحید و رسالت کا بیان بھی ہوا۔

اب آج کی آیت، کا تعلق بھی سورۃ کے ابتدائی حصے میں مذکور یتیموں اور عورتوں کے مسائل سے ہے۔ حضور علیہ السلام سے متیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق سوال کیا گیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد ہوتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ اے پیغمبر علیہ السلام! لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ استفتاء کسی معاملے میں حکم طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مادہ فتی ہے جس کا معنی اجوان ہوتا ہے۔ کسی معاملہ میں جو مسئلہ خیر کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے قوت پیدا ہوتی ہے، لہذا اسے استفتاء کا نام دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں منسہر فرمایا هَلْ يَنْصَلِيكُمْ فِيهِمْ آپ فرما دیجئے عورتوں کے بارے میں اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَمَا يَنْصَلِيكُمْ فَإِذَا سَأَلَ عَنِّي اور اس ضمن میں کتاب یعنی قرآن پاک کی وہ آیات بھی تھاری

عورتوں کے
مسائل

راہنمائی کرتی ہیں، جو تم پر پڑھی جاتی ہیں، اور وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور بہت سی آیات اس کے بعد بھی حسب ضرورت نازل ہوں گی، لہذا اپنے معاملہ ان احکام کی روشنی میں طے کیا کرو۔

اور خاص طور پر **فَیَسْتَحِبُّ النِّسَاءَ الَّتِیْ لَا تُولَدُنَّ**

یتیم لڑکیوں
کے حقوق

مَا کُتِبَ لَھُنَّ اَنْ یَّتِمَّ عورتوں کے معاملات کہ جنہیں تم وہ چیز ادا نہیں کرتے جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ سوال کی نوعیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ

نے مجھلایہ جواب ارشاد فرمایا کہ یتیم بچیوں کے متعلق تو ابتدائے سورۃ میں یہ احکام دیے جا چکے ہیں۔ کہ اگر ان سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر پورا ادا کرو، اور اگر تم

انصاف کے تقاضے پر اسے نہ کہہ سکو تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیوں سے دو طرح کی زیادتی ہوتی تھی۔ لڑکیوں کے

یتیم ہو جانے کی صورت میں ان کے سرپرست کے تقرر کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، اور عام طور پر سرپرست چچا یا بھائی مقرر ہوتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی موجد نہ ہو

تو عصبہ کی صورت میں بعض اوقات چچا زاد بھائی بھی وارث بن جاتے تھے اور لڑکی کے ساتھ اس کا مال بھی سرپرست کی تحویل میں چلا جاتا تھا۔ چونکہ چچا زاد کے

ساتھ نکاح جائز ہے اس لیے اگر لڑکی خوبصورت ہوتی تو سرپرست خود اس سے نکاح کر لیتا مگر دستور کے مطابق اسے حق مہر پورا ادا نہ کرتا۔ کیونکہ اس

سلسلے میں اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا تھا، اور اگر لڑکی شکل و صورت کے لحاظ سے سرپرست کو ناپسند ہوتی، تو نہ وہ خود نکاح کرتا اور نہ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے

کی اجازت دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ اس کے حصے کا مال بھی جائیگا اور وہ خود اس سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ہی زیادتیوں

کی طرف توجہ دلا کر فرمایا کہ اس ضمن میں جو احکام نازل ہو چکے ہیں، وہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ لہذا ان کے مطابق عمل کرو۔

فرمایا **وَلَا تَرْغَبُوْا اَنْ تَنْکِحُوْھُنَّ اِلَّا اَنْ تَمَّ اَنْ تَنْکِحُوْھُنَّ**

کی رغبت رکھتے ہو تو پھر ان کا مہر لیا اور اگر وہ اہم راز کی فرماتے ہیں کہ اس
 حصہ آیت میں تَرَ عِبَّوْنَ کے بعد عَنْ یَا فِی مَحْذُوف ہے۔ اور
 ان کے داخل ہونے پر دو متضاد معنی نکلتے ہیں۔ اگر تَرَ عِبَّوْنَ عَنْ
 پر لکھا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ تم نکاح سے اعراض کرتے ہو۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ
 میں آتا ہے وَمَنْ یَنْعَابْ عَنْ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ
 ہے جو کثرت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے مگر جو بوقوف ہے۔ اور اگر تَرَ عِبَّوْنَ
 فِی پر لکھا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم نکاح میں رغبت رکھتے ہو۔ تو ہر دو صورتوں
 میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم شکل و صورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نکاح سے
 اعراض کرتے ہو، تو پھر ان یتیم لڑکیوں کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت
 دو۔ اور اگر وہ تمہارے لیے قبول صورت ہیں تو پھر ان سے نکاح کر کے ان کے
 مہر وغیرہ کے حقوق بھی پورے کرو۔ یتیم لڑکیوں سے کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی
 چاہیئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت کے مطابق انہی عورتوں
 میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔

مکمل درجہ
 کے ساتھ نص

عورتوں کے ساتھ مذکورہ زیادتی کے علاوہ دیگر کمزور طبقات کے ساتھ
 بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی سورۃ کی ابتدا میں آچکا
 ہے۔ جو کہ یہاں پر اشارہ تا وہر ایا جارہا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی
 مِنَ الْوَلَدَانِ کمزور اور یتیم بچوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا
 ہے کہ ان کی پرورش نیک نیتی سے کرو اور ان کے مال کی حفاظت کرو،
 جیسا کہ ابتدائے سورۃ میں مفصل احکام نازل کیے جاچکے ہیں۔ یتیم بچوں کے ساتھ
 بھی دو طرح کی زیادتی ہوتی تھی۔ ایک تو انہیں وراثت سے محروم رکھا جاتا
 تھا اور اگر ان کے حصے میں کچھ مال آجائے تو بچے کے سر پرست جیلے بیلے
 سے وہ مال ہضم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم کا مال
 کھانا پینے پینے میں دوزخ کی آگ بھرنے کے مترادف ہے، لہذا اس ضمن

میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی سختی سے پابندی کرو اور تمہیں کو درانت میں حصہ دو اور ان کے مال کی حفاظت بھی کرو۔ نیز یہ **وَ اَنْ تَقْسُوْا مَوَالِیْہِیْ بِالْقِسْطِ** یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ ان آیات کا مرکز ی یتیموں کی ہے کہ کمزور طبقات کے ساتھ انصاف ہو کر چاہیے، عورتیں، چھوٹے بچے یتیم لڑکے اور لڑکیاں سبب ضعف میں شمار ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ حکم مسلمانوں کے ہر صاحب اقتدار طبقہ کے لیے ہے خواہ وہ خاندان یا قبیلے کا سربراہ ہو یا وقت کا حاکم جو بھی کسی معاملہ میں صاحب اقتدار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کمزور طبقات کے معاملہ میں انصاف کی بالادستی کو قائم رکھے، ظاہر ہے کہ اگر ان طبقوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف بطریق اولیٰ ہوگا۔ اور اگر کمزور طبقے ظلم کی چکی میں پس گئے تو دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ لہذا کمزور طبقات کے ساتھ انصاف کی نیچی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔

شیخ عبد القادر جیلانیؒ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا قیام تقویٰ کی غذا مست ہے اور تقویٰ کا خلاصہ اور لب لباب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے **اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیْتٰی ذِی الْقُرْبٰی وَ یَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغٰی ذٰلِکَ ذِکْرٌ لِّلّٰہِ تَعَالٰی حُکْم دینا ہے عدل اور احسان کا۔ اور قرآنہ اوروں کے حق ادا کرنا، اور منع کرتا ہے بے حیائی اور سرکشی سے فرتے ہیں تقویٰ کا لب لباب اور مرکزی نقطہ عدل ہے۔ جس قوم میں عدل نہیں وہ فاسق قوم ہے۔ جس سوسائٹی میں خلاف شرع اور خلاف عقل باتیں رائج ہیں وہ گندی سوسائٹی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ عدل قائم کرو، ان کا مال تلف نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ عدل، طہارت، خشوع و خضوع،**

اجبات اور فیاضی مسلمان کا ورثہ ہیں، انہیں کوئی مسلمان ضائع نہیں کرتا۔

عرف آخر
پسک لکھی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخلص صحابہؓ اللہ تعالیٰ کے ہر نعم کی تعمیل بسر و جسم کرتے تھے۔ جب یتیم لڑکیوں کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کو لازم رہا کہ خیال ہوا کہ اتنے سخت احکام کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے سہارا کہ ان کے ساتھ کوئی نا انصافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ بطور سرپرست تمہیں خود بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنا ہوں گے۔ بعض اوقات حالات اس قسم کا رُخ اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیا تو اس بچہ کی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں تم خود نکاح کر سکتے ہو بشرطیکہ اس کا منہ پورا کر دو اور اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اور اس کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ فَمَا تَقْلَقُوا مِنْ خَسِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِمْ حَلِيلٌ۔ مگر تم بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے قرب واقف ہے۔ اگر تم خود نیک نیتی کے ساتھ نکاح پر آمادہ ہو تو ایسا کر لو اور ان کے حقوق کا خیال رکھو۔

اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیم لڑکی کا فائدہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سنے میں ہے۔ تو پھر وہاں نکاح کر دو۔ اس کو بلاوجہ نکاح سے نہ روکو اور نہ ہی اس کے مال میں ناچائز تصرف کرو۔ فرمایا تم اس معاملہ میں جو بھی فیصلہ کرو نیک نیتی کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے۔ اس کا علم فرسے ذرے پر محیط ہے۔ اگر تم سارا ارادہ بھلائی کا ہے تو عند اللہ بخیر ہو گے اور اگر نیت میں فتور ہے تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نا انصافی کی سزا ضرور دیتا ہے۔

النساء ۴

آیت ۱۲۸ تا ۱۳۴

والمحصنات ۵

در شصت و پنج ۶۵

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تَحْسَبُونَهُمْ وَتَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝ (۱۲۸) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (۱۲۹) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ۝ (۱۳۰)

ترجمہ: اگر کوئی عورت خود کھائے اپنے غاوند کی طرف
سے نامحرم یا امراض کا اثر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں
صلح کر لیں اور صلح ہی بہتر ہے اور حاضر کیا گیا ہے جانوں
کے پاس بخل کر اور اگر تم نیکی کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو
پس بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھنے
والا ہے ۝ (۱۲۸) اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ انصاف کر سکو
عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم حرص کرو۔ پس تم نہ مائل ہو پوری

طرح ایک طرف مائل ہونا۔ پس چھوڑ دو اس عہدت کو معلق
(دشک ہوئی) چیز کی طرح۔ اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقویٰ کی
راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشے والا اور مہربان ہے (۱۳۹)
اور اگر وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں تو مستغنی بنائے گا
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی رحمت سے اور ہے اللہ تعالیٰ
بڑی رحمت والا اور حکمت والا (۱۴۰)

راہ آیات

گزشتہ درس میں بعض معاشرتی مسائل کا تذکرہ تھا، عورتوں، یتیم بچیوں اور دیگر
کمزور طبقات کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ان کے حقوق ادا کرو اور اس ضمن میں اس سوچ کی
ابتداء میں اسی موضوع پر تامل ہونے والی آیات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ کہ ان طبقات
پر وہی احکام لاگو ہیں اور انہی سے رابطہ قائم کرنا چاہیئے۔ عورتوں کے نکاح اور
مہر کا خصوصی ذکر تھا کہ ان کے مقررہ مہر ادا کرو۔ یتیم بچیوں کے متعلق سرپرستوں کو
تنبیہ تھی کہ اگر ان سے خود نکاح کرنا چاہو تو ان کا مہر لپوڑا کر دو، اور باقی حقوق بھی بطریق
احسن پورے کر دو اور اگر خود نکاح نہ کرنا چاہو، تو انہیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے باز رکھو
اور نہ ان کے مال پر ناجائز تصرف رکھو۔ ان کمزور طبقات کو اللہ نے باقی لوگوں کے
لیے بطور معیار مقرر فرمایا کہ اگر ان طبقات کے ساتھ انصاف کرو گے تو باقی لوگوں کے ساتھ
بھی انصاف کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اور اگر یہی طبقہ انصاف سے محروم رہا تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی
عدل نہیں ہوگا، اور اسی طرح پوری سوسائٹی باہر حقوق سے محروم ہو جائے گی۔

میاں بیوی
میں محاصرت

کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے
میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والے کسی ممکنہ اختلاف اور پھر اس کے تصفیہ کے
متعلق ہدایات دی ہیں۔ ایک گھر میں بہتے ہوئے اور قریب ترین تعلقات قائم
ہوتے ہوئے زوجین کے درمیان محاصرت کا پیدا ہونا بعد از قیاس نہیں کسی ایسی
صورتحال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

فَشَوْرًا أَوْ عَرَاضًا اور اگر عورت خوف کھاتی ہے اپنے شوہر کی طرف سے
اختلاف کا یا اعراض کا۔ واصل نشتر کا لغوی معنی ابھار ہوتا ہے، جیسے عربی شاعر کہتا ہے
فَقَدْ نَشَرَ الشُّبُوفَ وَالتَّصْقِ الْمَعَا۔

یعنی پیدیاں فاسقے کی وجہ سے ابھر گئیں اور آنتیں ساتھ مل گئیں۔ تو اس نشوز کے
لفظ میں لڑائی جھگڑا۔ اختلاف رائے، نفرت، ایذا رسانی، تنقیہ وغیرہ ساری چیزیں آتی
ہیں بمقصد یہ ہے کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی کا ڈر ہو
دو دنوں کے مزاجوں میں موافقت موجود نہیں یا خاوند اعراض کرتا ہے، بیوی کی طرف
پروری توجہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَانَ جَنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اِنَّ دونوں پر کوئی گناہ
نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ کیونکہ قَالَ الصُّلْحُ خَيْرٌ صلح بہر صورت بہتر ہے۔
مقصد یہ ہے کہ جب نکاح ہو ہی گیا ہے۔ تو اب کو کشتہ نشی ہی کریں کہ یہ رشتہ ازواج
قائم رہے اور غمگینی کی نوبت نہ آئے تو بہتر ہے۔

مفسرین کرام اور فقہاء نے کرم فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنیادی طور پر تو میاں بیوی کے درمیان
مخاصمت اور پھر اس کی اصلاح کے متعلق ہے مگر اپنے وسیع تر مضمون کے پیش نظر یہ
آیت بیسی بڑی پارٹیوں، گمراہوں اور ملکوں کے درمیان تنازعات اور ان کے تصفیہ
کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے۔ جھگڑا و دھڑاؤ کے درمیان ہوا دو خاندانوں کے درمیان
دو پارٹیاں ہوں یا دو سلطنتیں اختلافات، ہرجے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ
اصول بیان فرمادیا ہے کہ اگر کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے تو فریقین کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے
اور نتائج کے اعتبار سے ہر متعلقہ فریق کے لیے صلح ہی بہتر ہے۔ یہی بات ہرہ ہر جہاں
میں اس طرح بیان کی گئی ہے "وَإِنْ هَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اِفْتَتَلُوا فَأَصْسِرُوا بَيْنَهُمَا" اگر مومنوں کے دو گروہوں کے
درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ اور جو پارٹی سرکشی اختیار کر دے، اس
پر دباؤ ڈال کر صلح پر مجبور کرنا چاہیے کہ اسی میں ان کی بہتری ہے اور میں اللہ تعالیٰ

صلح و یقین
مفسرین

کافران ہے۔

ہماری نکت کی مشکلات کی وجہ احکام الہی سے روگردانی ہے۔ آج ملت اسلامیہ کے کہنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین پر عمل پیرا ہیں۔ جھگڑے سے متعلق ان واضح احکام کے باوجود دو دشمنان ملکوں کے درمیان کئی سال سے جنگ جاری ہے مگر مصالحت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس معاملہ میں اپنا کردار ادا کریں اور ایران عراق کے درمیان تصفیہ کریں۔ اور پھر اگر ان میں سے کوئی فریق ناجائز طور پر اپنی بات پراڑا ہوا ہے اور مصالحت پر آمادہ نہیں ہونا، تو سورۃ حجرات کے احکام کے مطابق باقی عالم اسلام کو لے کر مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہٹ و دھرمی سے باز آجائے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ممالک اور دیگر عالمی اداروں کی کوشش کے باوجود یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ اگر فریقین قرآنی احکام پر عمل کر سکتے تو اتنا جانی اور مالی نقصان نہ اٹھاتے اس ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے جو ترمذی شریف اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ اہل اسلام کے درمیان ہر صلح جائز ہے **اَلَا صَلَاحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا** سوائے اس صلح کے جس کی بنیاد حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنانا ہو۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی صلح جائز اور باعث برکت ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صلح کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اقرار، دوسری سکوت اور تیسری انکار ہے۔ پہلی قسم کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی فریق دعویٰ کرے اور دوسرا فریق اس کو تسلیم کر لے، اپنی غلطی کا اقرار کر لے تو صلح کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری صورت میں اگر کوئی فریق اپنے خلاف لگائے گئے الزام کی نہ تردید کرے کتاب اور نہ تکذیب بلکہ سکوت اختیار کرتا ہے۔ تو یہی مصالحت

کی بنیاد موجود ہوتی ہے اور طے ہوئے کار لایا جاسکتا ہے۔ باقی رہی تیسری قسم جس میں فریق ثانی دعویٰ کا انکار کرتا ہے تو اس معاملہ میں فقہائے کرام کے درمیان

اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ انکار کی صورت میں صلح جائز نہیں
 البتہ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ صلح اس صورت میں بھی جائز ہے اور مقصد جھگڑے
 کو ختم کرنا ہے۔ اور جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے صلح ہی بہتر ہے۔
 جب صلح کے لیے گفت و شنید ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فریقین کو اپنے
 اپنے موقف میں لچک پیدا کرنے کی ہوگی۔ اور اس کی صورت میں ہوتی ہے۔ کہ ہر فریق
 اپنے حق میں کمی کر کے دوسرے کے حق کو تسلیم کرے اور اس طرح کچھ سے کچھ اور
 کچھ سے کچھ میں ملے کو ختم کیا جاسکتا ہے یہاں بیوی کا معاملہ اس آیت کا اصل موضوع
 ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر عورت سمجھتی ہے کہ خاوند کا دل اس سے بھر گیا یا وہ اس سے
 خوش نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خاوند کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے
 اپنے موقف میں لچک پیدا کرے، اپنے کسی حق میں کمی کرے، مثلاً اگر پہلے دو روپے
 خرچ مقرر ہے تو اسے کم کر کے سو روپے کرے۔ یا مہر کا کچھ حصہ معاف کرے،
 یا کوئی دیگر مالی فائدہ پہنچائے جس سے خاوند کو بیوی کی وفاداری کا یقین دلایا جاسکے
 تیسری چیز صلح کی بنیاد بن سکتی ہے اور فریقین کے درمیان جھگڑے کو ختم کیا جاسکتا ہے
 حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت سودہؓ
 سے نکاح کیا۔ چونکہ آپ زیادہ عمر تھیں کچھ عرصہ بعد حضور علیہ السلام نے ان کو
 علیحدہ کر دینے کا ارادہ کیا۔ جب ام المؤمنین کو پتہ چلا تو انہوں نے عرض کیا حضور
 مجھے تو دنیا داری کی چنداں رغبت نہیں اب مجھے آپ طلاق نہ دیں، میں اپنی باری
 کے متعلق اپنا حق حضرت عائشہؓ کو دیتی ہوں، آپ میری بجائے بھی اس کے
 ہاں مقیم کریں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام آپ کی انوار
 میں شامل ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس پیش کش کو قبول فرمایا، چنانچہ آپ باقی
 دو یوں کے ہاں ایک ایک دن قیام فرماتے تھے اور حضرت عائشہؓ کے ہاں
 دو دن۔ بہر حال یہ میاں بیوی کے درمیان برہمکشت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔
 یہاں پر یہ اصول مد نظر رہنا چاہیے کہ اگر عورت اپنا حق کسی وقت

صلح کی
مثالی

چھوڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس حق سے دست بردار ہو گئی ہے اور اسے مناسب وقت پر اپنے حق کو بحال کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی وقت اپنی باری کی قربانی دی ہے تو وہ اس کی بجائی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ صلح ہی بہتر ہے اور عہدگی کی نوبت نہیں آتی چاہیے۔

عرض اور

عام طور پر جھگڑے کی بنیاد مالی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک فریق دوسرے کا حق غصب کرتا ہے۔ یا اس کے حق میں کمی کرتا ہے تو دوسرے فریق کا بخیرہ خاطر ہونا ایک فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ”رَأَيْتُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ“ یعنی مال کی محبت میں انسان بڑا پکا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ”وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَبًّا“ تم مال کے ساتھ پوری پوری محبت کرتے ہو۔ یہی محبت حرص پیدا کرتی ہے اور پھر اگلیہ شدید تر ہو جائے تو سخی کو جنم دیتی ہے انسان مال اکٹھا کرنا تو اپنا حق سمجھتا ہے۔ مگر اسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح کی بنیاد عموماً مالی حقوق میں کمی یا تعبیر طاری ہوتی ہے مگر ”وَأُحْضِضْتِ الْأَنْفُسُ الشَّيْخَ“ حاضر کی گئی ہے نفسوں کے پاس حرص اور سخی، یعنی انسان فطری طور پر حرص اور سخی واقع ہوا ہے۔ یہ مال سے محبت کرتا ہے لہذا اپنے حق میں کمی یا اس سے دست برداری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مال سے اس قدر محبت نہ کرو کہ صلح کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اگر ضرورت ہو تو مالی قربانی سے بھی دریغ نہ کرو کیونکہ مال آتی جانی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں صلح اور حسن معاشرت پیش قیمت ہے۔ لہذا اپنے حقوق کی قربانی دیکھو بھی اگر صلح کوئی بڑے۔ تو اس سے دریغ نہ کرو۔

مال کی فطری محبت کے باوجود بزرگانِ دین اپنی تربیت کے ذریعے

اس مادہ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی ادائیگی مال کی محبت میں کمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جس شخص نے مال کی محبت پر قابو پایا، وہ کامیاب ہو گیا قرآن پاک میں موجود ہے **وَمَنْ يُّؤْتِكْ شَيْخًا لَفِيهِ فَا لَيْكَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ** جس شخص سے سچا لیا گیا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دو سکہ کی تعریف کی کہ وہ نیک آدمی ہے، نماز روزے کا بڑا خیال رکھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، مگر اس میں نیک کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا **اَيُّ ذَا وَءٍ مِّنَ الْبُخْلِ يَخْلُ سَعَةً** کہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بری خصلت ہے مومن کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں۔

بہر حال فرمایا کہ انسان میں حرص اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ وہ اللہ کے دین اور آخرت سے غافل ہو جائے۔ مال بلاشبہ انسان کی مجبوری ہے اس کی اپنی ترغیبات ہوتی ہیں۔ مگر اللہ کے جہنم بندوں کی تربیت کی وجہ سے حرص کا مادہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام اوزاعی کا مقولہ ہے۔ کہ میرے سامنے سونے کی ڈبلی تھی رکھی ہو تو مجھے اس میں کچھ رغبت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں مگر فرمایا کہ عام طور پر انسان حرص اور بخل میں مبتلا ہوتے ہیں جو کہ ان کی فطری کمزوری ہے۔

فرمایا اگر کچھ نے جسے کہ صلح کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ بھی درست ہے تاکہ زندگی کے دن خوش اسلوبی سے گزر جائیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن خِفْتُمْ أَلَّا تَقْضُوا دِيْنََكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ بَيْنَكُمْ فَاذْكُرُوا دِيْنََكُمْ** اگر تم اپنی کرو و قاتل قتل اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ **وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ** اگر تم فریق پر ناجائز دباؤ نہ ڈالو اور جس قدر ممکن ہو عورت کو سہولت بہم پہنچاؤ۔ **فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ لَبَّاسًا مَّعُونًا حَبِيبًا** تو اللہ تعالیٰ تمہارے امور سے باخبر ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تمہاری صلح و مصالحت نیکی اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

نیکی اور تقویٰ

وہ تمام سے کوالت سے بھی واقف ہے اور تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے ۔
 اگر تم اپنی طرف سے دوسرے خرق کو رعایت دے گے ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے
 فضل سے بہت کچھ عطا کر دے گا اور پھر آخرت میں ، اُنس کا اجر تو بہت وسیع
 ہے ۔ لہذا دوسرے کے ساتھ حتی الامکان حسن سلوک کی کوشش کیا کرو ۔ اسی
 لیے فرمایا کہ خود نقصان اٹھا کر بھی اگر دوسرے کے ساتھ نیکی کرو اور پرہیزگاری
 اختیار کرو گے ، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر اجر پاؤ گے ۔

متعدد ازواج میں سے کسی ایک طرف زیادہ میلان بھی فطری امر ہے ۔
 اور عام طور پر انسان خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں جاسکتا ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ
 نے یہی بات کو بھی دہرایا ہے ۔ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
 الْبَيْنِ وَلَوْ حَصَصْتُمْ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں
 کے درمیان پورے طریقے سے انصاف کر سکو ، اگرچہ تم کتنی ہی حرص کرو ۔
 چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان مکمل انصاف بڑا مشکل کام ہے ۔
 چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون کے
 مطابق ظاہری طور پر اپنی بیویوں کی رہائش ، کھانے ، لباس اور لین دین میں
 برابری کی کوشش کرو ورنہ حضور علیہ السلام خود بھی اس پر قائل نہ رہتے ہیں مگر ساتھ یہ
 دُعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے مولا کریم ! میں یہ کام اپنی طاقت کے مطابق نبھاتا
 رہے رہا ہوں ، اور جس معاملہ میں استقامت نہیں رکھتا یعنی جو چیز میرے بس میں نہیں
 ہے اُنس میں میرا مؤاخذہ نہ کرنا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ طبعی میلان کسی ایک طرف ہو جسے
 میں تقسیم نہ کر سکوں ۔ اسی لیے فرمایا کہ تم خواہش کے باوجود عورتوں کے درمیان
 مکمل انصاف نہ کر سکو گے ۔ مگر یاد رکھو ! خدا تعالیٰ کا قانون یہ ہے فَارْزُقُوهُنَّ
 مِمَّا رَزَقَكُمْ اَلَسَّيْلَ کسی ایک طرف نہ مکمل طور پر نہ جھک جاؤ ۔
 کہیں ایسا نہ ہو فَتَكْرَهُنَّ فَكَالْمَعْقُوتِ کہ دوسری بیوی کو دینے
 میں لگتا چھوڑ دو ۔ نہیں ، بلکہ اس کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھو اور اس کا حق

بھی ادا کرو۔ ایک طرف بہت زیادہ رنجست ہو اور دوسری طرف بالکل نہ ہو۔ یہ عدل کے خلاف ہے، اگر حضورؐ بہت فرق ہو گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں۔ اور اس نے ایک کے ساتھ التفات کیا اور دوسری کو نظر انداز کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو گا کہ اس کا آدھا جسم نابالغ ذرہ ہو گا۔ وہ گھسٹتا ہوا اللہ کی عدالت میں پیش ہو گا۔ کیونکہ اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ کی دو بیویاں تھیں مگر اولاد سے محروم تھیں۔ تاہم آپ بیویوں کے ساتھ سلوک میں نہایت محتاط تھے۔ جب کوئی چیز باہر سے آتی تو آپ ترازو سے تول کر پیمبر برابر تقسیم کرتے کہ کسی کے حصے میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔

فرمایا عورتوں کے درمیان حتی الامکان عدل قائم کرنے کی کوشش کرو
 وَإِنْ تَصَلَّوْا وَتَتَّقُوا يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْكُمْ صَاحِبًا وَتَقْوَىٰ كِي رَادِ اَصْلًا رَكْرَدِ
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ سَخَنَ وَالَا
 اور مہربان ہے۔ وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ تم بہر حال اصلاح کی پوری پوری کوشش کرو۔

فرمایا اگر مصاحبت کے تمام راستے مسدود ہو جائیں اور اکٹھا رہنے میں
 حدود اللہ کی خلافت و رزق کا احتمال ہو، تو پھر علیحدگی بہتر ہے قرآن یَسْفَرَقَا
 اگر وہاں بیوی جدا ہو جائیں، طلاق کی نوبت آجائے تو شریعت محمدی میں یہ بھی
 روا ہے۔ طلاق کو اس قدر آنا کہ مسئلہ نہ بنایا جائے کہ ایک درستہ کی جان کے
 درپے ہو جائے، بلکہ اسے بھی اللہ کی مشیت سمجھ کر قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ
 اس میں بھی بہتری پیدا کر دیں گے فرمایا لِيَعْنِ اللَّهُ كَلَّا حَتَّى سَعَتِهِ
 اللہ تعالیٰ فریقین کو اپنی وسعت سے مستغنی کر دیگا۔ اگر علیحدگی نیک نتیجہ اور اصلاح
 کے ارادے سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ عورت اور مرد ہر دوسرے کے لیے کوئی

علحدگی کی
 صورت

دوسرا مسئلہ پیدا کرنا ہے گا جس سے ان دونوں کی زندگی بہتر طور پر بسر ہو سکے۔ لہذا
 غنہ کی صورت میں بالکل بد دل نہیں ہو جانا چاہیے۔ بلکہ اپنی اصلاح کرنی
 چاہیے اور آئندہ زندگی کے لیے بہتر لائحہ عمل تجویز کرنا چاہیے۔ وَحُكْمَانَ
اللَّهُ وَأَسِيبًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا حکمت
 والا ہے۔ وہ سبب الاسباب ہے، تمام اسباب اس کے قبضہ قدرت
 میں ہیں، وہ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْتَبِ
 اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَاللَّهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ
 وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنَّ يَثَرًا يَذْهَبُكُمْ إِلَيْهَا النَّاسُ
 وَيَأْتِ الْآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

۱۳۴

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں
 ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ایسے تحقیق ہم نے تاکید
 حکم دیا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے
 اور تم کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے کہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے
 اور اگر تم کفر کرو گے پس بیشک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے
 جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 غنی (بے پروا) ہے اور تعریفوں والا ہے ﴿۱۳۴﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے

یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا سزا (۳۲) اگر چاہے تو بے جملے تم کو زمین فنا کر دے! اے لوگو! اور لائے دوسروں کو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے (۳۳) جو شخص چاہتا ہے تم میں سے دنیا کا ثواب۔ پس اللہ کے نزدیک ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے (۳۴)

ربّ آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں ایتیم بچیوں اور گھمڑ و بھقات کے حقوق کا ذکر فرمایا، پھر میاں بیوی کے درمیان نزاع کی صورت میں صلح کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر عورت سمجھتی ہے کہ خاوند اعراض کر رہا ہے تو وہ اپنے حقوق میں کمی کر کے خاوند کو صلح پر آمادہ کر سکتی ہے تاکہ ان کے درمیان نباہ کی صورت پیدا ہو سکے۔ مقصد بیویوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے انصاف قائم رکھنے کی تاکید فرمائی اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی ایک عورت کی طرف مکمل جھکاؤ ہو۔ اور دوسری کو شکستہ ہوا چھوڑ دیا جائے، فرمایا قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ عدل قائم کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غامی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔

فرمایا اگر میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آئے اور علحدگی نیک نوبت آجائے تو وہ بھی غرض اسنوی سے انجام پانی چاہیے۔ طلاق کو ایک مستقل دشمنی کی صورت نہیں دینی چاہیے بلکہ عورت اور مرد اسی معاشرے کے افراد ہیں ہر ایک کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جنہیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر علحدگی نیک نیتی اور اصلاح کی خاطر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وسعت پیدا فرمادے گا۔ اور باقی ماندہ زندگی کے گزرنے کیلئے بہتر وسائل پیدا کر دیگا۔

تقویٰ کی
تاکید

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں بھی احکام، اصول اور قوانین کا ذکر آتا ہے اس کے بعد تقویٰ جیسی بنیادی چیز کی تاکید کی جاتی ہے اس قسم کی ترغیب سے انسان میں تعمیل حکم

تقویٰ سے سزا خوف خدا ہے اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کفر، شرک،
 احکام اور دیگر تمام گندے عقیدوں سے متنفر ہو کر معاصی سے بچ جاتا ہے کامل تقویٰ
 کا حامل انسان کبار کے علاوہ صفائے اور شستہ چیزوں سے بھی بچتا رہتا ہے۔ حرام
 سے بچتا تو بہر صورت لازم ہے ورنہ تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر
 معاملہ میں شرعی حدود قائم کر دیے ہیں۔ جو شخص ان حدود کی حفاظت کرے گا، وہی
 مناسب تقویٰ پر فائز ہوگا۔ آخرت میں اچھے ثمرات کا انحصار تقویٰ پر ہے۔ اگر
 انسان مشقی ہے۔ تو اس کا اخلاق، نیک اعمال اور اعلیٰ اخوار سے دُنیا میں بھی سرفراز
 کریں گے اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
 تقویٰ اختیار کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔

اہل کتاب
 اور تقویٰ

جبکہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی
 اپنے ہی تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اس امت محمدیہ کو دیا گیا
 ہے۔ مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی بجائے اپنے عقائد ہی بگاڑ دیے
 ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ مگر فلاں تقویٰ ہے مگر عیسائی کہتے ہیں کہ کامیابی
 کا دار محبت پر ہے۔ وہ اس نعم میں مبتلا ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے
 بے حد محبت کرتا ہے اس لیے وہ سب کچھ خود ہی محافظ کر دیگا۔ لہذا ہمیں
 کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ برعکاس اس کے انجیل کی اصلی تعلیم قرآن پاک
 سے ہی مطابقت رکھتی ہے۔ ورنہ پر آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن میں انسان
 کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم! تم اس ذات سے ڈرو جو
 روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتی ہے مگر عیسائیوں نے تقویٰ کا عقیدہ
 پس پشت ڈال کر انبیست اور کفائے کا عقیدہ وضع کر لیا اور عمل اور تقویٰ
 کو فراموش کر دیا۔

فرمایا ہم نے اہل کتاب اور اہل ایمان سب کو حکم دیا کہ تقویٰ کی راہ اختیار
 کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَنْ تَكْفُرُوا اگر تم انکار کرو گے، کفر کے

ہائے پر چل نکلے تو سن لو فیَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
کچھ زمین میں ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف وہی ہے۔ وَكَانَ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَمِيدًا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اور ہر حالت میں
تعریفوں والا ہے۔

بادشاہی
اللہ کی ہے

پھر تاکید فرمایا وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
یاد رکھو! اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا راز ان آیات
میں لِلّٰهِ..... فِي الْاَرْضِ دین و فروع دہرا گیا ہے۔ شاہ عبدالغادر محمد شاہ
فرماتے ہیں کہ پہلی بار نازل ہونے والے اس کلمہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت
کے ساتھ ہے۔ اس سے گذشتہ آیت کے آخری الفاظ تھے وَكَانَ اللّٰهُ
وَاسِعًا حَکِیْمًا تو اسی صفت وسعت کے ساتھ ہی آج کی پہلی آیت کی
ابتدا وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سے ہوئی ہے
فرمایا چونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا کائنات
جیسی وسیع تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت ہی کار فرما ہے۔ شاہ حبیب
فرماتے ہیں کہ آیت کے اگلے حصے میں مذکورہ جملے کا تعلق تَعٰلٰی کے ساتھ
کہ اس سے فوراً پہلے یہی لفظ آیا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ یاد دلانا ہے کہ
دیکھو! دنیا جہاں کی ہر چیز پر تصرف فقط اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ ہر چیز پر
قدرة رکھتا ہے۔ لہذا ان حالات میں تم اس کا کفر یعنی انکار کر کے کہاں جا
سکتے ہو، بادشاہی تو امی کی ہے، اس کی عظمت سے بھاگ کر کہاں جاؤ
پناہ تلاش کرو گے، لہذا کفر کر کے تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

وَكَانَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ حَمِيدًا اللہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ کوئی
اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ہر حال سب تعریفوں کا مالک ہے۔

اس جملے کی تیسری آیت کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت کارساز سے ہے جیسا کہ آج کے درس کی دوسری آیت میں پھر آیا ہے
 وَكَانُوا عَلَى السَّابِقَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 جملہ دہرائے کے بعد فرمایا وَكَانُوا عَلَى السَّابِقَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ یہ
 کائنات یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، غرضیکہ ہر چیز کا مالک
 وہی مالک الملک ہے۔ اور اس میں بسنے والے ہر انسان، جن، فرشتے، چرند،
 پرند، کیڑے مکوڑے وغیرہ کا کام بندے والا بھی وہی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ
 کے احکام کو سبجالائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام دنیا میں بھی ٹھیک بنا دیگا، اور
 آخرت میں بھی اُسے بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ کیونکہ کارساز وہی ہے۔
 اسی لیے سورۃ نزل میں اسی کو کارساز پیکر نے کا حکم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَازِنُ
 وَكَانُوا عَلَى السَّابِقَاتِ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا کارساز بھی اسی کو کہو اور اسی پر بھروسہ
 رکھو، کام بندے والا صرف وہی ہے۔

معبود برحق
صرف اللہ ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ فرمایا کہ معبودان باطلہ کی نفی کر دی ہے
 جب مالک و مختار و قادر مطلق، کارساز اور علیم کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر
 اس کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ مگر سب کچھ جاننے کے باوجود غیر اللہ
 کی پرچا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی زمین کی پرستش کر رہا ہے کوئی آسمانی
 کردوں چاند سورج کا پرستار ہے اور کوئی حقیر سے حقیر چیز کا پجاری بنا بیٹھا
 ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بڑا عجیب فقرہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
 انسانی فکر و ذہن بھی عجیب چیز ہے، جب وہ ماننے پر آتا ہے۔ تو
 گویا جیسی ناپاک چیز کو پورے جتن سے لگتا ہے۔ اور جب انکار کرنے پر آئے تو اللہ کے
 برگزیدہ پیغمبر روح علیہ السلام پر پختہ برسانے لگے۔ ہندو اسی ذہنیت کے مالک
 ہیں۔ وہ گائے کے گوبر کو پوتہ (پاک) سمجھتے ہیں اور ناپاک چیز کو اسی کے ذریعہ
 پاک کرتے ہیں۔ وہ اپنے باورچی خانے میں گوبر اور پیشاب،

کا چرکانتیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الز سرفہ، وہی ہے، باقی تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز و بے دس ہے۔ سورۃ فاطر میں صاف موجود ہے ”يَا أَيُّهَا الْمَلَأِئْسَ أَنتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ“ غنی صرف خدا کی ذات ہے باقی سب اس کے محتاج ہیں، صمد وہی ہے وہ بے نیاز ہے ابو چاہے کہ تاسے، حاجت روا اور مشکل کشا بھی وہی ہے، کوئی فرشتہ بھی، جن یا کوئی قبر والا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو مخلوق ہیں اور اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ اس کے باوجود جو لوگ امداد کے لیے غیروں کو پکارتے ہیں۔ اُن کی بے وقوفی کا اظہار بھی اسی آیت سے ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللّٰهُ تَعَالٰی تو سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے ”يَسْئَلُكَ مَنْ رَفِی السَّمٰوٰتِ وَكَالْاَرْضِ زَمِیْنِ دَاسَمٰنِ کَا ہر فرد اُسی کے دروازے کا سوا لی ہے کائنات کی ہر چیز زبان حال یا زبان قال سے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے والی ہے۔ درختوں کے پتے اُسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ تمام نباتات کی جڑیں اپنی ضروریات کی چیزیں اُسی سے طلب کرتی ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے اور اُس کے مقرب بندے اُسی کے سوا لی ہیں، اُسی کا تقرب اور اُسی کے انعامات کے طلبگار ہیں۔ مگر مشرک انسان تہذیبوں اور سیاروں کے علاوہ مکھی مچھر تک کی پوجا کر رہے ہیں اور اپنی حاجات اُن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس اہمیت سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جب زمین و آسمان کی ہر چیز اُسی کی ملکیت ہے تو کچھ سوالوں کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مذکورہ صفات کے اظہار کے بعد فرمایا کہ جو ذات خالق، مالک اور محتار کل ہے اِنْ یَّشَآءْ یُذْهِبْکُمْ اَیُّهَا النَّاسُ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹے جائے، اٹھاسے اس دنیا سے نیست و نابود

مخلوق کی
تبدیلی

کہہ دے وَيَأْتِيَنَّكَ بِالْخَيْرِ اور دوسروں کو کہہ دے أَنْتُمْ۔ اگر سب لوگ اس وعدہ لا شریک ہستی کا انکار کر دے گئیں تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس مخلوق کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کوئی دوسری مخلوق سے آئے یا کسی خاص علاقے کے مکین کی جگہ متعین کر کے اُٹھا کر دے۔ چنانچہ جب عربوں نے نبی آخر الزمان کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی جگہ غیبی ایمان والوں کو لاکھڑا کیا۔ اور جب مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو آپ پر ایمان لانے سے بنادیا۔ جب حبشیوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کی جگہ مغلوں کو کھڑا کر دیا کہ دین کے پاس بان تمہیں جائز۔ اگر پاکستانی دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لے آئے گا اور موقع ملنے کے باوجود اور وسائل کے ہوتے ہوئے دین سے اعراض کی وجہ سے لوگ لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔

وَسَكَنَ اللَّهُ مَعَهُ ذُلُّكَ قَدْ بَدَّلْنَا اور خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے اس کی مشیت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ لہذا اگر اہل وطن ملک و ملت کی کوئی خدمت کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق بخشی اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ بے نیاز ہے۔ اُسے کسی کی کچھ پروا نہیں، وہ جب چاہے ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت کو لے آئے۔

اگے اللہ تعالیٰ نے مخصوص انداز میں دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے اور اشارتاً یہ بات سمجھائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی محدود ہے اور اصل دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اس دنیا کی بجائے آخرت کی بھڑکی کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ مَنْ سَكَنَ يَسْكُنْ ثَوَابُ الدُّنْيَا جو لوگ دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں اور اس عارضی زندگی کی نعمتوں تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرنے پر قادر ہے۔ مگر یاد رکھو! قَبْلَ نَزْلِ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں جگہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ مہرِ طلب کو اس کی غفلت چیز ہی ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فی الدُّنْیَا کَمَا نَحْنُ فِیہَا وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً عَظِیْمًا اے اللہ! ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً عَظِیْمًا اے اللہ! عذابِ السَّعِیْرِ اے دونوں کو ہمیں اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں درجہ کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حصہ اُن کی طلب کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، وہ اسی دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اِنَّ كَذُوًّا ذٰی یُحِبُّونَ الْمَعَاجِلَ اِنَّہُمْ فِیْ ذٰلِکَ لَیَعْمٰی اُنہوں نے دنیا کو نیچے چھوڑ دیتے یعنی اس کی کچھ فکر نہیں کرتے جو لوگ اس دنیا کے مال و اسباب، بخش و راحت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اگلی دنیا میں کچھ حصہ نہیں پاتے۔ اور جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہتری چاہتے ہیں۔ انہیں دونوں جگہوں کے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یقیناً ان کی حق کا بدلہ ملے گا۔ دنیا اور عاقبت کے لیے دو مختلف قانون ہیں۔ یہاں پر صرف اپنی بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی۔ لہذا صرف دنیا کے مال و اسباب میں الجھ کر نہ رہ جاؤ بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کا بھی سامان پیدا کرو۔

ظاہر ہے کہ ایمان، تقویٰ اور نیکی کا عمل ثمرہ اور محلِ آخرت ہے، لہذا دائمی چیز کو چھوڑ کر عارضی چیز کے پیچھے نہ پڑو یہ عقلمندی کی بات نہیں۔ یہ تو غیب بھی ہوگئی، اور تم غیب بھی۔ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا یَّصْیِّیْ اے اللہ تعالیٰ ہر دُعا کو سنتا ہے۔ اور تمہاری حرکات و سکنات

کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ کفر، شرک اور
معاصی سے بچنا چاہیے اور اسی سے امید وابستہ رکھنی چاہیے۔

النساء ۴

آیت ۱۳۵

والمحصنات ۵

در شخصت و محنت ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
 لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ لَا
 يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا ۚ فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ہو جاؤ قائم اپنے لئے انصاف پر
 گواہی دینے کے لئے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے اگرچہ تمہارے نفسوں کے
 خلاف ہو یا ماں باپ یا قرابت داروں کے خلاف ہو جس
 پر گواہی دی گئی ہے! اگر وہ غلط ہے یا محتاج ہے! پس اللہ
 زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ۔ پس نہ پیروی کرو خواہش کی
 اس بات سے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو اور اگر تم زبان کو
 پھیرو گے یا اعراض کرو گے۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم
 کاہل کرتے ہو اسکی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے ﴿۱۳۵﴾

رابطہ آیت
 گزشتہ آیات میں میاں بیوی کے درمیان تنازعہ کا ذکر تھا اور اس ضمن میں انصاف
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے صلح کر لینے کی ترغیب دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے
 کا حکم دیا تھا، پھر فرمایا کہ اگر نہ وجہین کے درمیان صلح کی کی نوبت آجائے تو بھی رنجیدہ خاطر
 نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی کفایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا اور تمہیں بھی یہی حکم دیا جا

۲۔ دراصل تقویٰ ہی مدبر فلاح ہے۔ اب آج کی آیت میں انصاف ہی سے متعلق شہادت کا مسئلہ بیان فرمایا گیا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی تلقین کی گئی ہے۔

حق کی گواہی

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ائْتُوا بِالْحَقِّ قَوْلًا مِمَّا تَعْلَمُونَ بِالْقِسْطِ اور جاؤ قائم ہونے والے انصاف پر۔ قوانین قولہم کی جمع ہے جس کا معنی قائم ہونے والا، انگریزی کمر بنوا لا یا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس سورہ میں یہ لفظ پہلے بھی آچکا ہے الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقِسْطِ اور عدل و انصاف کے قانون انصاف کے محض میں استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کے قانون کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور انصاف کا زیادہ تر دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا شَهِدُوا لِلَّهِ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ أَكْبَلُ الْمَلِكِ قادر مطلق عظیم کل اور محمود برحق چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا اس کی رضا جوئی کے لیے سچی اور ٹھیک گواہی دو۔ اور اس معاملے میں کسی پسند یا بغض کی ضرورت نہ رکھو۔ گواہی صحیح دو وَتَوَقَّ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اگرچہ یہ تمہارے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایسا کرنے میں تمہارا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ أَوْ لَوْلَا يَنْفَعُ یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وَأَلَّا تَقْرَبِينَ یا تمہارے قریب ارباب اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی بہر حال سچی دو اور حق و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا کہ مشورہ علیہ (جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے) کی حیثیت کو بھی خاطر میں نہ لاؤ۔ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا وہ غراہ معنی ہے، صاحب حیثیت ہے یا فقیر و محتاج اگر گواہی کے معاملہ میں کسی قسم کی رعایت کی اجازت نہیں۔

مقصود یہ ہے کہ اگر مشورہ علیہ صاحب

فردت ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے مرعوب ہو کر اس کی رعایت نہ کرو اور اگر مشورہ علیہ غریب اور کمزور ہے تو اس پر ترس کھا کر اس کی رعایت نہ کرو

بلکہ یہاں تک شہادت کا تعلق ہے کسی ایک شخص سے کہ وہ خود گواہی دے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔
 قَالَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمَا تَمَاهِیْ نَسْبَتَا بِمَا خَدَا اُنْ دَوْلُوْنَ فَرِیْقَیْنِ كَے ساتھ
 زیادہ صریح ہے۔ وہ کسی کو جائز حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر ان میں سے
 کسی فریق کی امداد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود دانش کے اسباب پیدا فرما
 دیگا۔ تم ان کی ہمدردی کی وجہ سے گواہی میں کمی بیشی نہ کرو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے قانون شہادت اس سورۃ کے علاوہ سورۃ مائدہ اور سورۃ حدید میں بھی
 بیان فرمایا ہے۔

اسلام میں قانون شہادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسی پر فیصلے
 کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّہَادَۃَ
 گواہی کو نہ چھپاؤ۔ شہادت کو چھپانے والا سخت گنہگار ہے۔ کسی شخص پر
 ظلم ہوتا دیکھ کر دوسرے شخص خاموش ہے تو وہ خود مجرم بن جائے گا۔ جو طلبہ اسلام نے
 فرمایا بہترین گواہ وہ ہے جو بغیر مطالبہ کے کسی گواہی سے ملے۔ اور
 بدترین گواہ وہ ہے جس سے شہادت لینے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جھوٹی گواہی
 دے۔ اسی لیے سچی شہادت لینے کی تعظیم دی گئی ہے اور قہر کی گواہی
 کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

رفع الظلم

شاہ ولی اللہ محدث، دہلوی اسی مشہور نہ نامہ کتاب حجۃ اللہ الالباقہ میں لکھتے ہیں
 کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد رفع الظلم
 من بین الناس بھی ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان سے ظلم کو مٹانا۔ اس کے ذریعوں کو
 دستور العمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بعوث فرمایا
 اور سب سے اولین اصلاح عقیدہ کی اصلاح ہے۔ پناچہ تمام جیسا کہ انبیاء علیہم السلام
 عقیدہ کو اولیت دیتے ہیں۔ لوگوں کو کفر، شرک اور معاصی سے پاک کر کے انہیں
 توحید، ایمان اور اخلاص کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کے مشن میں
 بابت رہی کہ ظلم کو مٹا کر عدل و انصاف کی فضا قائم کریں جنہو خاتم النبیین علیہ السلام
 صلوات اللہ علیہ وسلم نے حجۃ اللہ الالباقہ ص ۱۵۱ ج ۱ (فیاض)

کے زمانہ میں مشرق و مغرب میں ظلم کا دور دورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ی و باطنت سے اُسے ختم کیا اور انصاف کا لہلہ بالا ہونے لگا۔ ایک مومن کے
دوسرے مومن پر کچھ حقوق و فرائض ہیں کہ **لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ** ایک مومن
دوسرے مومن پر نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کو برداشت کرتا ہے بخاری و ترمذی
میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم! راجع
حَدَّثْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي میں نے اپنی ذات پر ظلم کرنا حرام
قرآن مجھے دیا ہے۔ **وَجَعَلْتُهُ حَرَامًا لِّبَنِيكُمْ** اور تمہارا آپس کا
ایک دوسرے پر ظلم بھی حرام کر دیا ہے **فَلَا تَظْلَمُوا** آپس کی پر نہ باطلی نہ
کرو۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے۔ **وَمَا آتَاكُم بِظُلْمٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ**
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا **لَئِنْ آتَاكُمُ الظُّلْمَ**
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ بقرہ
یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی دعوت دی ہے۔ اور ظلم زیادتی
سے روکا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے **أَنْصُرُوا أَخَاكَ ظَلِمًا**
أَوْ مَظْلُومًا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے
عرض کیا، حضور! مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر ظالم کی مدد کیسے ہو
سکتی ہے، فرمایا **تَكْفُفُوا عَنِ الظُّلْمِ** اُسے ظلم کرنے سے رُک رو
یہی اس کی مدد ہے۔ غرضیکہ ظلم سے روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود ظلم
سے اجتناب کرنا۔ اگر **لَا يَظْلِمُ** کی روح معاشرے میں زندہ ہو تو پھر کسی
سے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ظالم ہاتھ کو مظلوم کی طرف بڑھنے سے روکنا ہو گا۔ اور
یہ جذبہ اس وقت پیدا ہو گا جب انسان میں ایمان اور تقویٰ کا عنصر موجود ہو گا۔
جب تک یہ جذبہ موجود رہے، مسلمان آدمی دنیا پر حکمران ہے، مگر جب یہ روح
ختم ہو گئی تو اپنے ملک بھی چھین گئے، غلامی آگئی اور لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے
قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ کہ یہی مطلب ہے کہ یہاں کہیں ظلم ہوتا

ہوا قریب والا فوراً مداخلت کرے اور ظلم کی بیخ کنی کرے نہ کہ آج کل کے
یہ جذبہ شتم ہو چکا ہے جسکی وجہ سے ہر جگہ ذلت و ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں
ہو رہا ہے۔

قیم عدل

عدل و انصاف کی ذمہ داری محض حکام عدلیہ پر ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ تمام
مومنین کا بھی فرض ہے کہ انصاف کی ترویج میں معاونت کریں۔ رشاد و ست
کے معاملہ میں بھی جب تک گواہ ٹھیک ٹھیک گواہی دینے میں اپنی ذمہ داری
کا احساس نہیں کریں گے اس وقت تک انصاف کا قیہ پر شکل ہے سورۃ
حجرات میں موجود ہے "لَا تَتَّبِعُوا الْأَعْيُنَ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ رَايَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ" اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر دو مومن بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو
جائے فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِانصَابٍ كَمَا بَيْنَ الْوَدَّاءِ كَمَا بَيْنَ الْوَدَّاءِ
انصاف کی رو سے مصالحت کرو یا کرد۔

اہم مسئلہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ حاکم کا فرض ہے
کہ فریقین مقدمہ کے درمیان برابری کا سلوک کرے اور کسی کے ساتھ ترجیح نہ دے
اور نہ کسی کے ساتھ رورعایت کرے حتیٰ کہ کسی ایک فریق کی طرف الجھتا یا ہاتھ
کا اشارہ بھی نہ کرے۔ اہم البرج جصاص نے حضرت علی کی روایت نقل کی ہے۔
اور صاحب تفسیر مظہری نے اہم اسحاق ابن راہویہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔
کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کی مدد
نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ترجیح لازم آئے گی جو کہ روا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ
دونوں فریقوں کے درمیان بیٹھنے حتیٰ کہ آواز بلند کرنے میں بھی مساوات قائم
رکھیں۔ اگر ایک کے ساتھ درشتی سے بات کی جائے اور دوسرے کے ساتھ
نرمی سے تو اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ اس قسم کے افعال روح عدل کے
مخفی ہیں۔ بہر حال حق و انصاف کے تقاضا کے پیش نظر فرمایا "فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ اِنْ تَعَدِلُوا" انصاف کے تقاضا میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو۔

صحیح شریعت
میں فیصلہ

ہمیشہ انصاف کرنا غلط خاطر رکھو تاکہ کسی فریق کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے فیصلے کا مدار شہادت پر ہے۔ اگر شہادت درست ہوگی

تو فیصلہ بھی درست ہوگا۔ اور اگر گواہی ہی غلط اور جھوٹی ہوگی، تو معاشرے میں انصاف

کیسے قائم کیا جاسکتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا الْحُكْمَ إِلَّا مِنْ أَقْرَبِهِمْ شَيْءٌ

قَوِيٌّ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَقْرَبِهِمْ فَأَنْتَ رَافِئٌ" (قرآن مجید)

یعنی کسی قوم کی عدالت تمہیں نہ ملے گی۔ لیکن اگر تم نے پرانا روئے نہ کر لے، بلکہ عدل کھنٹے

نہو کر سب تقویٰ کی شان کے قریب تر سے کسی کے ساتھ تعلق محبت اور

قربیت داری کی بنا پر بھی غلط فیصلے نہ دے گے ہیں، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور

عدالت غلط فیصلوں پر منتج ہوتی ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرو اور

فیصلہ حق و انصاف کے مطابق کرو۔ اسلام کے قوانین سخت ضرور میں گناہ

مناہج اچھے نکلتے ہیں۔ صحیح فیصلہ معاشرے میں امن و امان کی ضمانت بناتا ہے۔

جب کہ غلط فیصلہ امن و سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى الْفُجُورَ فَجُورًا جَاءَهُ جَزَاءُ جُورِهِ (ابن ماجہ)

لعنت ہے، اُس نے مجرم کو پناہ دی جو پوری انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ کیونکہ یہ

چیز تقاضائے عدل کے منافی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انصاف کے معاملہ میں

نہ ذاتی خواہش کی پیروی کرو اور نہ کسی کے حق میں محبت یا کسی کے خلاف نفرت

کو انصاف کی بنیاد بناؤ یہ دونوں چیزیں نا انصافی کو جنم دیتی ہیں۔

انصاف کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ قانون پر عملدرآمد کا فقدان ہے

قانون تو بنتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے انگریزی قانون دیکھ رہے ہیں

کئی قسم کی پولیس بھی موجود ہے کہیں پولیس ہے۔ کہیں ملٹری پولیس، کہیں

سیکورٹی پولیس ہے اور کہیں خفیہ پولیس، مگر قانون پر عمل درآمد کہاں تک ہو رہا ہے

ہر طرف رشوت اور اقربا پروری کا دور دورہ ہے، انصاف کہاں نصیب ہوگا

اور دنیا کہیں کب حاصل ہوگا۔ صریح قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوری

کو وارفتیں ہیں محرموں کو کہہ کر کہہ کر مارا تک کیوں نہیں پہنچایا بار بار۔ نہ کھدہ
 دو لاکھ ہٹے رشوت و دیگر قتال کو کھپڑا اور چور کو برکی کہہ لورہ اللہوں میں صحیح شہادت
 پیش نہیں ہوتی اور حج صحیح فی حلقہ نہیں کہہ پتھر اور لورہ کوئی مقدمہ پانچ تھیل تک
 پہنچ ہی جاتا ہے تو اسپر غل درآمد کہاں تک ہوتا ہے یہ سب نا انصافی کی باتیں ہیں
 ایک عدالت کا فیصلہ دوسری عدالت بدل دیتی اور دوسری کا فیصلہ تیسری عدالت
 میں منسوخ ہو جاتا ہے تو مظلوم کو انصاف کہاں ملے گا، انکی شکایت کا کس
 کہاں سے دستبر ہوگا اور دنیا امن کا گوارہ کیسے بنے گی؟

فرمایا شہادت کے معاملہ میں نہایت احتیاط سے کام لے لو ورنہ مسئلہ
 اگر تم زبان کو موڑ دے اور تعصب خستہ یا اعتراض کرو گے یہ غلبہ یہ کہ
 شہادت کو توڑنے موڑنے کے لیے اپنی زبان کو اس طرح مت حرکت دو کہ
 اعلیٰ سے معافی تبدیل ہونے کا احتمال ہو اور شہادت کا غلط ہو جانے کی ترہ کثرت
 کی اور انکی سے گرنے کی نہ کرو۔ اگر شہادت ممکن نہیں ہوگی حج کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ
 سکیگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم شہادت کے معاملہ میں زبان کو پھیرو گے یا اعتراض
 کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۔
 بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے اگر تم گواہی دیتے وقت کج زبان
 استعمال کرو گے یا جان بوجہ کہہ شہادت کو چھپاؤ گے، یا گواہی دینے سے اعراض
 کرو گے تو خود مجرم بن جاؤ گے۔ سچی گواہی نہ دینا بذات خود ظلم کی حمایت کرنا
 ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ تو بہر حال تمہاری نیتوں اور ارادوں تک کو
 جانتا ہے۔ وہ خود تم سے نمٹے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وِرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٢٦﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا
ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٢٧﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور اس کتاب پر جس
کو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر اور ہر اس کتاب پر جس کو نازل کیا ہے جس نے
اس سے پہلے۔ اور جو دشمن کفر کرے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں
کے ساتھ، اسکی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ۔ اور قیامت
کے دن کے ساتھ، پس بیشک وہ گمراہ بنوا، اور گمراہی میں دور
جا پڑا ﴿۱۲۶﴾ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کا راستہ
اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں برہتے
گئے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ ان کو بخش دے۔ اور نہ ان کی

رہنمائی کرے (سیدھے) راستے کی طرف ﴿۱۲۷﴾

گذشتہ درس میں انصاف پر قائم رہنے کی تین گئی تھی کیونکہ یہ ایک اہم اصول ہے
پھر اللہ نے فرمایا کہ گواہی اللہ کی دو خواہ وہ خود تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے

والہدیہ، تو بکے خلاف ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہی خواہش کی پیروی نہ کرنا اور
 ہاں بولنا کہ خداوند ہوا، اس کے لئے کہ شش سر اور ہی گہری جینے سے
 اس مرض کہ وہ جگہ ہر حالت میں بدل والی صفت کہ تمام سورہ انصاف کے بغیر
 دنیا میں ایمان نہ پانے سے نہیں ہو سکتا اگر عدل میں ہوگا تو ظلم و زیادتی کی حکمرانی
 ہوگی اور ان کے غریب اور زیادتی میں مبتلا رہیں گے انصاف ایک بنیادی اصول ہے
 جسے اختیار کرنا حکم الہی ہے۔ اس آیت کی آیات میں وہ اصل الاصول بیان
 کیے گئے ہیں جن پر این شریعت اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ان بنیادی اصولوں پر کاربند ہونے کی تلقین کی ہے۔

ایمان لاؤ۔ یہاں پر اَلْمُتَّقِیْنَ اور اَلْمُسْلِمِیْنَ دو لفظ اکٹھے ہیں اور یہ شکل
 پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے پھر انہی سے ایمان لے لے کر
 مطالبہ کیے کیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اَلْمُسْلِمِیْنَ سے عام
 مومنین مراد ہیں، خواہ وہ مخلص ہوں یا غیر مخلص اور اَلْمُسْلِمِیْنَ کا حکم صرف غیر مخلص
 مومنین سے ہے جو ابھی تک اپنے ایمان میں خلوص پیدا نہیں کر سکے بلکہ ڈالوں ڈال
 میں کبھی ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف۔ منافقین جو محض
 زبان سے ایمان کے دعویدار ہیں اور دل میں ایمان کی خلاف بغاوت ہے اور جس کے
 نتیجے میں اسلام کے خلاف ظاہری اور باطنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس
 خطاب کے مخاطبین ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ گو مگو کی کیفیت کہ
 چھوڑ کر ایمان کو مکمل طور پر اختیار کر لو۔ اور اس خطاب کی دوسری توجہ یہ ہو سکتی
 ہے کہ یہ خطاب عہد الست کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ازل میں پورے عالم ارحام سے دریافت کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کیا میں تمہارا
 پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا تھا فَتَلَمَّسْ بَلٰی
 مولا کہیم! کیوں نہیں اتور ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں

مومنین
 کو خطاب

کو یہ عہد یاد دلایا ہے کہ جب انزل میں تم مجھ پر ایمان لایچکے ہو تو اب اس مادی جہاں میں پہنچ کر بھی مجھ پر دل و جان سے ایمان لاؤ تاکہ اس ایمان کا صحیح نتیجہ مرتب ہو سکے۔

ایمان پر
مذاہمت

تاجم عالم مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس خطاب کے مخاطبین میں تمام اہل ایمان شامل ہیں۔ اور اصحٰق کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لایچکے ہو، اس ایمان پر مذاہمت اختیار کرو۔ اور اس میں کسی قسم کا خلل نہ آنے دو۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کوئی شخص کفر و شرک، انفاق یا احاد کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ایمان میں خلل آتا ہے۔ اسی خلل کو دور کرنے کے مسئلہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امرت کے نام فرمان ہے **حَبِّدْ دُؤَا اِيْمَانَكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ** یعنی کلمہ طیبہ کا اعادہ کرنے کے لئے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ اسی کلمہ کو حضور علیہ السلام نے افضل الذکر بھی فرمایا ہے کہ یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے **فَلْيَسْقُلْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ** اُسے فوراً **لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ** کہہ کر اپنی غلطی کا تذکرہ اور ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔ ایمان میں اکثر غمراہی آتی رہتی ہے کافر و مشرک تو ایسے ہی ایمان سے خالی ہیں مگر ایمان کے دعویداروں میں سے بھی ایک قلیل تعداد ایسا ہے جو ایمان کے ساتھ صحیح طور پر متعصب ہے، اگر نہ اکثریت کے ایمان میں خلل موجود ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ یعنی اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو اس سے خلل کو دور کرو اور اس پر مذاہمت اختیار کرو۔

ایمان بابت

انسانوں کی اصلاح کے بنیادی اصولوں میں سے سب سے اہم اصول ایمان ہے اور پھر ایمان کی جزئیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تشریح بیان کی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا **اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ** اللہ پر ایمان لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ اور ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی

ہیں۔ صفات پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ذات پر ایمان لانا چاہئے ایمان کے متعلق کچھ لوگوں میں سب کو یہ سمجھنا چاہیے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ یعنی میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ جیسا کہ اُس کے اسمائے پاکہ ہیں اور جن صفات کے ساتھ وہ متصف ہے میں اُن سب پر ایمان لایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب شیطان تمہارے دل میں وسوسہ اندازی کرے اور تمہارے ایمان میں خلل اندازی کو بخیرہ جو انور فرما کر دیا کرو اَمَنْتُ بِاللّٰهِ یعنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔

اب شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتا ہے مگر اسے صفات سے عاری تسلیم کرتا ہے جیسے فرقہ مغنزلہ میں سے محفلہ فرقہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شکر بھی اُسی طرح کا فرہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر اللہ تعالیٰ کمال صفات کا شکر ہے، وہ تمام صفات حسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اور رحمان، رحیم، کریم، قدوس، جبار، وہاب وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں جو اُس کی صفات کے ظاہر کرتے ہیں اور ہر صفت کسی نہ کسی شکل کی مظہر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اُس کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر ورسوّلہ اور اس کے رسول پر علم غیب میں رسول کی تعریف یہ کی گئی ہے لَعَلَّہُ اللّٰهُ رَسُوْلُہُ الْاَحْکَامِ رَآئِیَ النَّاسِ یعنی رسول وہ انسان جو تائید سے اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے لوگوں کی طرف مبعوث کرتا ہے۔ رسول ایک لحاظ سے عام ہے اور ایک لحاظ سے خاص۔ عام اس طرح کہ انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں جیسے فرمایا اللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنْ الْاَنْبِیَاءِ مَنْ یَّشَآءُ وَ مِنْ النَّاسِ (سورۃ حج) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب فرماتا ہے۔ رسول کی خصوصیت اس لحاظ سے ہے کہ وہ نبی کے متغایر خاص

ایمان
ب رسول

ہوتا ہے۔ ہر انسان جس پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، وہ نبی ہوتا ہے اور مخصوص ہوتا ہے۔ البتہ رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی تو ہر حال نازل ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ اسے کتاب مہتمل شریعت بھی دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت اگرچہ کچھ کمزور ہے تاہم قابل لحاظ ہے آپؓ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، حضور! پہلا نبی کون تھا۔ تو آپؓ نے فرمایا: پہلا نبی آدم علیہ السلام تھے۔ پھر عرض کیا، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے، آپؓ نے فرمایا: نَبِيُّ مُكَلَّمٍ اَنْ نَبِي تھے۔ اللہ نے ان سے کلام کیا، ان پر وحی نازل فرمائی اور سب کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے متعلق فرمایا وَلَٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّۦنَ یعنی آپ اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ ہم وہ بیشش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول دنیا میں آئے، جن میں سے تین سو پندرہ رسول اور باقی سب نبی تھے۔ جیسا کہ عرض کیا نبی کے لیے مستقل شریعت کا ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ پہلے سے نازل شدہ شریعت کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہزاروں ایسے گوتے ہیں جو صرف آیات کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ جسے نئی شریعت، کتاب یا صحیفہ ملتا ہے، وہ رسول کہلاتا ہے۔

ایمان
بکتاب

فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر وَالْكِتٰبِ الَّذِی نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جسے اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا۔ المکتب سے مراد جس کتاب ہے اور مقصد یہ ہے کہ حتیٰ بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ مفسرین کرام ام شافعیؒ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے جن میں سے چار عظیم کتابیں توہرات زبور، انجیل اور قرآن ہیں اور باقی صحیفے ہیں، ان میں سے اننا لیس^۳ صحیفے موجودہ بائبل میں شامل ہیں۔ بہر حال صحاح اربعہ میں حضرت یونس علیہ السلام حضرت یسایا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہم کے صحیفے ہیں۔ جن میں کچھ صحیح اور کچھ غلط ہیں

کیونکہ اہل کتاب کلامتے والوں نے ان میں تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ غرضیکہ کتاب پر ایمان لانے سے مراد تمام کتب کا وہ پر ایمان لانا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوا الْقُرْآنَ۔ قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب اور صحائف ہیں۔

کفر اور
اس کا صلہ

اب آگے ایمان کے مقابلہ میں کفر کی جزئیات اور اس کے صلہ کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ جِوَانِحًا کہتا ہے اللہ کا۔ یعنی جو شخص اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان نہیں لاتا اس کا صلہ اور نتیجہ آخر میں بیان ہوگا۔ اللہ کی صفت میں اس کی قسم کی ہوئی اعتد یہ بھی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْهُ ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ۚ يُقَدِّرُ كُفْرًا مقرر کر کے والا خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا اسب اللہ تعالیٰ کے حکم ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ جو تقدیر کا منکر ہے وہ کومن نہیں ہو سکتا۔ پرویز جیسا منکر تقدیر ایمان سے خالی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی محضت کا انکار کیا ہے۔

انکار ملائکہ

فرمایا جو انکار کرتا ہے اللہ کا وَصَلٰٓیٰٓہٗٓ بَکَیْمٍ اور اس کے فرشتوں کا فرشتوں کا انکار کرنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں، کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا۔ یہ ایک لطیف مخلوق ہے اور بنی نوع انسان کی مصلحت فرشتوں پر وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و جہ بلند و بالہے اس نے اپنا فیض انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اللہ کا پیغام فرشتے ہی بنی نوع انسان تک پہنچاتے ہیں۔ جو شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ وہ بھی ایماندار نہیں۔ پرویز اور مشرقی و مغربی ملائکہ میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ انسان کی اچھی صفت کا نام ملائکہ اور غلیبی قوت کا نام شیطان ہے۔ اس قسم کی محدثہ تاویلیں انکار ملائکہ پر مبنی ہیں اور

ایسے شخص کے کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ فرشتے اللہ کی لطیف مخلوق ہیں، ان کے اجسام ہیں جن میں روہیں ہیں، ان میں ادراک کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کو بالفعل کمال حاصل ہے۔ اسی طرح شیطان کا بھی وجود ہے ان میں سے ہر ایک کا جسم اور روح ہے، وہ بھی ادراک و شعور رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں صراحتاً موجود ہے۔ لہذا ان کے انکار پر معنی تاویل میں کرنے والا ملے اور کافر شمار ہوگا۔
 فرمایا جو انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا و کشتہ شدہ اور اس کی کتابوں کا۔ ایمان کے سلسلے میں کتاب، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا، آسمان کتب میں جمع کا صیغہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان پر کفر لازم آنے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ بقرہ میں آچکا ہے ”وَمَا يُؤْتِي النَّبِيُّ شَيْئًا مِّنْ رَّبِّهِمْ إِلَّا هُوَ يُرْسِلُ“۔ ایمان لانا ضروری ہے جو نبی آخر الزمان پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے دیگر ادیان کے کرام سے کہلے تمام کتب سماویہ برحق ہیں، اللہ نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے نازل فرمائیں اور ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اور ایمان صرف اس چیز پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تواریات اور انجیل کی صورت میں نازل فرمایا یا درحقیقت انہی پر جو کچھ نازل کیا۔ بعد میں اہل کتاب نے جو تحریف کر دی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ تحریف کو خود عیسائیوں نے ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے کہ انجیل میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کیا بعض کافر اور مشرک بھی کہتے تھے ”مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ“۔ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تمام کتب سماویہ کا انکار کرتے تھے، تو فرمایا جس نے کتابوں کا انکار کیا۔

انکارِ رسول

فرمایا و مرسلاً جس نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کو انسانوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے مبعوث فرماتا ہے، ان کی تصدیق

کرنے اور ان پر ایمان ضروری ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان میں سے کسی ایک رسول کا انکار تمام کے انکار کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی اور رسول اس کے منتخب اور برگزیدہ انسان ہیں۔ اُس نے وحی نازل فرمائی اور انہیں انسانوں کی راہنمائی پر مامور کیا۔ اُن سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نصاریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے کافر ہوئے اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہوئے۔ وہ تو صرف اُن انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ذکر قرأت میں موجود ہے، لہذا وہ بھی منکرین کی صف میں شامل ہوئے۔

پانچویں نمبر پر فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جس نے آخرت کے دن یعنی قیامت کا انکار کیا، وہ بھی منکرین کے گروہ میں شامل ہو گیا آخرت پر ایمان لانا بھی جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہی ہے گا اگرچہ وہ باقی چیزوں پر ایمان لے آئے۔ قیامت کا دن جزائے عمل کا دن ہے۔ اس دنیا میں کیے گئے ہر کام کی جزا یا سزا کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ اگر اُس کا انکار کر دیا جائے تو دین کی ساری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ جزا و سزا کا تصور ہی انسان کو احکام الہی پر عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ جب اسی پر ایمان ختم ہو گیا تو آدم و نواہی کا تمام تصور ختم ہو گیا، لہذا قیامت پر ایمان لانا بھی ضروری ٹھہرا۔

الفرض! یہاں پر تمام اجزائے ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ اور جس نے قیامت کے دن کا انکار کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ شخص گمراہ ہو گیا اور غمراہی میں دوڑ جا پڑا۔ مطلب یہ کہ ایمانیات کا انکار کرنے والے کا صلہ یہ نکلا کہ وہ اصل راستے سے ہٹ کر دوڑ چلا گیا۔

اگلی آیت میں بار بار ایمان لانے اور بار بار کفر کرنے کا بیان ہے۔ بعض مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اعتقادی منافقوں کے متعلق ہے اور بعض

انکار
قیامت

مرتدین
کا کردار

دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے باسے میں نازل ہوئی تاہم بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اس مرتد پر صادق آتی ہے جو ایک دفعہ ایمان لائے کے بعد ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
 اِنَّ الْمَدِيْنَةَ اَمْسَوْنَا بِشَكٍّ وَهِيَ لَكُمْ اِيْمَانٌ لَّا تُنْكِرُ كُفْرًا وَبِهَا
 اَمْرٌ لَّكُمْ كُفْرًا رَّاسِتًا اَحْتِيَارًا كَيْفَا كَرِهْتُمْ اِيْمَانٌ لَّا تُنْكِرُ كُفْرًا
 حَضْرَاتِ عِيسَىٰ اور موسیٰ علیہما السلام پر ایمان لائے مگر جب حضور خاتم النبیین علیہ السلام
 کا زمانہ پایا تو صاف انکار کر گئے۔ یہ لوگ کافر ہی رہیں گے فرمایا تَنْكِرُوا
 پھر ایمان لائے تَنْكِرُوا كُفْرًا پھر انکار کر گئے یعنی ایک دفعہ ایمان لانے
 کے بعد کسی نے کفر کیا مگر پھر ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن جو مستقل
 طور پر مرتد ہو گیا تَنْكِرُوا كُفْرًا پھر وہ کفر میں پڑھنے چلے گئے۔ وہ
 خدا ناکا شکار ہو گئے۔ ایسے لوگ ایمان سے کھینٹے رہتے ہیں اور آخر کار ہمیشہ
 کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اَللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
 اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ وہ کفر پر سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔
 تَوْبَةً اَلْعَمِيْدَ مَا اَوْ تَعْبُدُوْهُ فِیْ تَوْبَةٍ تَوْبَةٍ اِلٰی
 سے پہلے پہلے متبول ہے۔ اللہ معاف فرمادیتا ہے مگر جو لوگ کفر میں
 اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، ان کے متعلق
 فرمایا کہ اُن کی معافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہی وَ لَیْسَ لَیْسَ لَیْسَ
 مَسْجِدًا اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غلط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے
 وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوتے۔ وہ کسی خود غرضی یا کسی کے ساتھ دشمنی
 کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں مگر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کفر کا
 راستہ پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح دائمی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اب اگلی آیت میں عقائد کی
 منافقوں کے متعلق بعض تفصیلات بیان ہوں گی۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (۱۳۸) الَّذِينَ
يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَبِيتُّوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ (۱۳۹)
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ
إِذَا مَثَلْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ (۱۴۰) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ
نَكُنْ مَعَكُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمُ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ (۱۴۱)

۶۰

ترجمہ: آپ منافقوں کو خوشخبری سن دیں کہ بیشک

اُن کے لیے درد ناک عذاب ہے ۝ (۱۳۸) وہ منافق جو کہتے

ہیں کافروں کو اپنا ساتھی مومنوں کے سوا، کیا یہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، پس بیشک عزت اللہ ہی کے لیے ہے سب کی سب (۱۲۹) اور تحقیق اُٹا رہا ہے اُس نے تم پر کتاب میں (وہ حکم) کہ جب تم سُنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے، پس نہ بیٹھو اُن کے ساتھ یہاں تک کہ وہ گھس جائیں، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں بیشک تم اُس وقت اُن بیٹھے ہو گے تحقیق اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنا لاہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو (۱۳۰) وہ جو انتظار رکھتے ہیں تمہارے پاسے میں اور اگر تم کو فتح نصیب ہو اللہ کی جانب سے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کا حصہ ہو، تو کہتے ہیں کیا ہم نہیں غالب آگئے تھے تم پر اور کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تمہاری مومنوں سے پس اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ (۱۳۱)

گذشتہ درس میں ایمان کی تفصیلات بیان ہوئی تھیں۔ اللہ نے ان اجزائے ایمان کا ذکر کیا جن پر ایمان لانا اور بدل سے ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرتبین کا ذکر کیا، جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں بعض لوگ بار بار ایمان لاتے اور بار بار پھر جاتے ہیں، ایسے لوگ اکثر مردہ ہوتے ہیں اُن کی لعنہیں معاف نہیں ہوتیں۔ اور نہ ہی صحیح راستہ ملتا ہے ویسے اسلامی حکومت میں مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اُس پر اسلام پیش کیا جائے، علماء کو جمع کر کے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اُسے دُور کیا جائے، اگر وہ مان جائے تو اس سے توبہ کر کے دوبارہ

اسلام میں داخل کیا جائے۔ اور اگر اس کے باوجود ایمان لانے پر آمادہ نہ ہو، تو ایسے غدار ملت کے لیے سزا موت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں ایسے کئی کئی تھے جن میں سزا موت دی گئی۔

مرتدین کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ منافقوں کی دو قسمیں ہیں یعنی اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرے مگر دل کفر سے سربیز ہو، اعتقادی منافق کافروں کی بدترین قسم ہے۔ حقیقت میں یہ کافر ہی ہوتے ہیں مگر انہیں منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان سے اقرار ایمان کرتے ہیں۔ منافقوں کے ساتھ سلوک بھی کفار سے مختلف ہوتا ہے۔ کفار کے ساتھ تو علی الاعلان جہاد کا حکم ہے مگر منافق چونکہ بظاہر کلمہ گو ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے متعلق حکم ہے **وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ** یعنی ان پر زبانی طور پر سختی کی جائے تاکہ لوگ ان سے محتاط ہو جائیں، یہ لوگ ریشہ دوایاں کرتے ہیں اور دین کو نقصان پہنچاتے ہیں؛ بہر حال آج کے درس میں اللہ نے انہی منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی کارگزاری بیان کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے اور پھر ان کے انخام کا تذکرہ کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ **لَتَشِي الْمَنَافِقُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ** کو بشارت ملنا چاہیے بشارت کا معنی عام طور پر خوشخبری ہوتا ہے اور یہ خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے مگر یہاں پر تو عذاب الیم کی خبر دی جا رہی ہے۔ بشارت کا لفظ یہاں ظہور پر منافقوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بشارت کا لفظ بطور تحکم استعمال ہوا ہے۔ چونکہ منافق بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں استہزاء کی شکل میں خطاب کیا گیا ہے کہ ذرا انہیں درناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بشارت کا معنی روایتی خوشخبری نہیں بلکہ محض خبر ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ ان منافقین کو

منافقوں
کے لیے بشارت

خبردار کرو یا جائے کہ بدترین انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، کہ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے یہ بَانَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْسًا کہ ان کیلئے دردناک عذاب تیار ہے، انہیں ان کے نفاق کا بدلہ مل کر رہے گا۔

فرمایا منافقین وہ لوگ ہیں الَّذِیْنَ یَقْعُدُوْنَ السُّفْحَیْنِ اَوَّلِیَّیْنِ کفار کی دوستی

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو پناہ دیتے ہیں منافقوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ کبھی اور سرسازیاں کیں کبھی ایکسٹنشن اختیار کیا کبھی دوسرے رخ راہ دھر کی بات اور چل دی۔ انکی کارگزاری ایسی ہی ہے۔ حالانکہ دوستی تو ہمیشہ

مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیئے۔ ایک مومن کی دوستی کا فخر اور منافق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دونوں کا نصب العین مختلف ہے، ان کی منزل مقصود جدا جدا ہے۔ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان منافقوں کے ساتھ خوض اخلاقی اور رواداری سے تو پیش آسکتے ہیں مگر ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو ان کے اپنے ایمان میں خلل واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومنوں کے علاوہ منافقوں کو دوست نہ بناؤ۔

عزت کی تلاش

فرمایا اَیْبَسْتَعُوْنَ رِعْدَہُمْ الْعِزَّةَ اے گروہ منافقین! کیا تم کفار کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو عزت کا معنی قوت اور غلبہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کا معنی قوت والا اور کمال قدرت کا مالک ہے۔ عربی مقدمہ ہے مِنْ عَزَّیْبُوْہُ غَالِبٌ ہوتا ہے وہ دوسرے پر چھا جاتا ہے۔ الغرض (منافقوں کو فرمایا کیا تم کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہو، بلکہ حقیقت حال یہ ہے فَانَّ الْعِزَّةَ لِلّٰہِ جَمِیْعًا ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اَلْعِزِّیْنِ تو خدا تعالیٰ ہے۔ تم عزت کی تلاش میں کہاں مائے مارے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود بندے کی زبان سے کہتے ہیں وَنُوعِیْ مَنْ نَّشَاءُ وَتَنْزِلُ صَوْتٌ نَّشَاءُ

اے مولا کریم! تو ہی جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اَلتَّعٰذِلُ وَالسَّهْدُ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی صفات ہیں۔ وہ جسے چاہے غلبہ عطا کر دے اور جسے چاہے مغلوب کر کے رسوا کر دے۔ تو فرمایا عزت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور پھر اہل ایمان کے لیے ہے۔ عزت ایمان اور نیکی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے مجھ منافق اس کی تلاش میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا منافقین اپنے مذموم مقصد کے حصول کے لیے اہل باطل کی مجلس میں

اہل باطل
کی مجلس

جاتے ہیں اور ان کی خوشامد کرتے ہیں، عَالَانِکُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی کَاَفْرَانِ یہ ہے۔ وَهَکَذَ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتٰبِ کہ اُس نے کتاب یعنی قرآن پاک میں تمہارے لیے یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ اِنْ رَاٰ ذَا سَعٰدَتٍ مِّنَ اللّٰهِ فَمِکْفُرٌ بِهَا وَاِیْسَتْ هٰذَا یہاں کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور استغناء کو سنو فلا تَقْعُدُوْا مَعَهَا تُوَانِ لَّوْکُمْ کے پاس مت بیٹھو۔ حَتّٰی یَخْرُجُوْا فِی حَدِیْثٍ عَلَیْہِ بیان کہ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب کفار کی مجلس میں آیات الہی اور شعائر دین کا انکار کیا جا رہا ہو اور ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہو تو ایسی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھو کہ یہ غیرت اسلامی کے خلاف ہے اور اگر وہاں دین پر طعن و تشنیع کرنے کی بجائے کوئی دوسری بات ہو رہی ہو تو پھر تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل باطل کی مجلس میں جانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر ایسی مجلس میں احکام الہی اور آیات اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اور وہاں بیٹھنے والا اس کو پسند کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور اگر وہ شخص دین کی توہین کر دل سے تو پسند نہیں کرتا مگر وہاں پر بلا وجہ بیٹھا بھی رہتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ البتہ اگر وہ کسی مقصد کی خاطر وہاں

بیٹھا ہے۔ مجبور ہے، مگر دل سے تو میں آمین باتوں کو برا سمجھتا ہے تو ایسی صورت
میں اس کا بیٹھنا مباح ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بیٹھنے والا شخص اس
نیت کے ایسی مجلس میں بیٹھا ہے کہ دین کے حق میں تبلیغ کہہ سکتا ہے پھر اس کا
بیٹھنا عبادت میں شمار ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ کافروں کے پاس بلا وجہ مست
بیٹھو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے۔ اِنَّكُمْ اِذَا هَشَلْتُمْ تَرْتَمُوْنَ اِنِّیْ اِلٰہِیْ طَرِحَ
ہو جاؤ گے۔ وہ قرآن پاک اور اللہ کے نبی کا استہزاء کرتے ہیں اور تم ان کی مجلس میں
شریک ہوتے ہو، تو تم بھی ان کی طرح سخت گنہگار ہو گے، حالانکہ مومن کیلئے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا یَجْلِسُ عَلٰی صَافِرٍ فِیْہَا الْخَمْرِ جَمَعَتْهُمُ الرَّحْمَہُ اللّٰہُ
پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اُسے ایسی جگہ بیٹھنا درست نہیں جہاں شراب
کا دور چل رہا ہے۔ اگرچہ یہ خود نہیں پیتا مگر شرابیوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی
منع فرمایا۔ مقصد یہ کہ جہاں برائی کا کام ہو رہا ہو، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے
اس لیے اہل باطل کی مجالس میں بلا وجہ جانے کا حکم نہیں ہے۔

اسلام کے
ساتھ اشتراک

باطل قوتیں اسلام کے ساتھ استہزاء کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چلانے
دیتیں۔ جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا ہو، مومن کی شان نہیں
ہے کہ وہاں جائے مگر اب تو ایسی مجلسوں میں جانا فیشن بن چکا ہے۔
کفار خصوصاً یہود، ہنود اور نصاریٰ نے اسلام کی تذلیل کے لیے کئی طریقے
نکالے ہیں۔ خاص طور پر یہودی اس معاملہ میں بہت آگے ہیں۔ تقریباً پانچ سال
پہلے اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی کہ یورپ کی منڈلیوں میں عورتوں کے ایسے انداز میں
(فریم جاس) موجود ہیں جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ بعض خبیثوں نے ایسی قمیصیں
تیار کیں جن کے پچھلے حصے پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور جب آدمی بیٹھتا
ہے تو آیت الکرسی والا حصہ نیچے آجاتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے تاکہ اہل ایمان
کو ذمیت پہنچے۔ گذشتہ دنوں ایسی ماچس تیار کی گئی جس پر کلمہ طبع تھا۔ لوگ ماچس

استعمال کر کے دوسرے پھینک دیتے اور اس طرح کلہ طیس کی توہین ہوتی تھی کیسب ارسلان
نے اپنی کتاب حاضی العالم الاسلامی میں لکھا ہے کہ گذشتہ صدیوں کے
دوران انگریزوں اور امریکیوں نے اسلام کے خلاف چھ لاکھ کتابیں شائع کیں۔
تھی کیسب ارسلان جرمن میں مقیم تھا، وہ یورپ کے حالات سے واقف تھا،
اور ان کے خلاف لکھتا رہتا تھا۔ انگریز کا سخت مخالف تھا، جلاوطن بھی رہا،
تو کوں کے زمانے میں ہسپتالوں کا انچارج تھا۔ جنگ عظیم میں شکست کے بعد
یورپ میں پھرتا رہا، بڑا جاگیردار تھا مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار رہا۔
مسلمانوں کی ایذا رسانی کے لیے ایک انگریز نے اپنے کئے کا نام احمد
رکھا۔ دنیا بھر میں احتجاج ہوا تو اس نے معذرت کر لی کہ اُسے علم نہیں تھا غلطی
سے ایسا ہوا۔ اسی طرح ایک یہودی نے حضرت علیؑ کے متعلق (العیاذ باللہ)
لنگر کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ سب اسلام اور مسلمانوں کے استہزاء کے طریقے
ہیں جو اخیر استعمال کرتے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: یاد رکھو! اِنَّ اللہَ
جَامِعُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْكَافِرِیْنَ فِیْ جَهَنَّمَ جَمِیْعًا
اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔
اعتقادی منافقوں کا ٹھکانا لازماً جہنم ہے۔ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں اور
ان کا گھٹ جوڑ کفار کے ساتھ ہے۔

اِنْ مِّنْ فِئْتٍ مِّنْ خِیَابِیْنَ کَا پَرْدَہ چاک کرتے ہوئے فرمایا اَلَّذِیْنَ
یَسْتَرْقِیْوْنَ بِصُحُفٍ یَّوْلُوْنَ تَمَاثِیْلَہٗ بِاَسْمَیْ غُرُثُوْنَ کَا اَسْطَلَاہ
کرتے ہیں فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰہِ قَالُوْا اَلْہُ
تَکُنْ مَّعَکُمْ اَلْہُ اگر تمہیں فتح حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تو فوراً اُلٹے ہیں کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یعنی ہم تو تمہاری ہی پارٹی
کے آدمی ہیں۔ فَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِیْنَ نَصِیْبٌ اور اگر کافروں کو کچھ
حصہ مل جائے، اُن کو کہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ قَالُوْا تو کہتے ہیں۔

دردی
پایسی

اَلَمْ تَسْتَعِذَّ عَلٰی كُمْ كَمَا جَعَلْتُمْ بَر غائب، نہیں آگئے تھے؛ کو ذر
سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہیں نہ مکر لیا تھا پھر ہم نے
چکر چلایا وَ تَعَسَّغَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں سے
بچایا، ورنہ تمہیں سخت نقصان پہنچتا۔ دیکھو! ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ مسلمانوں
سے تمہاری جان چھین لائی۔ اس طرح وہ کافروں کی مدد دینی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن
منافقوں کی یہ سازشیں رد کرتی رہ جائیگی فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔
اُس دن پتہ چیرے گا کہ منافقین کی کسی سازشیں کب سے تھے اور اہل ایمان کا طرز عمل کیا
تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے طور پر سمجھا دیا وَلٰكِنْ يَجْعَلُ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ
عَلٰی الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلًا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے توہمون
پر کوئی راستہ نہیں بنایا، مستحب یہ ہے کہ کومن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور
کفار انہیں دک نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے
اور اسلام ہی غالب رہے گا۔

بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس نفل سے مراد دلیل کے اعتبار سے
غلبہ ہے، اللہ نے اہل ایمان کو دلائل کے لحاظ سے کفر پر ہمیشہ غالب رکھا ہے
بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے تو اسلام ہمیشہ کفر پر
غالب ہے مگر یہاں پر پولیٹیکل غلبہ ہی مراد ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ
ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو غلبہ کا کبھی موقع نہ دیں کیونکہ اگر کفار کو
غلبہ حاصل ہو گیا تو اسلام کو سخت نقصان پہنچے گا، مگر افسوس کا مقام ہے
کہ آج مسلمان ان احکام سے غافل ہو کر اعیانہ کا مغلوب ہو چکے ہیں، اس
میں شُبہ مال اور شُبہ جاہ جیسی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس
میں ضعف آ گیا۔ دنیا طلبی نے مسلمان کو کفار کا مغلوب کر دیا، اس وقت دنیا
کی ماسٹ پر بیویوں، عیسائیوں اور دہریوں کا قبضہ ہے اور مسلمان ہر طرف

ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بزرگان دین کا مقولہ ہے **الذُّنْبُ حَيْفٌ وَطَائِبُهُمَا**
 حے لایک یعنی دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طالب سکتے ہیں۔ جو لوگ
 دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی حیثیت کتوں جیسی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ
 ہے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو مگر ہم نے اس سبق کو فراموش کر دیا ہے۔ آج
 مسلمان عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو کر قرآن کا پردہ گرام فراموش کر چکا ہے جس کی
 وجہ سے کفار کا دست نگر بن گیا ہے۔ مسلمانوں کی یہ حالت تائاریوں کے
 زمانہ سے شروع ہوئی اور اب بحیثیت مجموعی اہل اسلام کا قدم پھسل چکا ہے
 اب مشرق و مغرب والوں کی خوشامد یہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کی طرف
 سے امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ مگر جب تک اللہ تعالیٰ خود امداد نہ کرے اسے اند
 کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ عزت دے سکتا ہے۔ عزت و ذلت تو اس مالک الملک
 کے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری عزت تو دین میں تھی جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے
 گنوا دیا۔

”الزَّحَالُ قَوْمٌ عَلَى التَّسَاوِ“ کے مصداق مرد عورتوں
 کے نگران، محافظ اور سرکردہ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے خاوند غالب ہے بیوی
 مغلوب یا ماتحت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس آیت سے استدلال کرتے
 ہیں۔ کہ اگر خاوند مرد ہو جائے تو بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اچھول یہ
 ہے کہ مسلمان کافر کا مغلوب نہیں ہو سکتا۔ بیوی چونکہ مسلمان ہے لہذا وہ مرد
 یعنی کافر آدمی کی مغلوب یعنی بطور بیوی نہیں رہ سکتی۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ
 مرتد پیر و دوبارہ اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک
 ہے ورنہ عورت جدا ہو جائیگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کافروں کے لیے
 کوئی راستہ نہیں بنایا۔ بہر حال اہل ایمان کو گمشدگی کرنی چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے
 مغلوب نہ ہوں۔ یہ مقصد قربانی اور آخرت طلبی سے حاصل ہو گا۔ مگر افسوس
 کہ آج مسلمان دنیا کے طالب ہو کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کا طالب

مرتد اور
نکل

کوئی خال خال ہی نظر آتا ہے، دگر نہ سب کھیل تماشے اور لہو و لعب میں مشغول ہیں۔ آج جو چند لوگ دین کی تعلیم حاصل بھی کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں دین کو غالب کرنے کی تڑپ ختم ہو چکی ہے۔ اسلام کو سیاسی غلبہ جنگ صلیب کا حملہ دہا مگر اس کے بعد اہل اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے منافقین کا راستہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگلی آیات میں منافقین کی مزید مذمت اور ان کے انجام کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے لیے مزید تبلیغ ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا
 قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ
 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٣٢﴾ مَذَبَيْنَ بَيْنَ
 ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ
 اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
 سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٣٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ
 الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صَرِيحًا ﴿١٣٥﴾
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
 دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ
 يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرٌ عَظِيمًا ﴿١٣٦﴾ مَا يَفْعَلُ
 اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ
 اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٣٧﴾

ترجمہ: بیشک منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ

اور وہ ان کو ان کی دغا بازی کا بدلہ دیتا ہے اور جب

منافق کھڑے ہوتے ہیں غار کی طرف، تو کھڑے ہوتے ہیں مسرت
 دکھادا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ
 کہ مگر بہت تھوڑا (۱۳۲) یہ اس کے درمیان متردد ہیں، نہ ان کی
 طرف اور نہ ان کی طرف، اور جس شخص کو اللہ بیکانہ پس
 ہرگز نہ پائیگا تو اس کے لیے کوئی راستہ (۱۳۳) اے ایمان والو! نہ
 بناؤ کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو
 کہ بناو اللہ کے لیے تمہارے اور صریح الزام (۱۳۴) بیشک منافق
 لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو
 ان کے لیے ہرگز نہ پائے گا کوئی مددگار (۱۳۵) مگر وہ لوگ جنہوں
 نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو
 مضبوطی سے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنے دین کو خالص بنایا اللہ تعالیٰ
 کے لیے، یہی لوگ ہیں ایمان والوں کے ساتھ اور عنقریب اللہ تعالیٰ
 ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا (۱۳۶) کیا کرے گا اللہ تعالیٰ
 تمہیں سزا دے کر اگر تم شکر گزاری کرو گے اور ایمان لاؤ گے
 اور اللہ تعالیٰ بڑا قدر دان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے (۱۳۷)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سزا کا ذکر کیا تھا کہ کافروں اور منافقوں
 سب کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا منافق لوگ کافروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اور
 ان کو اپنا دوست اور رفیق بناتے ہیں ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں تاکہ کوشش
 آنے کی صورت میں دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا، اور صاف حکم دیا
 کہ جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلس میں کسی مومن کو بیٹھنے کی
 اجازت نہیں۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ کافروں کی مجلس میں جا کر ان کی خوشام کہتے
 ہیں اور مومنوں کے پاس آ کر ان کی چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ ان دونوں گروہوں میں سے

جن کا پہلو غائب ہوا اسی کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دُعا کی پالیسی کی مذمت بیان فرمائی۔ اب آج کے درس میں منافقین کی مزید کارگزاریوں اور اُن کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔

دھوکہ دی

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ بَشَکْ مَنَافِقٍ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جاسکتا ہے جب کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دھوکہ تو ناواقف آدمی کو دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو اعلیٰ و ارفع اور اُن چیزوں سے پاک ہے، پھر اللہ کو دھوکہ دہی کا کیا مطلب؟ مفسرین کلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ کوئی دھوکہ باز کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لفظ ہر اسلام ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دُعا کی پالیسی سے وہ اہل ایمان اور خود اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ فرماتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ کہ اللہ بھی اُن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس مقام پر خَادِعُهُمْ شِکْلِکَ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کہ جس طرح وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اُن کو ویسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ منافقوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اُن کے نفاق کو نظر ہر فرما دیتا ہے اور وہ خود بھی اپنے اعمال سے اس کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں۔ مگر اُن کے ساتھ کفار کا سا سلوک کرنے کا حکم نہیں۔ کفار کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ کا معاملہ ہوتا ہے، مگر منافقوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہی کیا جاتا ہے۔ جس طرح مخلص مسلمانوں کی مال، جان، عزت، آبرو محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح منافقوں کو بھی امان حاصل ہوتی ہے۔ تو اُن کو اُن کے نفاق کے حال پر ہی چھوڑ

دینا ان کے ساتھ دھوکہ ہے کہ وہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ مسلمان ان کے اصل حال سے واقف نہیں اور وہ کفار کے ساتھ بھی گھٹھ چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں اور یہی ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے جسے وہ سمجھنے سے عاری ہیں۔

نمازیں
سستی

آگے منافقوں کی کچھ غلط کارگزاری بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى** جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بدولی اور سستی کے ساتھ۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان کا ایمان پختہ ہے اور نہ انہیں نماز کی افادیت پر یقین ہے وہ تو محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، تاکہ ان کا نفار نہ ظاہر ہونے پائے حضور علیہ السلام نے منافق کی نماز کے متعلق فرمایا کہ انتظار کرتا رہنا ہے حتیٰ کہ جب مکروہ وقت آجاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھٹھٹے مار لیتا ہے، فرمایا **تَلَلْتُ صَلَاةَ الْمُنَافِقِ** یہ ہے منافق کی نماز ایک مخلص مومن کے لیے نماز اہم ترین عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جاتی ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ مگر منافق اپنی بدعتیہ گی کی وجہ سے اسے ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مراد ہیں جن منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اعتقادی منافق ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وگرنہ سستی تو بعض اوقات مخلص مومن سے بھی ہو جاتی ہے کوئی بیمار ہو یا بجاری جسم والا آدمی ہو تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں دقت پیش آتی ہے، سنو یہاں پر ایسا شخص مراد نہیں بلکہ وہ اعتقادی منافق مراد ہے جو دیدہ دانستہ نمازیں سستی کا اظہار کرتا ہے۔

فرمایا منافق کی نماز محض یہ ہے کہ **يُنَافِقُونَ** الٹاس وہ لوگوں کے ہاتھ منہ دکھلا کر دیتے ہیں کہ دیکھو لو ہم نمازی ہیں لہذا ہمارے ایمان پر شبہ نہ کیا جائے۔ حالانکہ نماز جیسی عظیم عبادت پر تو ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے یہ تو

اُن پر پوچھ رہے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دیا کاری کی ذمہ داری بھی بیان فرمادی۔ اور ساتھ یہ بھی اشارہ فرمادیا کہ ایک مومن کے لیے ذکر الہی کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو مگر منافقین کا حال یہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت بھٹوڑا، برائے نام۔ بات وہی ہے کہ محض دیا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مومن سمجھیں اور اُن کی مال و جان و جانوں کے ہاتھوں محفوظ رہے۔ قرآن و سنت میں ذکر الہی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ گذشتہ آیارہ میں بھی گزر چکا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَلِيلًا وَقَلِيلًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ یعنی اللہ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے اور بیٹھے برسے، اللہ نے یہ بھی فرمایا وَادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا كَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بہر حال فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ تو بڑے نام، ان میں خلوص و محبت کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔

فرمایا إِنَّ مِنْ أَفْقَيْنَ كَالِیَ ذلک اس کے درمیان متردد ہیں۔ کبھی اُن کا ٹھکانہ کافروں کی طرف ہوتا ہے اور کبھی کافروں کی طرف۔ چونکہ بھاری نظر آتا ہے فوراً اُدھر جا رہے ہیں۔ یہ بد سجت اس زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ دونوں گروہوں میں یکساں مقبول ہیں اور بوقت ضرورت دونوں طرف سے مدد حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ درحقیقت یہ لوگ نہ اس طرف ہیں اور نہ اس طرف اور دونوں اطراف سے محروم ہیں، یہ ان کی مزید بے قسمی ہے، کہ بوقت ضرورت انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے متعلق فرمایا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَىٰ حِدِّهِمْ اور سورۃ حج، یعنی ایک کلمے پر عبادت کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے خدا حاصل ہو گیا تو وہاں تک

مذہب کی حالت

کیا تو خود پر اللہ کا صریح الزام ثابت کرنا چاہتے ہو اگر تم بھی منفقوں کی طرح
کافروں کو دوست بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر حجت قائم ہو جائے گی
اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کے مجرم ٹھہرو گے لہذا کافروں کے ساتھ
دلی دوستانہ ہرگز نہ رکھو۔

منافقین کا
ٹھکانا

آگے پھر اللہ تعالیٰ نے منفقین کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
فِي الدَّرَجَةِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بَشِئِكْ اعتقادی منافق درجہ کے
سب سے پچھلے گڑھے میں ہوں گے۔ جہنم کے سات طبقات میں سے
سب سے پچھلا گڑھا اللہ تعالیٰ نے منفقوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے یہ لوگ
کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو خفیہ طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کھینچتے
ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی سخت مقرر کی ہے اور پھر ان کا
قید خانہ بھی ایسا ہے وَلٰكِنْ تَجِدْ لَهُمْ ذِمَّةً اَوْ اٰمَانَ کے لیے
ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیگا۔ دلائل سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
جس قدر ان کا جرم بڑا ہے۔ اُن کے لیے سزا بھی سخت مقرر کی گئی ہے۔

مومنین کے
لیے بشارت

فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مَعْرُوْهُ لَوٰكِنْ جٰہِلُوْنَ نے توبہ کر لی۔ نفاق کو چھوڑ
کر ایمان اختیار کر لیا وَ اَصْحٰبُ الْاٰمَانِ اور پھر اپنی اصلاح بھی کرنی، ارباب کاری
سے باز آگئے کافروں کی دوستی کو ترک کر دیا۔ وَ اَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ اللہ کو مضبوطی
سے پکڑ لیا یعنی اللہ کی کتاب اور شریعت پر جم گئے۔ دوسری جگہ فرمایا اَنْتُمْ
تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا
یہاں بھی اللہ کی مدد کرنے سے مراد اس کے دین کی مدد ہے۔ اگر اللہ کی مدد
کر دو گے وَ يٰثَبَّتْ اَقْدَامَكُمْ وہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔
اعتصام باللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ جو لوگ ایمان اور توحید پر ثابت قدم ہو گئے
وَ اَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ اور انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین
کو خالص بنا لیا۔ کفر، شرک، نفاق اور ریاکاری سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید

پر ایمان لے آئے۔ اخلاص فی الدین کے متعلق ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا من المخلص حضرت یہ بتائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مخلص وہ شخص ہے، جو نبی کا کام کرتا ہے مگر اس پر لوگوں سے تعریف کا غالب نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے اَخْلَصُ دِينُكَ يَكْفِيكَ قَلِيلٌ مِّنَ الْعَمَلِ دین میں اخلاص پیدا کر لو تو کم عمل بھی کفایت کر جائیگا، اخلاص اتنی اچھی چیز ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر مخلص ہو تو سبقِ صادقہ و نصیبِ ایک درہم جو خرچ کیا جائے ایک سو درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ گویا خلوص کے ساتھ ایک درہم خرچ کرنا یا کاری کے سو درہم سے بھاری ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ اخلاص انسان کو برائی سے روکتا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، پھر اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور پھر محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر دین میں اخلاص پیدا کیا۔

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سوائے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے مطلب یہ ہے کہ جب نفاق سے تائب ہو کر اللہ کے دین پر خلوص نیت سے ثابت قدم ہو گئے تو پھر ان کا حشر مخلص مومنوں کے ساتھ ہو گا۔ انہیں کمال الایمان مومنین کی رفاقت نصیب ہو جائیگی۔ پہلے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْحَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدِآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وہ اللہ کے انعام یافتہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ خود انبیاء علیہم السلام کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی رفاقت کی دعا کرتے رہے تَوْفِیْهِمْ سُلٰمًا وَ اَلْحَقُّنِیْ بِالصّٰلِحِيْنَ اے اللہ! ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے

سہ فیض القدیر ص ۳۱۶ بحوالہ مستدرک عن معاذ بن دافع

اور چار احقر نیکو کاروں کے ساتھ ہو۔ فرمایا ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے وَسَوْفَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مِنْهُ أَحْسَنًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہو گا کہ کسی کو مومنین کی معیشت نصیب ہو جائے۔ ایسا شخص یقیناً مقبول خدا اور عظیم اجر کا مستحق ہو گا۔

اعمال کا
پہلو

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کسی شخص کو جو سزا ملتی ہے، وہ اس کی اپنی بد عملی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر انسان ایمان اور توحید پر قائم ہو اعمال صاکیہ انجام دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ارشاد ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ اگر تم نے اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا اور اس پر خلوص نیت سے ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریگا۔ پہلے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر بندے اس کی بغاوت نہ کریں، تو وہ ان کے ساتھ نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے وہ جو بھی تمہیں سزا دیتا ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ اعمال کا بیج اس کے اندر سے اٹھتا ہے اور پھر اعمال بھی پلٹ کر وہیں جاتے ہیں اور روح کے ساتھ چھٹ جاتے ہیں اور پھر جزائے عمل کا سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس پر شریعت کا قانون نافذ ہو اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو سزا کا مستوجب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں حکمت اور ہدایت دو وزن چیزیں رکھی ہیں۔ اور دونوں کی آپس میں کش مکش جاری رہتی ہے۔ لہذا اس کش مکش کا تقاضا ہے کہ انسان کے لیے جزائے عمل واقع ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کیوں فرض ہے اور زنا کیوں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ

درندے کے لیے گوشت، کھانا کیوں ضروری اور گائے بکری کے لیے گھاس
چوتنا کیسے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فطرت بخلافہ عینہ بنائی ہے
جس کے مطابق وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر بکری گوشت کھانے لگے
تو وہ درندہ بن جائیگی۔ اسی طرح اللہ نے انسان میں خیر و شر کی دونوں قوتیں
رکھی ہیں، جب وہ حدود و قیود کو توڑتا ہے تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے وگرنہ
اللہ تعالیٰ کو بلا وجہ سزا دینے میں کیا فائدہ ہے؟

فرمایا اگر تم شکر گزار ہو گے اور ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا
بدلہ دے گا۔ **اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ** اللہ تعالیٰ شکر گزار کی قسم بخوات
اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شکر گزار کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف
کی جائے تو اس کا معنی قدر دانی ہوتا ہے اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف
ہو تو معنی یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے احسان کو یاد کر کے دل میں اس کی قدر کرتا ہے
اور زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے وہ اپنے اعضا اور جوارح سے ایسا
عمل بکھلاتا ہے جس سے اس کا نعم راہی ہو جائے۔ پھر جب بندہ اپنے آپ
کو خالصتاً اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا ہر حکم بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
بھی اسکی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس پر راضی ہوتا ہے اور اس کی قدر کرتا
ہے۔ قرآن میں **اَتَسْمِعُ نَشْكُرًا وَ اَيُّضًا لَّكَوْاْ اِذَا لَمْ يَرْوُكُوْا** تو خدا
راضی ہوگا کہ میں رضی لے سکادہ انکھڑے اور کافروں سے راضی نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ ہر حالت میں تعریفوں کا مستحق ہے، اگر تم اس کا شکر کرو گے
اور ایمان لاؤ گے، تو وہ قدر دان ہے وہ اور زیادہ انعام عطا فرمائیگا وہ ہر چیز
کو جانتا ہے۔ ہر شخص کی نیکی اور برائی اور ان کے درجات تکسہ سے واقف ہے
اور اس کے مطابق جزا یا سزا کا سواک کرتا ہے۔

لا یحب الله

النساء ۴

درس ہفتاد و یک

آیت ۱۳۸ تا ۱۵۲

لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا

مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۱۳۸

تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ لَخْفَوْهُ أَوْ لَعَفَوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ۝۱۳۹

وَرَسُولُهُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَيَقُولُونَ نُوْمنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ

أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۴۰

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

مُهِينًا ۝۱۴۱

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ

يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۴۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بڑی بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا مگر وہ
 شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سُننے والا ہے اور
 جاننے والا ہے ۝۱۳۸ اگر تم ظاہر کرو گے عبادی یا نبی کو
 یا اس کو چھپاؤ گے یا معاف کرو گے بُرائی کو پس بیشک
 اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ۝۱۳۹
 بیشک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ

اور اُس کے رسولوں کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اُس کے رسولوں کے درمیان اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بنائیں اس کے درمیان ایک راستہ (۱۵۰) یہی لوگ کفر کرنے والے ہیں یقیناً اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت تاکہ عذاب (۱۵۱) اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر اور انہوں نے تفریق نہیں کی اُن میں سے کسی ایک کے درمیان، یہی لوگ ہیں کہ عنقریب دیا جائیگا اُن کو اُن کا بدلہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، اور نہایت ہی مہربان ہے (۱۵۲)

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بعض کارگزاریوں کا تذکرہ فرمایا تھا، خاص طور پر اُن کی کفار کے ساتھ دوستی کی مذمت بیان کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ مومنوں کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ وہ کافروں کو کسی صورت میں بھی اپنا دلی دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ منافقوں کا کفار کے ساتھ دوستانہ حصولِ عزت کے لیے ہوتا ہے، مگر انہیں کبھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جسے وہ عزت نہ دینا چاہے اُسے دُنیا میں کہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا عزت کا مالک تو اللہ ہے اور پھر دُنیا میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کا رسول ہے اور اس کے بعد کامل الایمان لوگ عزت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا کا ذکر مستدلیا کہ وہ جہنم کے سب سے پچھلے طبقے میں ہوں گے اور وہاں اُن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فرمایا جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کریں برائیوں کو ترک کر دیں کافروں سے میل جول بند کر دیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور

ربط آیات

اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، تو انہیں بھی مومنوں کی محبت حاصل ہو جائیگی۔
 اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منسب فرمایا
 لَا تَجْزُوا الْكُفْرَيْنَ اُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہ وہ
 بھی کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ رکھیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
 کہ کافر اور منافق دونوں مومنوں کے ساتھ فری عداوت رکھتے ہیں۔ لہذا ان کا
 مسلمانوں کو ایذا پہنچانا بھی بالکل واضح ہے۔ حسب ایسی صورت ہوگی تو مومن
 بھی کافروں اور منافقوں کا گلہ شکوہ کریں گے۔ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف
 سے اہل اسلام کا تذکرہ کچھلی سورۃ میں بھی ہو چکا ہے وَلَسْتَ مَعَ
 الَّذِينَ اُولُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الَّذِينَ
 اَشْشَكُوا اَذَىٰ كَتْمُنَا لِعَنِي اے ایمان والو! تم ضرور اہل کتاب اور مشرکوں
 کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج
 بھی بتایا کہ اگر صبر اور تقویٰ سے کام لو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہاں
 پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کفار اور منافقین کی طرف سے تمہیں
 ازیت پہنچے تو ایسی صورت میں تمہیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے
 کہ تکلیف اٹھا کر تمہاری زبان پر گلہ شکوہ آئیگا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس
 رد عمل کے کچھ حدود و قیود بیان فرمائے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے لَا يَحِبُّ اللّٰهُ الْجَهِلَ بِالْشُّوۡرِ مِنَ الْقَوْلِ
 اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کو دوسرے
 کے خلاف شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا اظہار دوسروں کے سامنے
 کرتا ہے۔ اگر یہ شکوہ تکلیف دہندہ کی موجودگی میں کیا جائے تو طعن کھلاتا
 ہے اور اگر اس کے پس پشت ہو تو غیبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 دونوں صورتوں میں گلہ شکوہ کو ناپسند فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کی
 بجائے۔ ہاں اپنی تکلیف کے اظہار کی ایک صورت یہ ہے اَلَا مَنْ ظَلَمَ

مکالمہ خلاق

یعنی جو مظلوم ہے، وہ اپنی شکایت دوسرے کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔
 مثلاً مظلوم اپنی شکایت کسی با اختیار حاکم یا عدالت میں پیش کرنا ہے تو ظاہر
 ہے کہ یہ ظالم کی برائی کا بیان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر یہاں پر
 اللہ کا استغناء لگا کر اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ مظلوم شخص اپنی
 شکایت حاکم مجاز کے رو برو پیش کر سکتا ہے، یہ چیز غیبت یا طعن کی
 تعریف میں نہیں آنے گی۔ اسی طرح اگر حاکم وقت بھی مظلوم کی بات سننے
 اور اس کی تلافی کے لیے تیار نہیں تو مظلوم اپنی شکایت کا اظہار اپنی قوم
 اور جماعت کے سامنے بدلا کر سکتا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی۔ لہذا مفسرین
 اور محدثین کہہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا اثر شخصیت برائی کا ارتکاب کرتی ہے
 اور سمجھانے بچھانے پر بھی اس مذموم حرکت سے باز نہیں آتی، تو ایسی برائی کو عدالت
 کے سامنے ظاہر کرنا بھی جائز ہے، وگرنہ عام قانون یہی ہے کہ کسی دشمن کی بھی
 سرعام برائی نہ کرو خواہ وہ یودی، کافر یا منافق ہی کیوں نہ ہو۔ تکلیف اٹھانے
 کے باوجود اس کے اظہار سے عداوت مکارم اخلاق کی اعلیٰ تعلیم ہے۔ فرمایا
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تمہاری شکایات کو سنتا
 ہے۔ اور جس جس طریقے سے ایذا پہنچائی جاتی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے
 وہ ظالم کا خود محاسبہ کرے گا، تاہم تمہارے لیے قانون یہی ہے کہ کسی کی برائی
 بیان کرنے سے حتی الامکان گریز کرو۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ یہ
 پہلی آیت ضعفا کے حق میں ہے کہ مظلوم اپنی فریاد متعلقہ فرد یا جماعت
 کے رو برو پیش کر سکتا ہے۔ البتہ اگلی آیت اصحاب عزیمت کے متعلق ہے
 کہ وہ عدوت شکایت بیان پر نہ لائیں بلکہ صبر و استقامت کے ذریعے مکارم اخلاق
 کی اعلیٰ مثال قائم کریں۔ یہ تعلیم قرآن پاک میں غلغلتہ مقامات پر دی گئی ہے۔
 سورۃ بقرہ میں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَكَادُ يُكْرِهِيكَ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ
 لِيُعْذِلَ مَا اسْتَدَىٰ عَلَيْكَ يُجْزِمُكَ بِرِزَالِهِ تَمَّ بِهِيَ اسی

قدر زیادتی کو جس قدر اُس نے کی ہے۔ سورۃ نمل میں فرمایا **وَلَیْسَ صَبْرٌ قَلْبٌ لَّهُمْ وَخَیْرٌ لِّلصَّابِرِیْنَ** اگر صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ افضل بات یہ ہے کہ کسی کی زیادتی کا اُس کے برابر بھی بدلہ نہ لو۔ اس سے تمہارے درجہ بلند ہوں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخر عاقبت میں تربیت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور برداشت کو اعلیٰ درجے کی شہادت فرمایا ہے۔

البتہ تعدی یا زیادتی کی صورت میں بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام والصلوات علیہ وسلم کا ارشاد ہے **المسددان فذلٰی الابدای مالہم یعد۔** العظلموہ جب در آدمی آپس میں گالی ٹکراتے ہوئے ہیں تو اس کا سارا بال ابتدا کرنے والے کے سر پر ہوتا ہے۔ جب تک کہ مظلوم تعدی نہ کرے۔ یعنی اگر مظلوم نے بھی آگے سے زیادتی کی، تو وہ بھی بعد کی طرح ہوگا اور ظلم میں دونوں برابر ٹھہرے ایک شخص نے ایک گالی دی اور دوسرے نے دو گالیاں دیں، تو دوسرا آدمی ظالم بن گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جتنی کوئی زیادتی کرے، اُس کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔

پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی برائی کہنا پسند نہیں، البتہ مظلوم کو شکایت پیش کرنے کی اجازت ہے۔ اب دوسری بات یہ فرمائی **اِنَّ تَبَدُّواْ خَیْرًا** اگر تم بھی کوئی ظاہر کر دے۔ **اَوْ تَخْشَوْهُ یَاْکُوشِدْہ** رکھ دے۔ **اَوْ تَعْقِبُوْا عَنْ سَبُوْہِ یَاْکُوشِدْہ** سے دُکڑ کر دے **فَاِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَظْمًا قَرِیْنًا** تو اللہ تعالیٰ بہت ہی محانت کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تم پر بہت زیادہ مہربانی فرمائے گا۔

اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ظاہر کرنا ہے۔ دینی کو سرعام کرنے میں بعض جہتیں ہیں مثلاً اس میں ریاکاری کا عنصر پایا جاتا ہے مگر بعض اوقات ظاہر کرنے میں بھی محنت ہوتی ہے اور اس سے دوسروں کو تہذیب والا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اس قسم کی نیکی کا کام

دینی کا اجر

کریں یا کوئی اور مصلحت ہوتی ہے، اور اگر نہ عام طور پر کھلے عام پہنچ کر سنے کا مقصد راہ وصول کہنا یا اپنی تعریف کروانا ہوتا ہے، اور یہ چیز برائی میں داخل ہے۔ جب کسی شخص میں دیکھو کہ یہ پیدا ہو جائے، تو عند اللہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اگر تم پہنچ کر پوشیدہ رکھو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے، جیسے صدقہ کے متعلق فرمایا، اگر چھپا کر دو "لِغِيٍّ" تھا بھی تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اگرچہ دنیاہری طور پر صدقہ شہادت کرنا بھی جائز ہے تاہم اگر پوشیدہ طور پر مستحق تک پہنچا دیا جائے تو دیکھو کہ یہ نہیں رہتی اور یہ ایک بہتر صورت ہے۔

اس آیت کے میں میں تیسری چیز برائی سے درگزر کی تفسیر ہے، کسی نے قولِ فعل سے تمہاری برائی کی ہے، اگر تم اسے عاف کر دو تو یہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم ہے اور اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہاری غلطیوں کو بھی عاف فرمائے گا، کسی نے کہا ہے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے انتقام لینے کی بجائے کسی سے دکر تک نہیں بلکہ اس پر صبر کر کے خاموشی اختیار کر لی ہے، اگر یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، ایزدسانی انسان پر شاق گزرتی ہے، اس کے باوجود اگر انسان اس پر صبر و استقامت کا دامن قائم رہے اور برائی کرنے والے کی برائی کا جواب نہ دے، تو اس کے اعلیٰ مرتبت انسان ہونے کی دلیل بنو گا حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اگر تم کوئی کا بدلہ نہ لے گے، تو اس سے دشمن کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کی بجائے محبت پیدا ہو جائے، البتہ فرمایا کہ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا بلکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں۔

وَمَنْ عَنَّا اَرْحَمُ رَحْمَةً عَزِيزَةً ہوں۔ درگزر کرنا اور عاف کر دینا، غمیت لوگوں کا کام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کے طور پر بتا دیا ہے کہ کسی کی برائی نہ کر دو حتیٰ کہ کافروں کے مقابلے میں نہ ہرے کام نہ کسی فرد یا جماعت کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی مشرک دہرہ یا کوئی غیر مذہب بھی برائی کا ارتکاب کرنا ہے، تو تم اس کی برائی بھی نہ کرو۔

فَرِي قَيْرِيْدُونَ اَنْ يَسْتَحْذِرُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا اُورِيہ لوگ
 بعض رسولوں کو مان کر اور بعض کا انکار کر کے درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
 یہی ہیز ایمان کے منافی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولٰٓئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا یہ لوگ بکے کافر ہیں۔ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔
 کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کی ہے شاہ ولی اللہ
 نے اس مسئلہ کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ارسالِ رسول اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور کسی
 ایک یا زیادہ رسولوں کا انکار خدا تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ
 کی کسی صفت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور دہریوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی
 لیے فرمایا کہ یہ لوگ بکے کافر ہیں۔ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
 اور ہم نے کھانڈ کے لیے ذلت و ناکِ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خدا کے ہاں انہیں
 سخت سزا ملنے والی ہے۔

اہل ایمان
 کا بدلہ

کفار کی مذمت بیان کرنے کے بعد پھر ایمان لانے والوں کے اجر کا ذکر
 بھی کیا وَلَذٰلِكَ اَنصَرُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ جَوَ لَوُگ اللہ اور اس کے رسولوں
 پر ایمان لانے یعنی وہ تمام رسول جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا نہیں میں سب
 پر ایمان لائے۔ اسی سورۃ میں آگے آ رہا ہے کہ ہم نے خود بخبری دینے والے اور
 ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اور یہ بھی مندرجہ
 رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ ہم نے بعض رسولوں کا ذکر آپ
 سے کیا ہے رُسُلًا لَّمْ نَقْصِصْهُمْ عَلَیْكَ اور بعض تو ذکر
 نہیں کیا، بہر حال تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو صحیح
 نبیوں کو دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 اَنصَرٍ مِنْهُمْ اور انہوں نے تفریق نہیں کی ان میں سے کسی ایک کے درمیان
 فرمایا جو لوگ اس پر ایمان میں پختہ ہو جائیں گے اُولٰٓئِكَ سَبَقَتْ لَهُمْ
 جَعْلُهُمُ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صحیح صحیح بدلہ دے گا۔ فرمایا وَكَانَ اللّٰهُ

عَفْوَرٌ رَّحِيْمًا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اہل ایمان سے جو
 چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔
 کیونکہ وہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔

انفساء ۴

لا یحب الله ۶

آیت ۱۵۳ تا ۱۵۵

درس ہفتاد و دو

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَقَالُوا أَرَأَيْتَ إِذَا لَاحَظَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ فَاخَذْتَهُمُ الصَّوَاعِقُ
يَضْرِبُهُمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ
مَاجَاءَتِهِمُ الْبَيْتَ فَفَفَفْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا
مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمُ
مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ
بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

تو حیمہ : اے پیغمبر! آپ سے اہل کتاب سوال کرتے
ہیں کہ آپ ان پر کتاب آسمان کی طرہ سے - بیشک
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا اس سے بھی بڑی ہیرا

پس انہوں نے کہا کہ دکھا جیوں اللہ سانسے۔ پس پھڑا اُن کو بجلی
 نے اُن کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر بنایا انہوں نے بچھڑے کو
 سمجھو بعد اس کے کہ اُن کے پاس واضح باتیں پہنچ چکی تھیں۔
 پھر ہم نے معاف کیا اِس سے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام
 کو کھلا غلبہ عطا کیا (۱۵۶) اور ہم نے مٹھایا اُن کے اُوپر طور
 پہاڑ کو اُن کے عہد کے وقت، اور ہم نے اُن سے کہا
 داخل ہو دروازے سے مسجد کرتے ہوئے اور ہم نے
 اُن سے کہا تعدی نہ کرو ہنستے کے دن اور ہم نے اُن
 سے ہنستے عہد لیا (۱۵۷) پس بوجہ توڑنے اپنے پختہ عہد کو اور
 بوجہ اُن کے کفر کرنے کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور بوجہ
 ان کے قتل کرنے کے اللہ کے نبیوں کو ناحق، اور بوجہ اُن کے
 یہ کہنے کے کہ ہمارے دل غلاظتوں میں بند ہیں ایسا نہیں بلکہ
 اللہ تعالیٰ نے اُن پر مہر کہ دی ہے اُن کے کفر کی وجہ
 سے، پس نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے (۱۵۸)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان تفریق
 کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی اور واضح کیا کہ اللہ کے بعض نبیوں پر ایمان لانا اور
 بعض پر نہ لانا خالص کفر ہے، کیونکہ کسی ایک نبی کا انکار بھی پورے گروہ انبیاء کے انکار
 کے مترادف ہے۔ مگر کین تو انبیاء کو ٹیلے ہی نہیں ٹنٹے، وہ تو مطلقاً انکار کی وجہ سے
 کافر ہیں، انہوں نے توحید کا بھی انکار کیا اور خود خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی انکار
 کر گئے، البتہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقوں کا ذکر کیا ہے، جو بظاہر زبان
 سے تو توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مگر اُن کے دل اُسی طرح کفر سے بھرے ہوئے
 ہیں، ہر حال اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کر کے انہیں بُرے انجام سے خبردار کیا ہے

نزل کتاب
کا مطالبہ

سید علیہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور وہی تفریق بین الرسل کے مرتکب ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور نہ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ ان میں سے بعض متعصب یہودی حضور نبی کریم علیہ السلام سے بعض یہودہ قسم کے سوال بھی کرتے تھے۔ ان میں کعب بن اشرف پیش پیش ہوتا تھا۔ یہ شخص مدینہ کے قریب ایک ٹھکانے میں رہتا تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا، بڑا ظالم اور سوردور تھا تو اس نے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے يَسْأَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ اٰہْلَ الْكِتَابِ اٰہْلَ الْكِتَابِ اٰہْلَ الْكِتَابِ آپ سے سوال کرتے ہیں اَنْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنْ سَمٰوٰتِہٖمُ کہ آپ ان پر آسمان سے کبھی ہوئی کتاب نازل کر دیں یہودیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے سبقاً سبقاً نزول پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ وہ اسے اللہ کی کتاب اس وقت تسلیم کریں گے جب کہ یہ پوری کی پوری تحریری صورت میں آسمان سے نازل ہو۔ پانے اس مطالبے کی حمایت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کرتے تھے کہ آپ نے کمرہ طور پر یہودیت کیا، روزے رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تختیوں پر بھیجی ہوئی قورات نازل فرمائی قورات کے علاوہ دیگر صحائف کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر صحیفہ وقت کے نبی پر مکمل صورت میں نازل ہوا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور دیگر انبیاء کے صحائف کا اسی طرح ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے پستے نبی ہیں تو آپ پر قرآن پاک مکمل اور یکبارگی نازل ہونا چاہیئے۔

یہودیوں کا یہ اعتراض محض غدا اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام ہمارے سوال کا جواب ہماری تسلی کے مطابق نہیں دے سکیں گے، اس لیے ہمیں آپ کے انکار کا جواز مل جائیگا اور ایمان لانے سے بچ جائیں گے۔

تھے کہ اس مادی دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا رَبِّ ارْزُقْنِي اَنْظُرَ اَيْسَرُ اَمْ الشَّدَّ اَمِنْ تَحْتِیْ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا لَنْ تَرَانِیْ ثُمَّ لَمْ تَجِبْ فَمَنْ دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ کے حضور توبہ کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک بھی اس ضمن میں یہ ہے۔ اِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰی تَسْأَلُوْنَا یعنی تم کرنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نیا جہان پیدا ہو گا۔ نئی قرین اور صلاحیتیں پیدا ہوگی، تو وہاں عالم قدس میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کو وہ قوت عطا کر دیگا جن سے وہ دیدار الہی کر سکیں۔ چنانچہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں پہنچنے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی۔ اس مسئلہ میں صرف افضیٰ اور محضزلہ وغیرہ دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں باقی سب متفق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام! آپ سے توبہ صرف کتاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بکجنت موسیٰ علیہ السلام سے دیدار الہی کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں اور یہ اس مطالبے کے جواب میں فَاتَّخَذَتْهُمْ الصُّعُفَةُ يَظْلُمُوْنَہُمْ ان کی اس زیادتی یعنی یہودہ سوال کی وجہ سے ان پر بجلی گری۔ وہ سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دی۔

فرمایا پھر یہودیوں نے ایک اور قبیح کام کیا تسمُّوا اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود سمجھ پھڑے کی پوجا کی۔ فَقَضَوْا عَنْ ذٰلِكَ پھر ہم نے ان کا یہ جرم بھی معاف کر دیا۔ ان کی توبہ اس شرط کے ساتھ مقبول

بجھڑ
کی پوجا

یہودی قَتْلُوا أَنْفُسَكُمْ کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ پچھلے
کی پوجا کرنے والے گنہگاروں کو بے گناہ لوگوں نے قتل کیا۔ اور پھر اَتَمِمْتُمْ
مَوَدَّتِی سَلْطَنًا مُّبِیْنًا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خدا غایب عطا کیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پھڑپھڑے کو ترڑ پھوڑ کر جلا دیا اور عیسا کہ دوسری سورہ میں موجود
ہے را کھنڈ کا کچھ حصہ مانی میں بہا دیا اور کچھ حصہ جہا میں اُڑا دیا۔ پچھڑا چونکہ شرک کا
شعار تھا اس لیے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا اور اس کے شہر تیرہ ہزار بھاریوں
کو بھی قتل کر دیا گیا۔

ارکان
اور

یہودی تاریخ کے ایک اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ احْمَدَ اَنْصَوْنَ یَمِیْنًا قِیَمَتُہُمْ اَنْ سَعِدَ
لیتے وقت ہم نے طور پہاڑ اُن کے سروں پر علق کر دیا تھا۔ بعض جدید مفسرین
کی غلط آویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر نہیں
کھنڈا کیا گیا تھا۔ بلکہ ان لوگوں کو پہاڑ کے دامن میں اس طرح کھنڈا کیا تھا کہ پہاڑ کا
کچھ حصہ ان پر ٹھکا ہوا تھا یہ بالکل غلط ہے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے۔ "وَإِذْ
نَسْتَفْتِ الْجِبَالَ فَوَقَّهْنَّ حَتَّىٰ جِئَ بِہُمْ سَفَہًا اَنْ سَعِدَ اَنْ سَعِدَ اَنْ سَعِدَ اَنْ سَعِدَ
کیا۔ نتق کا معنی اکھاڑنا ہے اور مطلب سفاک نظر ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے
اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے اوپر علق کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر نہیں مانتے تو
یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر کر دیا جائے گا اور تم چلنا چورو ہو جاؤ گے۔

اس مقام پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دین میں جبر تو رہا نہیں۔ اللہ کا
حکم واضح ہے کہ اَحْکَمَہُ رَفِی: الَّذِیْنِ مَحَرَّ یُودِیُّوْنَ کو پہاڑ کے خوف سے
زبردستی مٹا دیا۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی
ملی اور صحرائے سینا میں پہنچے تو انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ
ہم اسے لیے کوئی قانون کی کتاب لائیں جس پر ہم عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے تواریک
نامہ فرمائی۔ تواریک کا معنی ہی قانون (Law) ہے جب کتاب آگئی تو کہنے لگے

اس کے احکام بڑے مشکل ہیں، ہم ان کی تعمیل نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اللہ نے ان سے عذر لیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو احکام ہم نے میرے ہیں انہیں مضبوطی سے پکڑو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اُور جو کچھ اس میں ہے اُسے یاد کرو۔ ان احکام پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذر فرما دیا اس لیے کیا تھا کہ ایک چیز انہوں نے خود مانگ کر لی ہے۔ اور اب اس پر عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو دین تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ کسی شخص کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جاسکتا، ہاں تبلیغ کر دے، اگر کوئی مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے فَهَنْتَ اَبْرَ فُلْيُوْهِنَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جس کا دل چاہے ایمان لائے اور نہ چاہے تو کفر پر اڑا ہے، اُسے اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا، بہر حال اُسے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاسکتا۔ البتہ اگر اسلام لانے کے بعد کوئی شخص اس کے احکام کی خلافت ورزی کرے گا، تو وہ جبر کا مستحق ہوگا۔ اس پر عد جاری ہوگی یا تعزیر سزائے گی، بہر حال دین میں لانے کے لیے جبر نہیں بلکہ دین کا قانون توڑنے پر ضرور جبر ہے۔

سجدے
انکار

فرمایا دیکھو ایہ کیسے بد عباد اور بد طبیعت لوگ ہیں وَقُلْتُ لَهُمْ اَدْخُلُوا الْبَابَ مُسْتَعِدًّا ہم نے اُن سے کہا کہ دروازے میں سجدہ ریڑھ ہوتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے اس حکم کی بھی خلافت ورزی کی۔ جب یہودیوں نے کہا، لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ حَلَعَامٍ وَاجِدٍ ہم ایک ہی کھانے یعنی سن و سلوٹی پر صبر نہیں کر سکتے لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے سبزیاں، پیاز اور دال وغیرہ کا مطالبہ کیجیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے فرمایا کہ انہیں کوکو اس بستی (اریحا) میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں مطلوبہ اشیاء حاصل ہو جائیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ شہر میں داخل ہوتے وقت دو رکعت نفل ادا کرنا۔ مفسرین نے سجدہ اُس کے دو معنی بیان کیے ہیں یعنی بھجک کر یا سجدہ کر کے مگر یہ ایسے بد طبیعت لوگ ہیں کہ اللہ

کے حکم کے خلاف چلنے کی سبائے کفر کو داخل ہوئے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ چتر دیوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ ٹھکانہ پڑے۔

سب سے پہلے

اللہ نے یہ بھی فرمایا: وَقُلْنَا آلِهَتُهُمْ كَذِبٌ وَأُولَئِكَ يَفْتِنُونَ أُولَئِكَ يَفْتِنُونَ أُولَئِكَ يَفْتِنُونَ
کہا کہ دیکھو! ہفتے کے دن سجادہ نہ کرنا۔ انہیں حکم تھا کہ اس روز صرف عبادت کرنی ہے کوئی کاروبار، تجارت، شکار وغیرہ بالکل نہیں کرنا حتیٰ کہ چولہے بھی جلا نا انگوٹھوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ سجادہ شروع کر دیا جس کا ذکر سورۃ اعراف میں موجود ہے۔ فَاسْتَفْتَاهُ عَنْهُ لَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ يُفْتِنُ الْعَامِلِينَ ۖ إِنَّ كَيْدَ الْفَاسِقِينَ لَظَنُّوا
انجیل دوسرا کے کنارے اس بستی کا حال دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ کر پھر انہیں کیسی سزا ملی۔ اُن کا کہہ دیا یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار تو نہیں کرتے تھے مگر انہیں جوع میں بند کر دیتے تھے اور پھر اگلے دن جمعہ تمام مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ بعض لوگ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے تھے مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔
یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے: قَدْ تَرَكَبُوا مَا أُرْتَكِبْتُمْ لِيُفْتِنَ قَوْمٌ أَسْمَاءُ عَزْمُومَ الْكَرْبِ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِي الْيَوْمِ حَرَامٌ كَمَا كَانَ فِي الْيَوْمِ حَرَامٌ لِيُفْتِنَ قَوْمٌ
خارِجَ اللَّهِ بِأَدْنَىٰ أَحْيَلُ كَمَا جِلَّةً بَانِي سَهْ لَللَّهِ حَرَامٌ كَمَا كَانَ فِي الْيَوْمِ حَرَامٌ لِيُفْتِنَ قَوْمٌ
کہ حلال بناتے پھر وہ آپ نے یہ بھی فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ لِيُفْتِنَ قَوْمٌ يَوْمَ يَوْمَ لَللَّهِ حَرَامٌ كَمَا كَانَ فِي الْيَوْمِ حَرَامٌ لِيُفْتِنَ قَوْمٌ
لعنت ہو کہ اُن پر حلال جانور کی چربی بھی حرام تھی مگر وہ لوگ اسے فروخت کر کے رقم کھا جاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم حکم الہی کی تعمیل میں چربی نہیں کھاتے حالانکہ جو چیز بنفسہ حرام تھی اس کی قیمت بھی حرام تھی مگر انہوں نے جیلے بانے سے حرام کو حلال بنالیا۔ مچھلی کے شکار کے متعلق بھی انہوں نے ایسا ہی سیکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا عذاب آیا اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں۔ کچھ بندہ بن گئے اور کچھ شہر بن گئے۔
اللہ نے فرمایا یہ ایسی سزا تھی جو نیکو لاکھ بے یار و مددِ خدا تھا۔
موجود اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنی۔

فرمایا: وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّمَّا رَمَتْ قَا غَلِيظًا ۖ هُمْ نَعْنِ

دون
پر

پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے۔ فَبِمَا اٰتٰیہُمْ
 عٰیۡدًا فَهَـٰمْ مٰمُکَم اس عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے وَکُفِّرْہُمْ سَغٰیۡرًا لٰہِ
 اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وَقْتًا یَّہْکُمُ الْاَنْبِیَآءُ یَغٰیۡرُ
 حق اور اللہ کے نبیوں کے ناحق قتل کی وجہ سے وَقَوْلَہُمْ قُلُوۡبُنَا
 غُلْفٌ اور ان کے اس قول کی بنا پر کہ اُن کے دل بند ہو چکے ہیں اور اب ان میں
 کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہودیوں کی ان تمام حرکات کی وجہ سے نہیں۔
 کَلْ طَبَعَ اللّٰہُ عَلَیْہَا بِکُفْرِہُمْ مَّکَم ان کے کفر کی وجہ سے
 اُن کے دلوں پر مہر لگا دی ہیں۔ نافرمانیاں کر کے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔
 اُن پر ذنب پڑ چکا ہے اور اب ان میں کوئی چیز نہیں اتر سکتی۔ وہ من مانی کہتے
 ہیں۔ بڑائی کو بڑائی نہیں سمجھتے۔ لَہٰذَا حُتِّمَ اللّٰہُ عَلٰی وَاٰتٰیہُمْ
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں اور
 راہ راست پر آنے کی صلاحیت ہی محسوس نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے فَکَلَّ
 یُؤْمِنُوۡنَ اَلَّا قَلِیۡلًا اُن کی ایک قلیل تعداد ایمان لاتی ہے اور اکثریت
 کفر پر ہی قائم رہتی ہے۔ چنانچہ مدینے کے اطراف میں آباد یہودیوں کے دس بڑے
 عالموں میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے
 باقی سب بے ایمان ہی رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ دس علمائے یہود
 ایمان سے آتے تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ مگر یہ لوگ چودہ سو سال گزر گئے
 کے باوجود ویسے کے ویسے ہی عنادی ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور
 نبی آخر الزماں کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی
 دی ہے کہ یہ لوگ آپ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں
 نہیں، اس سے پہلے یہودی علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے مطالبات کر چکے
 ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اب ان کی اکثریت
 ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔

وَبِكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝۱۵۶ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝۱۵۷ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۱۵۸ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شِهَادًا ۝۱۵۹

ترجمہ: اور بوجہ اُن (پیروں) کے کفر کرنے اور بوجہ اُن کے کہنے کے حضرت مریمؑ پر بہتان عظیم (۱۵۶) اور اُن کے اس قول کی وجہ سے کہ بیشک ہم نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم کو جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں قتل کیا اُس کو اور نہ اُس کو سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ بات اُن کے لیے مشتبہ کر دی گئی ہے اور بیشک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے البتہ شک میں ہیں اس سے۔ ان کو اس کو کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس مسیح کو یقیناً (۱۵۷)

بلکہ اللہ نے اُس کو اٹھایا اپنی طرف اور اللہ تعالیٰ عزیز و کمال قدرت کا مالک اور حکیم و کمال حکمت کا مالک ہے (۱۵۸) اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ ضرور ایمان لائے گا اُس پر اُس کی موت سے پہلے۔ اور قیامت ٹپنے والے دن وہ ان پر گواہی دینے والا ہو گا (۱۵۹)

مربط آیات

گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے عناد کا ذکر تھا، اللہ نے ان کے اعتراض کو بیان فرمایا، خصوصاً یہودی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیچھے نبی ہیں اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ بیک وقت کبھی لکھائی آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوتی، جس طرح کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر تینوں کی صورت میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے اُن کی بعض قباحتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بایں الفاظ تسلی دی تھی کہ یہ عنادی لوگ ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ صبر کریں۔ آج کے درس کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دیگر خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے یہ لوگ سخت لعنت ٹھہرے ہیں، ان قباحتوں کے تذکرے کے بعد پھر آگے اُن کے اصل سوال کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یکبارگی کیوں نہیں نازل فرمایا۔

حضرت مہر علی
پرہیز خان

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ قباحت بیان فرمائی ہے۔ وَبِکُفْرِهِمْ اور اُن کے کفر کی وجہ سے۔ اس کفر کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے پھر طے کی پوجا کی، نزول کتاب کا مطالبہ کیا، رؤیت الہی کی خواہش ظاہر کی، سچے کا حکم ہوا تو انکار کئے، ہفتے کے دن تعدی کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ یہ سب کفر کی باتیں تھیں تو فرمایا اُن کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ بَهِتَانًا عَظِيمًا اور اُن کے اس قول کی وجہ سے جس کے ذریعے انہوں نے

حضرت مریم پر عظیم افترا ہمارا۔ حضرت مریمؑ کو اللہ کی مقبول بندی اور صدیقہ نقیب جس وہ کچھ گروہیں یہ آئیں تو کہنے لگے لَيْسَ مِنْكُمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا تو یہ ہری چیز کہاں سے لے آئی۔ بے انہوں نے حضرت مریمؑ پر دنیا کا الزام لگاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ قبل شانہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور نبوت کا تاج اُن کے سر پر رکھا۔ فرمایا ان سب خباثتوں کی جبر سے ہم نے اہل کتاب کو لعنت کا شوق کھڑا کیا۔

قتل انبیاء

فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ ابْنِ مَرْيَمَ اُن کی اس بات کی وجہ سے کہ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عیسیٰ ابن مَرْيَمَ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا رسول اللہ جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا۔ یہودی حضرت مسیح کو خود اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اُس مسیح کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کا رسول کہلاتا ہے۔ زنی و بختوں کا حال تو یہ ہے کہ جن کو اللہ کا رسول مانتے تھے، ان کو بھی قتل کیا، جیسے پہلے گزر چکا وَقَتْلِهِمُ الْيَسَّاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ قتل انبیاء تو بہت ہی بڑی مصلحت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مظلوم ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ کا نبی قتل کرتا ہے یا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی ایسی بد بخت کو قتل کرے گا جو نہایت ہی سرکش ہو اور اُس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہوگا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کے ناحق قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔

ہل مسیح

بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لغو عقیدہ قتل مسیح کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے نہ تو مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں صلی دی وَلَمْ يَكُنْ سَئِلًا لَهُمْ بلکہ اُن کے لیے باسے مشتبہ کہ وہی گئی۔ انہوں نے اشتباہ میں پڑ کر غلط عقیدہ قائم کر لیا ورنہ

الَّذِينَ أَحَدَ نَفْسًا وَفِيهِمْ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا لَبِئْسَ شَرًّا
 مَشْهُدٌ وہ شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اُن پر حقیقت حال واضح نہیں ہو
 سکی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں اِنَّ شَبَاعَ الظُّلَمِ
 سوائے گمان کی پیروی کرنے کے۔ یعنی وہ تو محض اپنے گمان سے اُکل چکے باتوں کے
 پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل حقیقت سے ہرگز واقف نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے پاکیزہ بندے کو اُن کے گندے ہاتھوں سے کیسے محفوظ رکھا۔ اس کا ذکر سورۃ
 آل عمران میں بھی آچکا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُوسَى اِذْ مُتَرَقِّبًا وَمَا فَضَّلَكَ
 اِلَّا وَمَطَرَهُمْ كَذِبًا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَيْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی حَسْبُ الْعَالَمِ
 سے فرمایا کہ اس دنیا کی مدت پوری کرنے کے بعد میں تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا اور کفار
 کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ اُن کے ناپاک ہاتھ تم کہ نہیں پہنچیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا
 وَمَكْرُؤٌ وَّمَكْرَ اللّٰهِ سُبُوْدِیوں نے آپ کو قتل کرنے کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو محفوظ رکھنے کا منصوبہ بنایا اور پھر وَاللّٰهُ خَصِيْدُ الْعَالَمِ کے
 مصداق اللہ کی تدبیر کا مایاب ہوئی۔ یہودی علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے اور نہ
 سولی پر چڑھا سکے اور ان کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ فرمایا اب یہ اپنے گمان کی
 پیروی میں لایعنی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوْهُ یَقِيْنًا یہی بات ہے کہ
 یہودی مسیح علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْهِ بِرُخْلَافِ اس کے
 اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف اٹھالیا۔ وَكَانَ اللّٰهُ
 عَزِیْزًا حَكِيْمًا اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکیم
 ہے کہ کمال حکمت کا مالک بھی وہی ہے۔

رفعیہ
 پہلی روایت

ہمارے مفسرین میں سے عبد اللہ بن عباسؓ کے شاگرد امام غناکؒ کا بیان تفسیروں میں
 موجود ہے جسے آپ حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
 یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن تھے، کیونکہ وہ اُن کے تعصیب، ضد و بدبختی
 کا رو کرتے تھے۔ اُن کے علمائے شریعت کو بگاڑ دیا تھا اور اخلاقی لحاظ سے نہایت

پست ہو چکے تھے۔ جول جول مسیح علیہ السلام اللہ کے حکم سے صحیح دین کی تبلیغ کرنے
 توں توں یہودی آپس کے جانی دشمن بننے چلے گئے۔ انجیل میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 یہودیوں کی غلط باتیں دیکھ کر برداشت نہ کرتے اور سخت الفاظ میں ان کی تردید
 کرتے۔ یہودیوں کے علماء اور پیر غلط طوطیوں کے ذریعے اپنے نفاق عقائد کو سچا ثابت
 کرنے کی کوشش کرتے مگر اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کی تمام کدو کدوں کو ظاہر کر دیتا
 چنانچہ یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کام کے
 لیے حکومت کی امداد حاصل کر لیں گے۔

اس زمانے میں شام و فلسطین رومیوں کے زیر نگیں تھے اور رومیوں کو گورنر اس
 علاقے میں تعینات تھا جو دہاؤں کے معاملات نمٹاتا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کا نظام تھا
 جس طرح انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کا وائسرائے
 یا نائب رہتا تھا۔ تو یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو حکومت وقت کی معرفت قتل
 کر دینا چاہتے تھے اس واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی
 قتل کر چکے تھے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے
 چنانچہ منصوبہ کے تحت چار ہزار یہودیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں
 مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت مقیم تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس محاصرہ
 کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے درپے
 ہیں، تم میں سے کون آدمی ہے جو میری جگہ باہر نکل کر قتل ہو جائے، ایسا شخص جنت
 میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر ایک حواری نے لبیک کہا۔ مسیح علیہ السلام نے
 اپنی پگڑی اور کرتہ اٹھائے پھریا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر مسیح علیہ السلام کی تشبیہ بھی
 ڈال دی، وہ شخص باہر نکلا تو یہودیوں نے اُسے مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور ادھر
 اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اُس مکان کے دروازے سے فرشتوں کے ذریعے
 آسمان پر اٹھا لیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ محاصرین نے اپنے میں سے ایک آدمی کو اُس

دوسری
 روایت

مکان کے اندر بھیجی جس میں مسیح علیہ السلام مقیم تھے تاکہ آپ کو گرفتار کیا جاسکے۔ جب یہ شخص مکان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسیح علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی اور اس کی شکل و صورت بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو تو آسمان کی طرف اٹھالیا، مگر جب وہ جاسوس باہر نکلا تو محاصرین نے اسے مسیح سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا جس کے باوجود ان لوگوں کو تسلی نہ ہوئی۔ اور قالیکن مشیہ کلمہ کے مطابق وہ اس شہر میں قتل ہو گئے کہ مسیح علیہ السلام کو تو ہم نے قتل کر دیا مگر ہمارے آدمی کہاں گیا جسے پتہ کہ نہ کے لیے ہم نے مکان کے اندر بھیجا تھا۔ اگر ہم نے اپنے ہی آدمی کو مسیح کے شہر میں قتل کر دیا تو پھر مسیح علیہ السلام کہاں گئے۔ بہر حال وہ ترمذ میں پڑ گئے اور آج تک پڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس قدر شبہ ہو گیا کہ وہ کہتے کہ جس شخص کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے اس کی شکل و صورت تو مسیح جیسی تھی اور باقی جسم ان کے مشابہ نہیں تھا۔

تیسری روایت

تیسری روایت اناجیل کے بیان پر مشتمل ہے۔ مؤرخین نے اسے ایک بیرونی روایت

میں لکھنا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کے خلاف شور و غوغا بڑھت بڑھت گیا تو رومی وائسرائے نے اپنے مرکز کو بھگا کر یہاں کے لوگ ایک بے گناہ کے سخت خلاف ہو گئے ہیں، مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیئے۔ وائسرائے حکم آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے۔ وائسرائے نے دوبارہ مرکز سے رابطہ قائم کیا، تو پھر وہی جواب آیا۔ اس اثنا میں مخالفت حد سے بڑھ گئی اور بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو مقامی حاکم نے تیسری دفعہ اپنی حکومت کو بھگا کر اب تو حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ اس پر ہیڈ کوارٹر سے یہ حکم آیا کہ شورش کو ختم کرو۔ خواہ اس شخص کو قتل کرنا پڑے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر ان کے لیے سزائے موت کا حکم ہوا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ سولی پائے والے شخص کو سولی کا شتیر خود اٹھا کر سولی کے مقام تک پہنچانا ہوتا تھا چنانچہ یہ دہلی شتیر حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھوایا گیا۔ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج

رکھا گیا اور (العیاذ باللہ) آپ کے منہ پر حقو کا گیا۔ لوگوں کا جم غفیر اور رومی پولیس آپ کے ہمراہ چل رہی تھی۔ بھاری شہنشاہ کا اٹھنا مسیح علیہ السلام کی طاقت سے باہر ہو رہا تھا چنانچہ شہنشاہ ایک شخص شمعون قمری کے کندھے پر رکھ دیا گیا تاکہ سولی کے مقام تک پہنچایا جاسکے۔ اس دوران میں رومی پولیس کے آدمیوں کی ڈیوٹی بدل گئی اور نئی نفری آگئی۔ نئی پولیس نے رواج کے مطابق سولی اٹھانے والے شخص کو ہی مجرم سمجھا اور اُسے سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا، وہ جہنم میں اودھر اودھر ہو گئے۔ روایت ہے کہ اس دوران شمعون کی شکل و صورت بھی حضرت مسیح جیسی اللہ نے بنا دی جس کی وجہ سے شمعون کو منزلے موت دی گئی۔ اور مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اُس دن جمعہ کا دن تھا۔ آگے ہفتہ یہودیوں کی تعطیل کا دن آرہا تھا۔ جس دن انہیں کوئی کام نہ کرنے کا حکم تھا۔ لہذا انہوں نے کوشش کی کہ مسیح علیہ السلام کا کام آج ہی تمام کر دیا جائے تاکہ پھر اتوار تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ افراتفری بھی مسیح علیہ السلام کو بچانے اور شمعون قمری کو سولی پر لٹکانے کا باعث بنی۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ یہودی نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ انہیں سولی پر لٹکاسکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔

اس ضمن میں قاریا نیوں نے ایک نیا نظریہ قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ آپ طبعی موت مرے اور آپچی روح کو اوپر اٹھالیا گیا۔ اس طرح اس گروہ نے قرب قیامت میں نزول مسیح بھی انکار کر دیا ہے۔

مولانا مودودی نے مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کو مشبہات میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہی آیت اس مسئلہ میں صریح نص ہے۔ مسیح علیہ السلام کی زندگی اور دوبارہ نزول کا ذکر قرآن پاک میں اجمالاً موجود ہے اور احادیث نبویؐ اس کی مکمل تصریح کرتی ہیں۔ اس آیت کے الفاظ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ

دیگر
نظریات

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ واضح کرنے ہیں کہ جس مسیحی کو قتل کرنے کے یہودی دعویٰ رہے، وہ مسیح، عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ قتل کا دعویٰ محض روح کے لیے نہیں بلکہ جسم و روح دونوں کے لیے تھا۔ اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ سولی دیا گیا بلکہ ان دیوبلوں پر شبہ ڈال دیا گیا۔ پھر اسی مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔
 كَلَّا تَرْفَعُوْهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يٰۤعِیْسٰی اِنَّ كُوْنَكَ تَعَالٰی نے اپنی طرف اٹھالیا۔ تو جب قتل کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کی تردید فرما رہے ہیں تو پھر رفع الی السماء کا تعلق بھی جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے۔ نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ لہذا یہ اہمیت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی صریح نص ہے۔

حضرت مولانا انور صاحب کشمیریؒ نے "التصحیح فیما تواتر بہ نزول المسیح" عربی اور اردو میں کتاب لکھی ہے جو دمشق سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس میں آپؑ نے فریڈر سو کے قریب احادیث نقل کی ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کی زندگی اور دوبارہ نزول کا ذکر ہے۔ صحیحین کی روایت میں یہ بھی موجود ہے لیوسبشکن۔ ن۔ یینزل فیکم ابن صریح حکماً عدلاً یعنی وہ وقت بھی آئیگا جب مسیح علیہ السلام تہا سے درمیان حاکم عادل بن کر اتریں گے، اہلبیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے دور میں ملت اسلامیہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہیگا۔

قرآن پاک کی آیت "وَ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ" سے مسیح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ظاہر کرتا ہے جس سے ان کا قریب قیامت میں ظہور ثابت ہوتا ہے۔

اہل کتاب
 ایمان لانا

فرمایا وَ اِنَّہٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ اھل الکتاب اور اہل کتاب میں سے

کوئی نہیں ہے۔ اَلَا لَيْتُكُمْ اَنْ يَبْهَ قَتْلَ مَوْتِهِ مَكْمُورٌ کہ ایمان لایم حضرت مسیح پر آپ کی موت سے قبل۔ موتہ کی صغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہوتی ہے اور ہر فرد اہل کتاب کی طرف سے بھی۔ اور اگر اس سے کتابی مراد ہے یعنی ہر یودی اور نصرانی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا تو اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیکھا۔ موت سے پہلے جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور پردہ غیب اٹھ جاتا ہے تو اس وقت اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو ولد اللہ نہ اور درجائت تک کے تعذب دیے تھے، تو اس وقت ان کا ایمان کچھ مفید نہ ہوگا۔ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے تیسرا کہا تھا حالانکہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اگر کئے وقت ان پر بھی حقیقت آشکار ہو جائے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی لہذا ان کی موت بھی تقریب ہی آئے گی۔

مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قَتْلَ مَوْتِهِ سے مراد یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی موت سے قبل ہر کتابی آپ پر ایمان لائے گا۔ تو حقیقی موت تو اس وقت آئے گی جب آپ دوبارہ نازل ہو کر زندہ کیے جائیں یا ساٹھ سال گزار چکیں گے۔ اس وقت سے پہلے جو کتابی ایمانی نہیں لائے گا، وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائیگا، کوئی یودی باقی ہے گا، اور نہ نصرانی۔ اس بارے میں سو سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام فوج و صحابہ کے مقام سے حج یا عمرہ کا احرام باندھیں گے۔ زمین پر حکومت کریں گے۔ انصاف قائم کریں گے اور پھر ان کے زندہ رکھنے کی خاص مصلحت و وبال کا مقابلہ ہے اگر کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، یا جوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا، اس کے لیے رُخا کریں گے تو وہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ شادی بھی کریں گے، زمین پر

پانچویں یا ساٹھ سال کا عرصہ گزار کر وفات پا جائیں گے اور پھر دفن ہوں گے۔ یہ سب باتیں نزول کے بعد وارد ہونے والی ہیں اور آپ کے آسمانی پروردگار کا جاننے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل حق میں سے اس بات سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ متواتر اور صحیح احادیث اس کثرت سے ہیں کہ ان کا انکار کفر ہے۔ ایسا شخص اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہو گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل آپ پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ سَهْمٌ مِّمَّا يَفْتَحُونَ اور وہ اس کے حصہ میں سے ہوں گے۔ آپ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود و نصاریٰ نے دنیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک گروہ نے سرے سے تکذیب کو ہی آپ کے معنی اٹھ ہو گئے حتیٰ کہ سرے سے موت دلوالے کی کوشش کی، اور دوسرے گروہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنادیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب باتیں ہوں گی۔

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَتَّمَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ
 أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 كَثِيرًا ۝ (۱۶۰) وَأَخَذَهُمُ الرُّبُوبُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
 وَأَكْبَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (۱۶۱) لَكِنَّ الرُّسُلَ
 فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
 أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ
 وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۱۶۲)

ترجمہ: پس جوہم ظلم کرنے اُن لوگوں کے جو یہودی
 ہوئے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دیں جو حلال تھیں
 اور جوہم ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے بہت
 سے لوگوں کو (۱۶۰) اور جوہم ان کے سود لینے کے علاوہ انہیں
 منع کیا گیا تھا اس سے۔ اور جوہم ان کے نکھانے لوگوں کے
 مال باطل طریقے سے اور تیار کیا ہے ہم نے کفر کرنے والوں
 کے لیے دردناک عذاب (۱۶۱) لیکن ان میں سے علم میں پختہ
 لوگ اور ایمان لانے والے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ

کی طرف تیزی گئی اور جو آپ سے پہلے اُٹھ رہی تھی۔ اور
 (تعاریف کے مستحق ہیں) وہ لوگ جو نمازِ ستائم کرنے سے ملے ہیں اور
 مکہ میں ملے ہیں اور جو ایمان رکھنے والے ہیں پھر قیامت کے دن پر۔ یہی
 لوگ ہیں کہ ان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے (۶۴)

ربطیات

گلدستہ کئی دروں سے اہل کتاب کی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ درس بھی اسی
 سلسلہ کی کڑی ہے۔ اہل کتاب نے غلو کی وجہ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کتاب
 یکبارگی کیوں نہیں لے آتے، جیسا کہ پہلے نبی لائے۔ اس اعتراض کا حقیقی جواب تو اگلے
 دعوے میں آئے گا، تاہم گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ
 اہل کتاب کے فضول اعتراضات سے دل بڑاشتہ نہ ہوں، اس ضدی قوم نے آپ سے
 پہلے دنیا پر اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے
 رزیت الٰہی کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فراموشی اور ایک بھلی آئی جس نے انہیں حلا
 کہ ہلاک کر دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی
 اللہ نے یہودیوں کی یہ خواہش بھی بیان فرمائی کہ واضح و قائل دیکھنے کے باوجود انہوں نے
 پچھڑے کی پوجا کی اور کفار کے طور پر ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا گیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے
 نبیوں کو ناحق قتل کیا اور آخر میں حضرت مریم پر ہتان باندھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنجار لگا
 دیا، انہوں نے فخر یہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ
 وہ نہ تو آپ کو قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھ سکے، بلکہ یہ حاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو کر رہ گیا
 اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا۔ اس کے بعد
 اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اور یہ بھی فرمایا
 کہ جس زمانے میں یہود و نصاریٰ میں سے کوئی شخص بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے
 بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ جو ایمان نہیں لائے گا۔ وہ ہلاک ہو جائے گا۔

عدل و عزم

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دوسری جائز والی اس سزا کا ذکر کیا ہے۔

جس کے مطابق ان پر بعض حلال چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔
 فَيُظَلِّمُونَ الَّذِينَ هَدَّوْا يَهُودِيُونَ كَيْتُ الْمُنَافِقِينَ كُنَّ هُمُ الْفَاسِقُونَ
 عَلَيْهِمْ طَائِفَاتٌ أُحْكِمَتْ لَهُنَّ فِي صُلْحِهِمْ ثَمَرُ الْأَرْضِ كُلِّهَا جَنَّتْ
 قَرَار دیدیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔ اور ظلم سے مراد ان کے سب کی وہ خرابیاں
 ہیں جن کا تذکرہ گذشتہ دروس سے چلا آ رہا ہے۔

کسی چیز کی حرمت دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حرام چیز میں
 کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے انسان کے لیے مضر ہوتی ہے
 لہذا مصلحتاً اسے حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور یا پھر کوئی حلال چیز محض شر کے طور پر
 کسی قوم پر حرام کر دی جاتی ہے۔ آج کے درس میں اس قسم کی حرمت ہی کا تذکرہ ہے
 اگلی سورۃ ماوراء میں حلال و حرام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ وہاں پر خیبات

جہانی
 نقصانات

کہ حلال قرار دیا گیا ہے اور پھر بھیسیمۃ الذنعام یعنی موشیوں کے حلال قرار دیا ہے،
 ان کا گوشت اور دودھ حلال ہیں کیونکہ ان جانوروں یعنی گائے، اگھس، بیضرا، بکری،
 اونٹ وغیرہ کا مزاج انسانی مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے درندے
 جو انسانی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے، انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف
 کی روایت میں آتا ہے لَقِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن
 الذَّوْءِ الْخَبِيثِ يَعْنِي حَضُورَ نَبِيِّ كَرِيمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَلْجِئْ دَوَاكِيهِ لَمْ يَلْجِئْ
 مَنَعَ فَرَمَا يَسْتَمْتَعُ مَكْشِيًا يَكُونُ فِي دَرَسِي زَهْرٍ دَوَاكِيهِ لَمْ يَلْجِئْ دَوَاكِيهِ لَمْ يَلْجِئْ
 کے ذریعے علاج کر کے منع فرمادیا کہ اس کا استعمال انسانی مزاج کے بالکل
 خلاف ہے۔ اس کی معمولی مقدار بھی انسان کے معدے، جگر اور مثانے کو زخمی کر
 دیتی ہے۔ خون جاری ہو جاتا ہے۔ جسم میں درم آ جاتا ہے۔ اور پھر تمام جسمانی نظام
 درہم برہم ہو کر مریض کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ چونکہ زہر انسانی جسم کے
 لیے مضر ہے، لہذا اس کے استعمال سے منع فرما دیا گیا حضور علیہ السلام نے گھوڑے
 کا گوشت کھانے کی اجازت دی مگر

کے گوشت سے منع فرما دیا۔ گدھے کا گوشت انسانی جسم سے مطابقت نہیں رکھتا، جو شخص کھا لیا گا بلید البصع ہو جائے گا۔ اُس میں گدھے جیسی صفات پیدا ہوں گی۔ اسی طرح درندوں کا گوشت بھی حرام ہے۔ جو شخص شیر، چیتا، بکچھ، گیدڑ، بلی، کتا وغیرہ کا گوشت استعمال کرے گا، اُس میں وہی صفات پیدا ہو جائیں گی جو قومیں درندوں کا گوشت کھاتی ہیں، ان میں لوش، مار اور قتل و تجارت جیسی صفات ہی پیدا ہوتی ہیں۔ البزور و شریفین کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کی کھال سے تیار کیے گئے مصلے پر بیٹھنے سے منع فرما دیا اگرچہ وہ دباغت شدہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی کھال استعمال کر سنے والے میں کج رجسیتی قبیح صفت پیدا ہوگی جو کہ ہمارے اخلاق کے لیے محنت مضرب ہے۔ بہر خلافت اس کے اوٹھ، لگانے، بھڑکھڑکی کی کھال کے مصلے پر بیٹھنا جائز ہے کیونکہ جانور انسانی طبائع سے مطابقت رکھتے ہیں۔

روحانی
نقصان

اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں روحانی نقصان کی وجہ سے حرام قرار دی ہیں جیسے مردار، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت اور زعفران اللہ۔ مردار کی حرمت میں یہ وجہ کارفرما ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان میں سستی اور کالہی پیدا ہوتی ہے نیز نبی کے کام اور عبادت میں نشاط پیدا نہیں ہوتا وہ اس کا روحانی نقصان ہے اسی طرح رگوں سے نکلنے والے خون میں یہ خطرہ ہے کہ اسے استعمال کر سنے والے آدمی میں درندگی کے اوصاف پیدا ہو جائیں۔ تھے میں شیرازہ بکچھ وغیرہ جانور کا خون ہی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں اس قدر درندگی پائی جاتی ہے۔

خنزیر گدھے کھانے والا جانور ہے۔ اس کا گوشت کھانے والے آدمی میں بھی گندگی ہی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جانور بے غیرت بھی ہے لہذا اس کا گوشت کھانے والے بھی بے غیرتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انگہرزا اور سجد خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں لہذا یہ دونوں قومیں بے غیرتی میں ملوث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے گندگی کھانے والے جانور (جملہ) کا گوشت مکروہ تحریمی میں شمار کیا ہے جو کالے

کہ دی گئیں وَبَصَدَتْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
کے راستے سے لوگوں کو روکنا بھی یودیوں کے جرائم میں سے ہے اور اُن کے
لیے بعض حلال چیزوں کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی تھی حضور علیہ السلام کے
زمانہ مبارک میں یہ لوگ ایسی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ کسی طرح لوگ اسلام قبول نہ
کریں بلکہ کفر و ضلالت کے دُور فریب میں ہی پھنسے رہیں۔ آج تک یودیوں
کا یہی وظیفہ ہے۔ لوگوں کو صراطِ مستقیم سے روکنے میں یہ لوگ تمام اقوامِ عالم سے پیش
پیش ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر میں سازشوں کا جال پھینکا ہے۔ ہنود اُن کے
مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ لٹریچر اور فلموں کے ذریعے دینِ حق کی قربت سے
دشکتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، عورتوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ سکول اور
ہسپتال بناتے ہیں۔ ان تمام سکیوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی طرح لوگ قرآنِ پاک
کی تعلیم سے بہرہ نہ ہو سکیں اور نہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر گامزن
ہو سکیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یودیوں کی سزا کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی کثیر تعداد
کو صراطِ مستقیم سے روکتے ہیں۔

سود خوری

فَرِيًّا وَآخِذَهُمْ الزُّبُلُ وَقَرْنُهُمْ عُتَّةٌ ۚ أَوْ يَدُورُ رِمَاحٌ مِّنْهُ
سے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جنگلِ سٹم کے موجد اور سود خوری کے
اہم بھی ہیں لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے سود کا طریقہ ایجاد کر کے ساری دنیا کو اس لعنت
میں گرفتار کر دیا ہے۔ سود پالی شریعتوں میں بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے مگر
یہ لوگ ٹٹے مسلسل کھا رہے ہیں وَآخِذَهُمْ الزُّبُلُ وَقَرْنُهُمْ عُتَّةٌ ۚ
اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی یہ لوگ مستحقِ لعنت
نظر سے نہ سود خوری بذاتِ خود مالِ طہرپ کرنے کا باطل ترین ذریعہ ہے۔
اس کے علاوہ دھوکہ، فریب اور من مانتے جوازات کے ذریعے، حق مال کھانا،
ان کی عادتِ قدیمہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے "لَيْسَ تَلْبِيسُ كُنَافِي
اَلْهَمِيسِ سَبِيلٌ" یعنی اُمتوں کا مال ہمارے لیے ہر طرح مہیا ہے، اسے

ناجائز طریقے سے کھانے میں بھی کوئی گناہ نہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ
 عقوبت میں کسی کمال ناسحق کھانا اللہ کے دین اور شریعت میں قطعاً درائیں
 اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم موجود ہے کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حُرًّا
بَيْنَكُمْ حُرًّا یا بِالسَّبِيلِ یعنی ایک دوسرے کو مال ناجائز طریقے سے مت
 کھاؤ مگر لوگوں نے ناجائز طریقے سے مال بٹیرپ کر کے کتنے طریقے
 ایجاد کر لیے ہیں۔ خوشی اور غمی کی روماست، جھوٹے تعویذ گندے اور سحر سب
 مال کھانے کے باطل ذرائع ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ وَفُتَنَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہم نے منکرین دین و شریعت کے
 لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں بچڑے جائیں گے۔
 مجرمین کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق پرست مومنین کو تذکرہ
 بھی کیا ہے۔ گذشتہ سورۃ میں بھی گزر چکا ہے لَيْسَ سَوَاءَ أَلَا تَسْبِ لَوْگ
 برابر نہیں ہوتے۔ اہل کتاب میں بھی بعض حق پرست لوگ ہوتے ہیں ایسے
 لوگ باطل پرستوں کی فہرست سے نکل جاتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا
لَكِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي الْعَالَمِ مَثَلَهُمْ مگر جو لوگ علم میں کچھ نہ جانتے ہیں۔
 حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن سلفم اور ان کے بعض رفقاء
 ایمان قبول کیا، وہ لوگ صحیح معنوں میں اہل علم تھے۔ فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
إِيمَانِ والے لوگ بھی ہوتے ہیں لَيْسَ مَثَلَهُمْ ایسا کہ انزل الَّذِينَ هُمْ عَنْ
 پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِهِ اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہلے نازل کی گئی یعنی تم
 کتب سناویہ۔ اور ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے جب تمام انبیاء اور تمام کتب
 پر ایمان لایا جائے۔ تمام شرائع الہیہ کو تسلیم کیا جائے، تاہم عمل صرف آخری شریعت
 اور کتاب پر کیا جائے گا۔

حق پرست
لوگ

فرمایا قابلِ تعریف ہیں وہ حق پرست لوگ جو علم میں کچھ نہ جانتے اور تمام کتب سناویہ

پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے علاوہ وَالْمُحَقِّقِينَ الصَّالِحِينَ جو نماز قائم کرنے والے ہیں کیونکہ تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان نماز کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا، مناجات کرتا ہے۔ اور اعضا و جوارح سے اس کی تعظیم بجالاتا ہے۔ پھر فرمایا فَالْمُسْتَوْتُونَ الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ بھی قابل آفرین ہیں۔ نماز کے ساتھ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق کے ساتھ تعلق اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں کی غیر غراہی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی فرائض میں سے ہے اور سب سے مقدم ہے، اس کے بعد صدقات، خیرات وغیرہ کی قربت آتی ہے کہ یہ بھی خدمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ اتفاق فی سبیل اللہ میں اللہ نے بہت سی مصلحتیں رکھی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ عمل انسان کو محل سے بچاتا ہے تو دوسری طرف نہی نوع انسان کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ الْاِثْنَى امور فقیر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

فرمایا وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں وَالْمُسْتَوْتُونَ بِاللّٰهِ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وَالْمُسْتَوْتُونَ الْاٰخِرِينَ اور قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے جنہیں عمل کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولٰٓئِكَ سَتَرْضٰۤی عَنْہُمْ اَحْبَبًا عظیم سے ایسے لوگوں کو ہم غنیمت سمجھیں۔ مالا مال کریں گے۔ ایسے لوگ یا ہے یہودیت سے گئے ہوں یا نصاریت کی گود سے، اگر وہ علم میں پختہ کار ہیں۔ تمام کتب سماویہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روز آخرت پر ان کا ایمان ہے تو وہ لوگ لائق تعریف اور مستحق اجر ہیں۔

النساء ۴

آیت ۱۶۳ تا ۱۶۵

لا یرحب اللہ

درین مختار و بیخ ۷۵

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ
 مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ
 وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ
 زَبُورًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ
 قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ
 اللَّهُ مُوسَى تَكْوِيمًا ۖ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ
 مُنْذِرِينَ لئَلَّاءَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
 بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

ترجمہ: بیشک ہم نے وحی نازل کی ہے آپ کی طرف بیجا

ہم نے وحی نازل کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف
 جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے اور ہم نے وحی نازل کی ابراہیم
 علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی
 اولاد کی طرف۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون
 علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو
 کی ۱۶۳ اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے آپ
 پر بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے

حالات ہم نے انہیں بیان کیے آپ پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھلم
کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتا ﴿۱۶۳﴾ ہم نے رسول بھیجے خوشخبری
سنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے
سامنے کوئی حجت رسول کے بھیجنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ
زیادہ مست ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے ﴿۱۶۵﴾

اہل کتاب سے ملاوٹیت کے اظہار میں سب سے پہلے یہودی ہیں اللہ تعالیٰ نے
ان کے اعتراض کا ذکر فرمایا یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَازِلَهُمْ
رِسَالًا مِنْ السَّمَاءِ انہوں نے بنی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ
اگر آپ نبوت کے دعویدار ہیں، تو پھر قرآن پاک محفوظ و محفوظ رکھ کر کے کیوں نازل ہوتا ہے
آپ پر یہی کتاب ایک دفعہ کیوں نہیں آسمان سے آتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
پوری توریت تختیوں پر لکھی دکھائی یکبارگی مل گئی تھی۔ یہودیوں میں بعض ایسے بدست بھی تھے
جو کہتے تھے مَا كُنْزَلَنَا اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ شَيْءٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر
کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اور آپ کو دعویٰ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوال کے
الزامی جواب دیے اور حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ معترضین ایسے یہودہ لوگ
ہیں کہ انہوں نے اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال کیے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا،
کہ ہر تجدد پر گواہی نہیں دلائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں
ان لوگوں نے واضح نشانیاں ملنے کے باوجود کچھ طرے کی پوجا کی، عہدہ پیمان کو توڑا، انبیاء کو
ماحق قتل کیا، حضرت مرثد پر طوفان باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہایت گند اعھتدہ
وضع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے سجادہ زور تعدی کی بنا پر ان پر سخت احکام نازل فرمائے
اور ان کے لیے بعض حلال چیزیں حرام قرار دیں۔ انہیں سود سے اور لوگوں کو مال
باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا، مگر انہوں نے ذرا پروہن نہ کیا بلکہ زیادتی میں مزید

اللہ کے لئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کی نصیحت فرمائی جو ان میں سے
پنچتہ کار تھے جب انہوں نے قرآن پاک سنا اور مجتہد علیہ السلام کی زیارت کی تو ایمان
لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اجر عظیم کی بشارت سنائی۔

صورت
کے دلیل

اب آج کے مدرس کی آیات میں اللہ تعالیٰ سے اہل کتاب کے اس سوال کا
حقیقی جواب دیا ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ
پر نوری کتاب کھنی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
بِكِتَابٍ ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی وَحْيًا نَزَّلَ فِي صَفْوَاحٍ وَحْيًا نَزَّلَ فِي صَفْوَاحٍ
وَالشَّيْءُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالشَّيْءُ بَيْنَ يَدَيْهِ جس طرح ہم نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام
اور ان کے بعد آئے ملے انبیاء کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کے نام بھی گنوائے
ہیں جن کی طرف وحی آتی رہی۔ فَرَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَسْمَاءَ
وَأَسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَنْبِيَاءِ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی
اور لادیر۔ اس کے علاوہ وَعِيسَىٰ وَالْإِسْحٰقَ وَالْيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام
اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ
داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ جواب کی نوعیت یہ ہے کہ اہل کتاب جب یہ بابت
انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے تو نبی آخر الزمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے
جب کہ اللہ کے آخری نبی پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح انبیاء سابقہ
پر ہوتی رہی تو اب اس نبی اور اس کتاب کو تسلیم کرنے میں کوئی مانع ہے۔ ان
حقائق کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو یہ ان کی ضد اور محض دھرمی
ہے اور یہ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وحی صرف
نبی پر آتی ہے۔ غیر نبی پر نہیں۔ البتہ کشف یا الہام غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ مگر
اسے وہ قطعی اور یقینی حیثیت حاصل نہیں ہوتی اجمود حی الہی کو حاصل ہوتی ہے۔

بھیجے گی۔ یہ کہ تمام انبیاء پر وحی تو نازل ہوتی رہی ہے سب کو کتابیں نہیں دی گئیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جن کو کتابیں دی گئی ہیں وہ سب کی سب اکٹھی نہیں دی گئیں۔ بعض انبیاء کو کیا گیا، کتاب سے دی گئی مگر بعض پر آیات کی صورت میں مختصر ہی تھوڑی وحی نازل ہوتی رہی۔ لہذا انبیاء کے واسطے پوری کتاب کا اکٹھا نازل ہونا ضروری نہیں جس کا یہ اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا طرہ کے تحت جس نبی پر جس وقت جتنی وحی چاہتا ہے، نازل فرماتا ہے اگرچہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مان لینا چاہیے۔

رسول اور کتاب
اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو مکمل کتابیں دیں اور بعض کو چھوٹے چھوٹے صحیفے چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ نے کل کتنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کل انبیاء اور رسول کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ پھر عرض کیا کہ ان میں رسول کتنے تھے۔ فرمایا تین سو پندرہ رسول تھے اور باقی سب انبیاء وحی تمام انبیاء و رسول پر نازل ہوئی مگر کتاب اور شریعت صرف رسول کو ملی۔ اسی روایت میں کتابوں کا ذکر بھی آتا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے عرض کیا حضور! اللہ نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کل ایک سو تیار، جن میں چار ٹہری کتابیں اور ایک سو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر بھی اللہ نے بعض صحیفے نازل فرمائے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کیا، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا اہل! وہ نبی تھے کلام اللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، لہذا وہ نبی اور مکلم تھے۔

آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور ان کے بیٹے یا پوتے حضرت ادیس علیہ السلام بھی

نہی تھے، آپ کو اخراج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور ایس علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ کپڑے سینے کی سولی اور دیگر لوازمات روزمرہ زندگی آپ ہی نے ایجاد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو صحیفے نازل فرمائے، وہ لوگوں کی بود و باش سے متعلق احکام پر مشتمل تھے، چونکہ دنیا کی آبادی اُس وقت بڑھنے لگی تھی۔ لہذا اس قسم کے احکام کی ضرورت تھی، جسے اللہ نے اور ایس علیہ السلام پر پورا فرمایا۔ آپ کے زمانہ کے متعلق مختصرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں، تاہم اول الذکر زمانہ بعثت زیادہ معتبر ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کا ابتدائی دور تھا۔ آپ سے پہلے تک کے دور کو زمانہ طالب علمی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ پھر جب آپ کا دور شروع ہوا، تو یہ گویا تکمیل تعلیم کے بعد امتحان کا وقت تھا۔ امتحان کا نتیجہ پاس یا فیل ہونے کی صورت میں نکلتا ہے کامیاب ہونے والوں کو انعام عطا ہوا۔ ناکام ہونے والوں کی تادیب ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں مخلوق کا امتحان لیا گیا جس میں اکثر لوگ ناکام ہوئے، اور انہیں طوفان کی صورت میں منزلی۔ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آپ سے عرض کریں گے۔ اَنْتَ اَوَّلُ الْمُرْسَلِ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ اَبْل اہل زمین کی طرف پہلے عظیم المرتبت رسول ہیں۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت عطا فرمائی، لہذا آپ اللہ کے ہاں سفارش کریں کہ وہ جب کتاب شروع کرے، مگر آپ جواب دیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں۔ اَذْهَبُوا اِلَى عَجْرِی تم دوسروں کے پاس جاؤ۔ بہر حال حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا، جب چاہا اور جتنی مناسب سمجھی وحی نازل فرمائی۔ لہذا پوری کتاب کے یکبارگی نزول کا مطالبہ کوئی معقول مطالبہ نہیں تھا۔

منقولہ
غیر منقولہ
انبیاء

آگے ارشاد ہوتا ہے **وَرَسُولًا قَدْ قَفَضْتَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ** آپ پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے جن کا ذکر ہم نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں چھبیس یا ستائیس انبیائے کرام کے اسماء یا ان کے لقب کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ **وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْهِ** ایسے رسول اور انبیاء بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بالرسول کے لیے تمام انبیاء کے اسمائے گرامی یا ان کے کارنامے نمایاں کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ سب پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جہاں بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، وہ سب اللہ کے پیچھے بنی تھے۔ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ سورۃ البقرہ میں گزرا چکا ہے کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور اس چیز پر جب ہماری طرف نازل کی گئی اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی **فَصَلِّ أَوْحِي إِلَيْكَ** اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی۔ ہر زمانے میں ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں **لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی اور راہنما بھیجے، ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔

برصغیر کی
بعض شخصیات

برصغیر کی بعض شخصیتوں کے متعلق لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ نبی ہوں کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا نہیں بلکہ ان کی اکثریت غیر مہرروف ہے۔ چنانچہ برصغیر کے کرشن جی مہاراج، رام چندر اور بدھ کے متعلق اللہ کے نبی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ایران میں زرتشت ہوا ہے۔ جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے قریب ہے۔ کرشن جی مہاراج آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ان کے صحیح صحیح واقعات نہیں ملتے اور نہ ان کی تعلیم کے متعلق کوئی بات ذوق سے کہی جاسکتی ہے۔ ہندوؤں نے جو چیزیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، ان میں تو کفر اور شرک پایا جاتا ہے، جو ایک نبی کے ساتھ

قطعاً مطابقت نہیں رکھتیں مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل تعلیم صحیح ہو۔
 مگر بعد میں یہاں کے لوگوں نے اُسے اسی طرح بگاڑ دیا ہو، جس طرح یزید بن نضر نے
 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کر کچھ سے
 کچھ کہہ دیا ہے۔ بدھ کے نظریات کے متعلق جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ وہ منجیکہ خدا تھا۔ وہ مسیح علیہ السلام سے بھی پانچ سو سال پہلے
 گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہو مگر بعد میں اس کی تعلیم کو بگاڑ دیا گیا
 ہو۔ بہر حال ان لوگوں کے اقرار یا انکار کے لیے ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں
 ہے۔ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء و رسل برحق تھے۔

ذی الکفل کا نام قرآن پاک میں موجود ہے مگر ان کے متعلق مزید تفصیلات
 کا علم نہیں۔ بعض مفسرین نے کفل کو کپل کی بستی سے منسوب کیا ہے جو کہ ہندوستان
 کے صوبہ بہار میں واقع ہے۔ وہاں بڑھاپے پیدا ہوا تھا مگر یہ محض گمان ہی ہے
 یقینی بات نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ذی الکفل سے مراد وہ کھانتا دیا ہے نبی ہیں
 جنہوں نے ایک شخص کی ضمانت دی تھی اور پھر اس ضمانت کی پاداش میں چور لے
 لیا، قید کاٹی اور اس واقعہ کی نسبت سے ان کا لقب ذی الکفل مشہور ہو
 گیا۔ واللہ اعلم۔

بہر حال انبیاء پر ایمان لانے کے لیے ان کی تفصیلات جاننا ضروری نہیں
 ان پر اجمالاً ایمان لانا ہی کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام

خدا تعالیٰ سے
 ہم کلامی

کی ایک خصوصیت کا ذکر کیا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَجْلِيصًا
 اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے متعدد بار کلام کیا۔ چنانچہ وہ طور پر آپ کی
 اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو خصوصیت عطا فرمائی
 جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ

پاس بشیر و انداز کرنے لئے آپ کے۔ انہیں بھیج کر اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی ہے اب تم اسے پاس لاعلمی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان سے آؤ۔ اسی میں تمہاری نجات ہے۔

مفسر قرآن اہم بیضاویؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام سامان اپنی مخلوق کو مہیا کر کے اپنی حجت تمام کر دی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس حصہ نیلے، عقل و شعور کی دولت دی۔ پھر رسول بھیجے جو لوگوں کے لیے عملی نمونہ تھے۔ اس کے ساتھ اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ اس طرح اللہ نے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں ایمان سے آتا، میں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی یا میرے پاس کوئی ڈرائے والا نہیں بیچا۔ ان تمام ذرائع ہدایت کے باوجود جو لوگ گمراہ رہے، راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے۔

وَكَيْفَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک وہ سزا اور جزا دینے پر قادر ہے۔ اور وہ حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ لہذا اس کے احکام پر عمل کرنے سے فلاح حاصل ہوگی۔

سامان
ہدایت

لا یحب اللہ ۶

النساء ۴

دریں مقام روشنی ۷۶

آیت ۱۶۶ آ ۱۷۰

لَٰكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُۥ
 يَعْلَمُہٗ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰی بِاللّٰهِ
 شَهِیْدًا ﴿۱۶۶﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ
 سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلٰلًاۢ كَبِیْرًا ﴿۱۶۷﴾ اِنَّ
 الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَضَمُّوْا لَمْ یَكُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ لَهُمْ
 وَلَا لِیَهْدِیْهُمْ طَرِیْقًا ﴿۱۶۸﴾ اِلَّا طَرِیْقَ جَهَنَّمَ
 خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ یَسِیْرًا ﴿۱۶۹﴾
 یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ
 مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَیْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْا
 فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ
 اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ﴿۱۷۰﴾

ترجمہ : لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اُس چیز کی جس کو اُس
 نے اُنار آپ کی طرف ۔ اس کو اپنے علم کے ساتھ اُنار ہے
 اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے
 اعتبار سے ﴿۱۶۶﴾ بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ
 کے لئے سے روکا ، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور گمراہی میں
 دُور جا پڑے ﴿۱۶۷﴾ بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم

کی اللہ اُن کو نہیں بخشے گا، اور نہ اُن کی رہنمائی کرنے لگا
 سیدھے راستے کی طرف، (۱۶۸) سوائے جہنم کے راستے کے جس میں
 وہ ہمیشہ پہنچے ملے ہوں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان
 ہے (۱۶۹) اے لوگو! بیشک آگیا ہے تمہارے پاس رسول حق بات
 سنے کر تمہارے سب کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ، تمہارے
 لیے بہتر ہے اور اگر کفر کرو گے، پس آسمانوں اور زمین میں ہو
 کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے
 والا اور حکمت والا ہے (۱۷۰)

رہنمائی

گزشتہ دروس میں گذر چکا ہے کہ یَسْأَلُ الْكِتَابَ
 یعنی یہودی آپ پر سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کتاب کیوں نہیں
 لاتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں سے
 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب الزامی تھا اور حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا
 کہ یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں، ان کا مقصود ہر حالت میں یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں اور قرآن
 پر ایمان نہ لایا جائے یہ ان کی قومی عادت ہے انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی
 سوال کیا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ
 لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کا تذکرہ بھی کیا
 اُن کی والدہ پر ناکہ الزام لگایا اور خود انہیں قتل کرنے کی سازش کی۔

یہودیوں کے اعتراض کا دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اِنَّا وَجَدْنَا ابْنًا
 یعنی ہم نے آپ پر بھی اسی طرح وحی نازل فرمائی ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے لوح علیہ السلام
 اور اُن کے بعد آنے والے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کی گئی اس استدلال سے مقصود یہ تھا
 کہ تمام انبیاء و رسل پر نزول وحی کی نوعیت یکساں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ پہلے انبیاء
 کو تو تسلیم کرتے ہیں مگر آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام

کی طرح تمام انبیاء کو ان کی کتابیں یکے پشت نہیں دی گئیں۔ بعض پیغمبروں پر وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی اور تھوڑی تھوڑی کہ کے کتابیں نازل ہوئیں۔ اسی طرح بنی اخیر الزمان پر بھی وقفے وقفے سے وحی نازل ہو کر کتاب کی تکمیل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یکے پشت نازل نہ کرنے کی حکمت بھی سورۃ فرقان میں بیان فرمائی مَکَذَّلَتْ لَکَ الْکِتَابَ بِہِ فَاذْلَکَ عَرَضٌ لِّتَنبَیْہَہُ قُرْآنَ پاک کا تدریجاً نزول آپ کے دل کی پختگی کے لیے ہے۔ جو شخص سبقاً تعلیم حاصل کرے تاہم اپنی پختگی پیدا ہوتی ہے اور وہ بارگاہِ اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا ہے، سبب کچھ حکم پڑھنے سے اچھی طرح یاد نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو کر قیامت تک کے لیے مشعلِ راہ بن سکے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھنے میں یہ سہولت بھی ہوتی ہے کہ اس دوران پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کی تشریح بھی ہوتی رہتی ہے اور اس طرح انسانی ذہن شے بہ مکمل طور پر تسلیم کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا یہ تدریجی عمل تفسیرِ مال میں مکمل ہوا۔

باقی انبیاء علیہم السلام پر بھی وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی ہے ان میں سے بعض انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ اور بعض کا نہیں کیا اسکی تفصیلات بھی گذشتہ درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ بہر حال تمام انبیاء و رسل پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے اگرچہ قابلِ عمل شریعتِ آخری نبی کی آخری شریعت اور اللہ کی آخری کتاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ سائے نبی بشر اور منذر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نبی پر خود بخوبی سنا اور بُرائی کے انجام سے ڈرانا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا ہے تاکہ کلامِ اللہ کو کوئی شخص نہ نہ کہ سکے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم نہیں ہو سکا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور بستی کی طرف انبیاء بھیج کر ان پر اپنی حجت تمام کر دی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گمراہ آپ کی خدمت میں

حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو مگر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہودی اپنے پرانے تعصب اور عناد کی وجہ سے کہنے لگے، بخدا! ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ میں رسولوں والی کوئی علامت نہیں پاتے۔ اسی طرح ایک موقع پر مشرکین نے بھی یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ اہل علم ہو۔ بھلا بتاؤ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت میں سچے ہیں؟ وہاں پر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور آپ میں پائی جانے والی علامات نبوت کا صاف انکار کر گئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس ضد کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود آپ کی رسالت کا سلسلہ انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی علامات ان کی اپنی کتابوں میں ابھی تک موجود ہیں اگرچہ ان کتابوں میں بہت سی تحریف ہو چکی ہے۔ ان میں حمد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی قرآن کے مختلف مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ تو قائم نہیں کر رکھا تھا کہ تمام انبیاء انہی کے خاندان سے آئیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اس میں کسی کی خواہش اور آرزو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات نازل سے طے ہو چکی تھی کہ نبی آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے آئے گا اور اس کا تذکرہ خود تورات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تیرے بھائی بندوں میں ایک رسول برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات نازل قرآن کی ابتدائی سورتوں میں بھی بیان فرمادی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا مِّنْ اَمَّاؤُنَا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَاٰلِیْہِمْ فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول مبعوث فرمایا

کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ آخری کتاب اپنے آخری نبی پر اپنے علم سے امانی۔ اس کے علوم ہمارے اور حقائق کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ پڑھنے سے بڑا انسان بھی اس کی کسی چیز پر مادی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے فرمایا: **وَلَا تَقْعُدُوا بِأَقْدَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبَلَكُمْ رَايَاكُمْ وَحَسْبُ عِلْمُ النَّاسِ بِكُمْ** سے پہلے آپ جگہ بازی نہ کریں۔ **وَقَدْ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ** بلکہ یوں کہیں کہ پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔

کنارہ کی
گھڑائی

قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: **فَاذْكُرُوا كَيْفَ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ قَبْلِهِ وَكَيْفَ أَنْزَلْنَاهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ** لیکن۔ **رَبِّ الَّذِينَ كَفَرُوا** جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کا معنی انکار ہے جو کہ بدترین چیز ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحایت اس کی کتاب اس کے ملائکہ اس کے انبیاء اس کی صفات یقینات کا انکار کیا۔ اور اس سے مراد یہودی ہیں جو صاف کہتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان کو نہیں پہانتے گویا انہیں نبی اور آخری شریعت کا نہ صرف خود انکار کر کے میں بیکار و بے وقار۔ **سَيَذَرُكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا دُورًا** دوسروں کو یہی اللہ کے راستے سے رستے میں مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں کہ کس طرح لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ ایسے دور میں متعلق فرمایا **فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا أَبَدًا**۔ یاد کہ گمراہی کے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ کے راستے سے دور بہت بائیں والے لوگوں کے متعلق اللہ کے فرمایا **يَوْمَ لَا يَنْفَعُكَ دِينُكَ وَلَا أَنتَ تَنْفَعُكَ** اگر یہ لوگ مخلوق کے تہیں لوگ ہوتے ہیں۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ** اور اعمال صالحہ کے انجام دینے والوں کے لیے لاکھ دواجر ہوگا۔ انسان ایمان اور نیکی کے ذریعے ہی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ خود کفر کرنے والے اور دوسروں کو بھی متنبہ رہیں کہ اس سے روکنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور

لے کر
پتھر

دوسروں کو بھی قبولیت حق سے روکتے ہیں۔ مگر آج جب ہم اپنے گمراہ پیش
پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آج خود مسلمان اسلام کے راستے میں سب سے
بڑا پتھر ہے۔ انگریزوں کو مسلم حکم بکھمال نے مراس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا
کہ میرا دنیا بھر کا مشاہدہ ہے کہ خود مسلمان اسلام کے راستے کا سنگ گراں ہے۔
ظاہر ہے کہ اگر مسلمان توحید کے بجائے شرک اور سنت کے بجائے بدعت
پر عمل پیرا ہونگے، کفر کے شعار کو اپنائیں گے تو لوگ اسلام سے متنفر نہیں ہوں
گے تو کیا ہوگا مسلمان کے لیے تو لازم تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا۔ اپنے
قول و فعل سے اس کی آبیاری کرتا، اور ہمیشہ محتاط رہتا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ
سے اختیار کو اسلام پر طعن کرنے کا موقع نہ ملے۔ مگر آج مسلمان دنیا میں اپنا جہر
کھردرا پیش کر رہا ہے اس نے اسلام کے راستے میں دیوار کھڑی کر دی ہے
جاپان کے ایک نو مسلم پروفیسر شام سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے اسلام
لانے کی کیا وجہ تھی، تو کہنے لگا، میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا
بلکہ غرض قسمتی سے مجھے قرآن پاک کا نسخہ میسر آگیا جسے پڑھ کر مجھے یقین آگیا کہ اسلام
سچا مذہب ہے۔ البتہ مسلمان خود جھوٹے ہیں۔

سید جمال الدین افغانیؒ کے قیام مصر کے دوران ان کی ملاقات جہان پر سوار
مسلمانوں کی ایک جماعت سے ہوئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہنے لگے یورپ
میں تبلیغ اسلام کے لیے جا رہے ہیں۔ سید صاحب نیک دل مسلمان اور پانے کے
سیاست دان تھے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ یورپ میں تبلیغ کے دوران جیسے
میں انٹیسل^{۲۹} دن یہ کہنا کہ ہم جھوٹے ہیں اور ایک دن کہنا کہ اسلام سچا ہے۔ تمہاری
کامیابی کی یہی ایک صورت ہے، ورنہ تمہارے افعال و کردار کی بنیاد پر کوئی شخص
اسلام لانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ خود مسلمان اپنے کردار کی وجہ
سے اسلام کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کسی شعبے میں مسلمانوں نے
حق و صداقت کا دامن نہیں پکڑا، عبادت کا معاملہ ہو یا سیاست اور تجارت کا

رواست شادی کی ہول یا غمی کی مسلمان شریکہ رشتہ میں مبتلا ہیں، بدعات کی عہد راسے
قبر پرستی جو یہی ہے ایہ اسلام کا کونسا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر آج بھی ہم
اسلام کا صحیح نمونہ پیش کریں یہ کہیں لوگوں کو جو حق و رجو اسلام کی آغوش میں آنا
شرع ہو جائیں، مگر افسوس کہ ہم خود سہراہ بنے ہوئے ہیں۔

عاری کے
بلے سزا

فرمایا اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا جن لوگوں نے انکار کیا
اور زیادتی کی۔ کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا لَعَنَ اللّٰهُ لَیْقِفِرْ لَهُمْ
اللہ تعالیٰ اُن کو بدعات، مذہب کرے گا و لا یہدیکہم حَ طریقتا اور نہ
اُن کو راستہ بتلائے گا۔ جب تک کہ کوئی شخص فسق و فجور میں مبتلا ہو، باطل طریقے
پر اڑا ہوا ہو۔ اسے صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اِلَّا طَرِیقَ
جَہَنَّمَ ہوئے تو جہنم کا راستہ ہی میسر آئے گا۔ خَلِدَیْنِ فِیْہَا اَبَدًا
اس جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ وَ کَانَ ذٰلِكَ عَلَی اللّٰهِ
یَسِیْرًا اور جہنم کے راستے پر چلانا اور جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ پر نہایت آسان
ہے۔ اُسے کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں نہ کوئی مشقت برداشت
کرنا پڑے گی، وہ تو قادر مطلق ہے۔ جب چاہے کسی کو سزا دے دے۔

ایمان
بالرسول

یہودیوں کا کردار بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں نصاریٰ کا ذکر بھی آ
رہا ہے۔ البتہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پوری نبی نوح انبان کو خطاب کیا ہے
خوہ اس کا تعلق کسی مذہب اور عقیدے سے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَاءَ کُمْ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُمْ اے لوگو!
تمہارے پاس اللہ کا رسول حق بات لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف
سے۔ فَامِنُوْا خَشِیْوْا لَعَنَکُمْ پس ایمان لے آؤ کہ اسی میں تمہاری
بھلائی ہے۔ اللہ کا آخری رسول تمہارے پاس اللہ کا آخری پیغام (قرآن پاک) آیا
آیا ہے۔ جو تمہاری فلاح کا حتیٰ پروگرام ہے۔ اگر اس پروگرام پر عمل پیرا ہو جائے گے تو
دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی فلاح تو بہر حال تمہارے مقدور میں ہے۔

فرمایا وَإِنْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ اگر انکار کر گئے۔ نبی آخر الزمان اور اس کے لئے آئے
 پھر مکہ سے نکلے گا اور باؤں کے برابر کھڑے ہوگا فَإِنَّ رَبَّكَ مہربان ہوگا
وَالْأَرْضُ زُفَرٌ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، اُس کے بھیجے ہوئے رسول
 اور اس کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ گے۔ اُس کی سلطنت سے
 باہر کیسے نکل سکو گے۔ تم کس چیز پر غور کرو۔ تمہاری ذاتی ملکیت میں کیا ہے جس پر
 اکر رہے ہو۔ لہذا اُس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ وَكَيْفَ اللہ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ علم کل ہے وہ تمہارے اخلاص، افاق اور
 کفر و شرک کو خوب جانتا ہے۔ وہ کمال حکمت کا مالک بھی ہے اس کی حکمت
 کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو موقع دیتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب
 سب کو جمع کرے گا اور کسی عبادی کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ مولانا شیخ الحداد
 فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے
 والی چیز کا ماننا فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

لا یحب الله

النساء ۴

دوس جتنا دہشت

آیت ۱۷۱

يَا مَعْزِرُ اَنْكِتِبْ لَا تَفْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا
عَلَى اللّٰهِ اِذَا الْحَقُّ اِثْمًا الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقِيْلُ إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلَا تَقُوْلُوْا
ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِثْمًا اللّٰهُ اِلٰهُ
وَاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

۱۷۱
تفسیر

ترجمہ: اے معزیر! نہ غلو کرو اپنے دین میں، اور نہ
گو کہ اللہ پر سوائے حق سے۔ بیشک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا
رسول اور اس کا کلمہ رکھتا ہے جس کو ڈالا جس نے مریم کی
طرف اور روح اُس کی طرف سے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور
اُس کے بولوں پر، اور نہ کہو تین خدا، باز آجاؤ یہ تمہارے لیے
بہتر ہو گا، بیشک اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اُس کی ذات پاک
ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اُسی کا ہے جو کچھ

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کارساز ﴿۱۷۱﴾

گہشتہ کئی دروس سے اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر آ رہا ہے انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی آیات
حق تعالیٰ پر ستم سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سپنے رسول ہیں تو پھر اللہ کی کتاب
آپ پر یکیشیت کیوں نہیں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ

نے پہلے الزامی جواب دیا ہے پھر فرمایا کہ جس طرح باقی انبیاء یہ دینی نازل ہوتی رہی ہے اسی طرح نبی آخر الزمان پر ہوتی ہے۔ اور تمام انبیاء پر اکٹھی کتاب نازل نہیں ہوئی جب کہ ان تمام انبیاء پر ایمان لائے ہر تو پھر اس آخری نبی پر کیوں ایمان نہیں لاتے جو شخص دینی الہی کا انکار کرتا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی یہ عظمت بیان فرمائی کہ وہ سائے کے سائے بشراور مندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض انبیاء و رسل کا ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ مگر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء پر اجمالی طور پر ایمان لائیں، تمام انبیاء کی تصدیق کرنا لازمی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کا گواہ ہے۔ اور خدا کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفر کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ جو کوئی کفر کر لیا، وہ گمراہی میں دھور جا پڑے گا، ایسے شخص کو دنیا میں مدد نہ ملے گی، اسے صرف جہنم کا راستہ ہی ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے خطاب فرمایا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے نکل چکا کہ وہ ایمانی کا پروردگار ہے، اُس پر ایمان لانے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ اور انکار کی صورت میں وہ جہنم کا اپنے حکمت کے مطابق سزا دے گا۔

حضرت علیہ السلام اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا اور انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اُنہی آپ کی والدہ پر ناز کا الزام لگایا (العیاذ باللہ) اور آپ کو دلو الزنا کہا گیا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو وہ لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور آخر میں

سولی پر لٹکانے کی کوشش بھی کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمادی کہ یہ لوگ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ سولی پر لٹکاسکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی اور آپ کو ان کے درمیان سے اٹھالیا۔ مگر یہودی اس بات پر یقین نہیں۔ "إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ" کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ان کے درمیان مشتبہ کر دیا گیا "وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينٌ" اور وہ مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے میں یقیناً کامیاب نہ ہو سکے حقیقت یہ ہے "بَلْ زُفِعَ بِهِ اللَّهُ إِلَيْهِ" اللہ تعالیٰ نے انہیں بھٹا دیا اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہودی ایسے اکیٹ کھوپڑی والے لوگ ہیں کہ انہوں نے زندگی میں تو مسیح علیہ السلام کو تسلیم کیا مگر جب قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہو گا تو ستر ہزار یہودی چنے چنے اپنے اپنے چچے پیچھے چلیں گے اور اُسے مسیح سمجھیں گے۔ بہر حال یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، ان کو دجال کہا، اور اس طرح کفر کا ارتکاب کیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور نصاریٰ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل کتاب کو دو سرائے تھیں یعنی نصاریٰ بھی گمراہ ہو گئے۔ پہلے گروہ نے تو آپ کا بالکل انکار ہی کر دیا تھا اس دور سے گروہ نے آپ کی حیثیت کے بارے میں غلو کیا جس کی وجہ سے عیسائیوں کے کوئی فرقے وجود میں آئے۔ ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا، باقی سب گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ عیسائیوں نے مختلف فرقے حضرت مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد متر سے سو سال کے عرصہ میں پیدا ہوئے۔ ایک فرقے نے یہ اعتقاد دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ خدا ہیں۔ آپ انسانی روپ میں دینا پر آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے اس عقیدہ کی شہادت اللہ تعالیٰ نے اگلی سورۃ مائدہ میں دی ہے۔ "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ" یعنی ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خود خدا ہے

اور عیسائیوں کا دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تو نہیں مانا، مگر انہیں خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ بیٹے کا تصور ابتدا میں محبوب اور پیارے کے معنوں میں آیا یعنی ایسا محبوب جس کی بات کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، مگر بعد میں یہ تصور حقیقی بیٹے کے معنوں میں منتقل ہو گیا۔ اور پھر اگلا عقیدہ یہ وضع ہوا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے صلی بیٹے تو نہیں مگر وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بعض اوقات کوئی بے اولاد شخص کسی دوسرے شخص کا بیٹا حاصل کر کے اسے منہ بولا بیٹا بنالیتا ہے۔ مگر یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا تسلیم کیا جائے تو یہ مقام الوہیت کے منافی ہے کیونکہ سلسلہ تولد و تناسل تو انسانوں، جانوروں یا دیگر مخلوق میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اسکی الوہیت کو باطل قرار دینے کے مترادف ہے۔ کیونکہ وہ اس چیز سے پاک ہے تناسل ایک ایسی صفت ہے جو مخلوق کے لیے خاص ہے۔ اور مخلوق کی صفت کو خدا میں ماننا، یہ بھی کفر ہو گیا۔ جب اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر دیا تو وہ مندرجہ بالا جگہ مرکب بن گیا اور وہ بیسطنہ نہ رہا حالانکہ وہ ہر چیز سے دراء الودا ہے۔

اور اگر عقیدہ دیگر کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اس کا احتیاج ثابت ہو گا۔ لاولد ہونے کی ضرورت میں بیٹا لینے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر اللہ تعالیٰ تو خفی ہے۔ وہ محمد ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں مگر بیٹا لینے میں خدا کا احتیاج ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ بھی کفر یہ عقیدہ ہے۔

عیسائیوں کا ایک تیسرا فرقہ ہے جو تین خدا مانتے ہیں یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پھر ان سب کو ازل سے تسلیم کرتے ہیں۔ مزید برآں اُن کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب یہ تینوں خدا اکٹھے ہوتے ہیں تو تین کی بجائے ایک ہو جاتے ہیں اور مقدس بن جاتے ہیں مگر کبھی تین ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک۔ اتنا نیم شذشہ کا یہ عقیدہ عقل اور نقل و دلوں کے خلاف ہے چنانچہ بہت سے یورپین لوگ اس عقیدے سے بیزار

عقیدہ
تسلیم

نظر آتے ہیں مگر متعصب عیسائی اس عقیدہ پر راسخ ہیں، اس کی طرح طرح سے
 توجیہ کرتے ہیں اور اس پر مناظرے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب
 کر کے فرمایا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ۔ کھو
 لے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی استیلا و زکریا جیسے بڑھنا ہے
 خدا کے بندے کو اور میت کے مقام تک پہنچا دینا ہی غلو ہے۔ نبی آخر الزماں نے
 بھی غلو سے منع فرمایا لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ اور اگر امیری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا چاہیہ کہ
 عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا استیلا انا عبد اللہ و
 رسولہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔
 عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا قَالَ اِفْتِ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ اتَّخَذْتُ لِكِتَابٍ
وَجَعَلْتَنِي نَبِيًّا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی
 بنایا گیا ہوں۔ یہ مبالغہ آزدی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا، کبھی خدا کا بیٹا اور
 کبھی بنایا ہوا بیٹا کہا جائے۔ فرمایا ایسی باتیں مت کہو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِذَا الْحَقُّ أَوْرَثَهُ اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو حد سے بڑھنا یا حد سے زیادہ
 کو آہی کرنا دونوں باتیں یکساں غلط ہیں۔

غیر تدریجی
 ولادت

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حقیقت کو واضح کرتے ہوئے
 فرمایا إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رسول اللہ ﷺ
 مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلَّمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ ہیں۔
الْقَهَّارُ مَرَّيَمَ جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ اسکی
 تفصیل سورۃ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاَرْسَلْنَا إِلَيْهَا
رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ہم نے انسانی شکل میں
 اپنا فرشتہ بھیجا۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
 پھر اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی۔ فرشتے کے حضرت مریم کے آئین میں چھونک
 مانے سے آپ کو حمل ٹھہر گیا، اگرچہ یہ چھونک فرشتے نے ماری تھی مگر چونکہ یہ

اللہ کے حکم سے کھتی اس لیے اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے چنیدیک ماری۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے نوحہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا، بلکہ ہیٹ میں فوراً پھر بن گیا تھا۔ امام جبریلؑ نے اثل الہام میں لکھا ہے۔ **فَحَمَلَتْ بِهَا** حضرت سریم ہدیکہؑ نے اسے سے حاضر ہو گئیں، فوراً پھر بن گیا، انہیں درودہ محسوس ہوا اور مکان شرقیہ میں چلی گئیں اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ کلمہ سے مراد اللہ کا کلام یا اس کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے پھونک ماری تھی **فَنُوحِ هَٰئِلُہٗ** کلمہ ہی کا دو متر نام روح بھی ہے۔ اور اس کا اطلاق بھی لفظ جبرائیل پر ہی ہوتا ہے۔ روح کا لفظ اس واقعہ کی شرافت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہ پیدائش معمول کے خلاف غیر تدریجی طریقے سے عمل میں آئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشا ہے، وہ جس طرح چاہے کوئی کام کرے **رَّكَعًا وَرُكُوعًا ۚ اِذَا رَاٰ سَیِّئًا ۙ اَنْ یَّقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ** اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے کُن کہنے سے مطلوبہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے ذریعے تدریجی عمل کی بجائے غیر تدریجی طریقے سے ہوئی۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کو ایک طرف کر دیا۔

اس طرح کے غیر معمولی نوادت کے بعض دوسرے واقعات بھی ملتے ہیں عام حالات میں کسی انسان یا جانور کی پیدائش جوڑے کے ملاپ کے بعد تدریجی عمل کے ذریعے ہوتی ہے مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی پیدائش بھی غیر معمولی طریقہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اوٹنی کو بقر میں سے نکالا اور اس شرافت کی وجہ سے اسے ناقہ اللہ یعنی اللہ کی اوٹنی کا خطاب دیا گیا۔ اوٹنیاں بلکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے مگر اس خصوصی پیدائش کی وجہ سے اسے ناقہ اللہ کا لقب دیا گیا بعض اوقات کسی چیز کی نسبت اس کے خصوصی نگو کو کی بنا پر کی جاتی ہے جیسے کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا حجر۔ مکان تو سامنے کے سامنے اللہ ہی کے لیے

ہیں مگر اس گھر کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے کہ وہاں پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لہذا اُسے اللہ کا گھر (بیت اللہ) کہا گیا ہے اسی طرح حضرت مسیح کی ولادت کے سلسلہ میں کلمہ اللہ اور روح اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کلمہ اور روح کے الفاظ صحیحین کی حدیث میں بھی آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَّتِهِ وَكَرَّمَتُهُ أَلْفَهُمَا رَافٍ مَرَدٍ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ یعنی جو شخص یہ گواہی دے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لاشریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اُس کی بندی کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ اور روح ہیں جسے حضرت مریم کی طرف ڈالا گیا۔ جنت اور دوزخ برحق ہیں، جو شخص یہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اُسے جنت میں داخل کرے گا، اُس کا عمل خواہ کچھ بھی ہو مقصود یہ ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں جسے مریم کی طرف ڈالا گیا آپ نہ خود خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ انسان کی فکر کبھی پاک ہوگی جب وہ اللہ کی وحدانیت اور تمام رسولوں کی رسالت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو ایسا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو۔

ایمان بان
والرسل

فرمایا جب حقیقت یہی ہے فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاؤ۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا ایمان میں سے ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب! وَلَا تَقُولُوا

ثَلَاثَةً اور تین خداست کہ وہ عیسائیوں کا ایک فرقہ تین خداؤں باپ، بیٹا اور روح القدس کا قائل ہے۔ یہ جھوٹا اور باطل عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں "کُنْ دَعْوَا لِلَّهِ" میں فَكُنَا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد جوئے کا دعویٰ کیا یہ اتنا برا اور غلیظ عقیدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اولاد ثابت کی جائے تو اسے مخلوق کی صفات سے تنصت کرنے کے مترادف ہے جو کہ کفر ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کا احتیاج ثابت ہوتا ہے گو یہ کہ وہ اولاد کا محتاج ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا اس کے لائق نہیں پھر فرمایا ابنِ آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی روانہ نہیں۔ فرمایا میری تکذیب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اُس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ لَنْ يَعْصِيَنَّ لِيْ سَمْعًا وَلَا اَوْيَا قِيَامًا اکا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی گالی ہے۔ اس سے اللہ کا احتیاج ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰى بَاطِلٍ عَقِيْدَةٍ سے باز آباد، تَحْيٰى لَكُمْ ثُمَّ اَنْهٰىهُمْ عَنْ رَاجَعِهِمْ اور اس کے انبیاء اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہی صحیح عقیدہ ہے اور اسی میں تمہارے لیے بہتری اور کامیابی ہے۔

فرمایا اور کہو اَلَا اِنَّكُمْ اِلٰهًا وَّاحِدًا اللہ ہی واحد اور ایک معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خالق اور بے نیاز ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں اَسْتَعِیْزُ بِالْحَقِّ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ الْحَسْبُ الْعِزَّةُ نافع، ضار، محتاج کل کا رہنما، موت و حیات کا سرشتہ بھی اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ تم کہو مسیح کو اور ہر بات میں شریک کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ مشرکانِ صلیب نے اَلَا یَسْمَعُونَ اَلَمْ یُولَدْ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی

اور ہر مہر فرمایا اور کہو! لے مک رف لست ملوت وما فی الارض
 آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک۔ وہی ہے، ہر چیز انہی کی پیدا کردہ ہے، انہی کا
 تصرف چلتا ہے، تو میرے اولاد کی کیا ضرورت۔ ہے وکنفی باللہ وکفی لہ
 کار ساز بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔
 مسیح علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، کار ساز وہ نہیں ہیں، وہ تو تھاری
 اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، تم نے انہیں اہل بیت کے درجے
 پر کیسے پہنچا دیا۔ سورۃ منزل میں حکم دیا گیا "فَاَتَّخِذْهُ وَصِيًّا" کار ساز صرف
 اللہ کو بچاؤ۔ اس کے علاوہ کسی پر یہ اعتقاد نہ رکھو کہ وہ بھی کوئی کام بنا سکتا
 ہے۔ ایسا اعتقاد شرک کا اعتقاد ہے۔

مسلمانوں کا
 غلو

عیسائیوں کے تہاؤں کا ذکر ہو گیا، اس کی روشنی میں جب ہم اپنے آپ پر
 نظر مارتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اسی غلو کا شکار
 ہو چکی ہے۔ اولیاء اور اماموں کو نبیوں کے منصب تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں
 اور انہی کو اہل بیت کا مرتبہ دینے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ قبروں پر بڑے بڑے گنبد بنانا اور
 پھر ان قبروں پر چادریں اور چڑھا دینے چڑھانا اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ میلاد کی جھنڈیاں اور عروس
 تعزیے اور ذوالحجہ دین کی حدود سے تہاؤں کا نتیجہ ہیں۔ یہ پیری مریدی اور پھر حاجت خوانی
 اور مشکل کشائی سب مشرکانہ عقائد ہیں اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے
 ہیں۔ پیروہ ہے جو اللہ کا راستہ تباہ کرے، انسانوں کی تربیت کرے۔ تمام اولیاء
 اللہ کے پیچھے بندے اور مصلح تھے، انہیں دنیا کی کوئی طلب نہ تھی، انکار اب جو گمراہ
 بنا رکھی ہیں، مزار بنانے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ وہی مشرکانہ اعمال انجام
 دینے جا رہے ہیں اور اس میں پہلی سطح سے لے کر وزیرانہ سب شامل ہیں۔ آخر چھوٹی
 کی قبر پر چڑھانے کے لیے دو لاکھ روپے خرچ کر کے چادر تیار کی گئی، حالانکہ اس
 خدا کے بندے نے زندگی میں اپنے لیے جھونپڑی بنانا بھی پسند نہ کیا۔ اب اس کی قبر
 پر مائیشان گنبد بنادیا گیا ہے وہاں پر سب سے ہوتے ہیں اور مذہب مانی جاتی ہیں۔

بھائی! بزرگانِ دین کی تعظیم بھی کرنی ہے تو مد سے نہ ٹھہرو، یہی غلو فی الدین ہے
یہی چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس سے آگے
بڑھو کہ کفر شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بدعت جاری کر دو گے۔ خود فرقہ بندی دین
میں غلو کا نتیجہ ہے۔ نصاریٰ غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور یہودی اپنی
ضد اور عباد کی وجہ سے راہِ راست سے ہٹ کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ آگے مسیح علیہ السلام
کے متعلق مزید بیان آ رہا ہے۔

لا یحب الله ۶

النساء ۴

درس سہ ماہی و شریعت ۸۸

آیت ۱۴۲ تا ۱۴۶

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
 الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ
 وَيَسْتَكْبِرْ فَسَمَشَرُهُمْ إِلَىٰ جَمِيعًا ۝۱۴۲۱
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
 وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا
 وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۴۳۲
 لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۴۳۳
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بِرَهْأَنٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝۱۴۴۴
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
 وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ
 وَفَضْلٍ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ۝۱۴۵۵

ترجمہ: مسیح علیہ السلام اس بات میں ہرگز عار نہیں سمجھے کہ
 وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس میں عار سمجھے
 ہیں اور جو شخص عار سمجھے گا، اس کی عبادت سے اور سچ کرے گا
 پس اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا ۝۱۴۲۱ پس ہر حال وہ
 لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، پس پورا پورا
 شے گا ان کو ان کا بدلہ، اور زیادہ دیگا ان کو اپنے فضل سے

اور ہر حال وہ لوگ جنہوں نے غار سمجھا اور تجبر کیا (اسکی عبادت سے) پس ان کو سزا دیگا، اور دیکھ سزا (۱۴۴) اور نہ پائیں گے وہ اپنے اپنے اللہ کے سوا کسی کو حمایت اور نہ مددگار (۱۴۵) اے لوگو! بیشک آگیا ہے تمہارے پاس برہمن تمہارے رب کی طرف سے، اور آگیا ہے ہم نے تمہاری طرف واضح نور (۱۴۵) پس ہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پرانہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا پس عنقریب داخل کریں گے ان کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور راہنمائی کریں گے ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی (۱۴۶)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتب کے کفر کا تذکرہ کیا خصوصاً یہودیوں نے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا اور دیگر بڑے بڑے جبرائیم کا ارتکاب بھی کیا، عیسائیوں نے دین میں سجادہ کیا اور اللہ کے بندے مسیح علیہ السلام کو معبود مانا پھر ان کے کئی فرقے بن گئے، کوئی اہمیت کے عقیدے کا قائل ہوا کسی نے تئذت کو اپنا یا اور کوئی انسانوں میں اللہ کے حلول کو تسلیم کر بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا: یہ سب باطل عقیدے ہیں۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے اس کے لیے بیٹا ہونا عجیب کی بات ہے۔ اولاد ہونا مخلوق کی صفت ہے اگر یہی صفت اللہ تعالیٰ میں مانی جائے تو وہ بھی مرکب اور حادث بن جائے گا حالانکہ خدا قدیم اور ازل ہے اس نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں کیونکہ یہ اعتیاج کی دلیل ہے، اللہ غنی اور صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں۔

مقدم عہدیت

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے مقدم عہدیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے الہ مانا، کسی نے تین میں تیسرا الہ یا خدا تسلیم کیا اور کسی نے خدا کا بیٹا کہا، مشرکین بھی ملائکہ کو نبات اللہ، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جن انبیاء ملائکہ کی تم پوجنا کرتے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ

کی عبادت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اس سے ذرہ برابر سرتابی نہیں کرتے مطلق
 کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل عزت کا مقام اور شرف
 کا اعلیٰ درجہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور طائفہ اس نعمت عبدیت کی فخر کرتے
 ہیں اور ہر وقت خدا کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام یا ملائکہ کو جو
 بنانا تو الٰہی بات ہو گئی، وہ تو خود اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے میں ذرہ بھر
 عار محسوس نہیں کرتے، چہ جائیکہ خود ان کی پرستش شروع کر دی جائے، ان کے
 لیے تو بندہ ہونا ہی بہت بڑا شرف ہے۔ اسی لیے فرمایا اَلَنْ يَكْتَسِبَ كُفْرًا
 الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں
 کچھ عار محسوس نہیں کرتے۔ استنکاف نکحت کے مادہ سے ہے اور اسی کا معنی
 مٹنا، ملول کرنا، ناک کے کنے سے آنسو لپٹنا، اور مراد ہے ناک چڑھنا ہے
 عار سمجھنا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، کسی چیز سے کھنی کترنا، اعراض کرنا۔ تو سننا یا
 کرے علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کمتری محسوس نہیں کرتے بلکہ یہ ان کے لیے
 باعث فخر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے زیادہ عابد اور عبدیت کا اعلیٰ
 مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُسَاقِرِينَ اور اللہ
 کے فرشتے بھی عبدیت کی وجہ سے کسی احساس کمتری کا شکار نہیں اللہ کی عبادت
 کرنا ان کے لیے بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اور عبادت کہنا ہی ان کا کام ہے
 وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر عام قانون بھی یہ ہے۔
 وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِيْ جَزَاءُ كَذِبٍ جو کوئی اللہ کی عبادت سے
 عار محسوس کرے گا، ناک چڑھانے کا۔ اسے کم تر خیال کرے گا، قیست کیں
 اور تکبر کا اظہار کرے گا، گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنا تکبر کی نشانی ہے
 دوسری جگہ دھاک کے متعلق فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ دَعُوْا اِسْتَجِبْ لَكُمْ
 اللہ نے فرمایا مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں قبول کروں گا اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ
 عَنْ عِبَادَتِيْ جَزَاءُ كَذِبٍ لوگوں نے میری عبادت سے تکبر کیا، اُس کی جگہ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ انہیں دوزخ کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کا بندہ ہو کر اس کی عبادت نہ کرے تو فرمایا جو شخص میری عبادت کرنے میں عار سمجھے گا اور تکبر کرے گا قبیح ہے وہ اَلْاِنْسَانُ جَسَدٌ مِّنْ طِينٍ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا اور ہر مہر محاسبے کا عمل شروع ہو جائیگا۔

بہر حال فرمایا کہ بندے کا شرف و مجد اسی بات میں ہے کہ وہ ہر وقت عجز و انکاری میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور خضوع و خضوع کا اظہار کرے اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا مصداق بن جائے، بندے کا فرض ہے کہ وہ عبادت بھی اُمی اللہ العالمین کی کرے اور ملحق بھی صرف اُمی کے سامنے پھیلائے، یہی اظہار عجز و بندگی ہے اور یہی مقام عبادت ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی نیاز مندی سے روگردانی کرنے والا متکبر ہے، اُسے اپنے بُرے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔

فرمایا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح طور پر مانا۔ انبیاء، ملائکہ، کتب سماویہ، وحی الہی اور خدا کے دین کو سچا سمجھا، قیامت کے دن کو برحق جانا۔ ایمان کی حقیقت کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے مَا جِئْتُ بِدَٰءِ حَضْرَةِ عَلٰیہِ السَّلَام نے فرمایا کہ میں جو کچھ خدا کی جانب سے لایا ہوں، اُس ہر چیز کی تصدیق کرنا تکمیل ایمان ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے وَعَسَوْا الصَّٰلِحٰتِ اور انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے۔ اچھے اعمال میں ہر فرستادہ، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد میں۔ یہ پانچ اعمال اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کیے فَيَوْفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ کسی عمل کی جزا میں کمی نہیں کی جائیگی اللہ تعالیٰ عادل ہے وہ نہ صرف عدل کرے گا بلکہ قیوٰۃ شہر

اہل ایمان
کے لیے جزا

مَنْ قَضَيْتَهُ اَنْتَ اَنْتَ فَضْلُ سِیِّدِ اَوْ زَیَّادِ سِیِّدِ کَا جَمِ قَالُوْنَ یَیْہُ سِیِّدِ
جَاءَ بِاَحْسَنَ قَدْ عَشَرَ اَمَّا لَهَا (انعام) جو کوئی نیکی کا کام کرے گا
آخرت میں اُس کا بدلہ کم از کم دس گنا دیا جائے گا۔ اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ
کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ ہر عمل کا بدلہ اس کے حالات اور عزائم کے
طابق دیا جائے گا۔ یہ اُس کا فضل احسان اور مہربانی ہے۔

وہادت
اعراض

فَرَّیَا وَاَمَّا الَّذِیْنَ اسْتَنْكَفَوْا اور سیر مال جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت
کو عاجز سمجھا وَاَسْتَکْبَرُوْا اور تکبر کیا۔ خدا کی بڑائی بیان کرنے، اس کے سامنے
نیاز مندی کرنے اور اس کی عبادت کرنے سے تکبر کیا اور اُکڑو کھائی، اور اس کی بجائے
غیروں کی پوجا کرنے سے، مخلوق کو الوہیت کے منصب پر بٹھایا ایسے لوگوں
کے متعلق فرمایا فِیْ عَذَابٍ لِّہُمْ عَذَابًا اَلِیْسَ ہَا وہ عذاب الیم کے مستحق
ہوں گے۔ کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام یہی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی
سزائیں مبتلا ہوں دوسرے مقام پر فرمایا یُسْ صَوَّی الْمَعْتَبِرِیْنَ
تکبر کرنے والوں کو بت بڑا ٹھکانا بستر آٹے گا۔

ایک صحابیؓ نے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا جعفر! ہم
اجہا لباس یا اجہا جوتا پہن لیتے ہیں یا اچھی داری پر سوار ہوتے ہیں، تو کیا
یہ ایسی تکبر میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، الیاس نہیں ہے۔ اِنَّ اللہَ جَبِیْلٌ
یُحِبُّ اَلْحَالَ اللہ تعالیٰ خود جَبِیْل ہے اور وہ اچھی وضع قطع اور خوبصورتی کو پسند
فرماتا ہے۔ لہذا یہ تکبر میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا تکبر یہ ہے اَلْحَبِیْبُ یَطْرُدُ
الْحَقَّ وَ عَصَا السَّامِیْنَ کہ حق بات کو ٹھکرائے۔ اور لوگوں کو حقیر جانے
کسی بھولی آدمی کی اچھی بات کو ٹھکرا دینا تکبر کی نشانی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے
متعلق فرمایا وَلَا یَخْذُوْنَ لَہُمْ مِنْ دُوْنِ اللہِ وَلِیًّا
وَلَا نَصِیْرًا کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کارساز اور مددگار نہیں
پائیں گے۔ ان کے خود ساختہ معبود بھی ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ کوئی فرشتہ

کوئی نبی، کوئی جن، کوئی ولی حمایت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا اور یہ لوگ اللہ کے شکنجے میں جکڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاری کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچانا قیامت کو کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس قسم کا گندہ عقیدہ رکھنے والے عذاب الیم کے مستحق ہوں اور پھر وہ ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔

قرآن بطور
برہان

اہل کتاب سے سختی طلب کے بعد اب پوری بنی نوع انسان کو خطاب کیا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَادْعُوا كَوْمَنَ كَمَا تَدْعُونَ رَبَّكُمْ لے لو گرو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آچکا ہے۔ برہان کی جمع برہان ہے اور براہ کا معنی کاٹنا ہوتا ہے۔ اس کو برہان یا دلیل ایسے کہتے ہیں کہ اس کی جو شکوک و شبہات کٹ جاتے ہیں۔ اور انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ حیرات و دہشتوں کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ سچی ہوتی ہے فرمایا تمہارے پاس برہان آچکا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے بعض مفسرین نے وَأَنزَلْنَا کو غلط تفسیر بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ برہان اور نور مبین ایک ہی چیز ہے اور اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یعنی یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قطعی دلیل اور ہدایت کی طرف راہنمائی کرنے والی واضح روشنی ہے۔ تمام حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے اور شکوک و شبہات کو رفع کرنے کے لیے اور نشانے الہی کو واضح کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں۔ برہان، قرآن پاک کے ناموں میں ایک نام بھی ہے۔

مفسرین بطور
برہان

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان اور نور مبین دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کے مطابق برہان سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ، چہرہ انور، پیریز اور تعلیم ہے۔ یہ وہ ذات بابرکات ہے جسے دیکھ کر انسان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی بھی کہتے ہیں: ”رُئے و آواز پیغمبر معجز است“ اور

نو میں سے مراد قرآن پاک ہی ہے۔ یہ ایسا واضح نور ہے جو تمام چیزوں کی وضاحت
 کرتا ہے۔ اس کو **هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ** بھی کہا گیا ہے۔ انسانی آنکھ سے
 بصارت پیدا ہوتی ہے مجملہ قرآن پاک ابھیر رہتا ہے۔ اس کا ایک ایک
 جملہ انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ جس سے حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے۔
 اُس کے فرمایا **فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا** پس بہر حال جو لوگ ایمان لائے وہ نصیب
 پائے اور اس کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے
 جسے فرمایا **إِن تَصْصِرُوا اللّٰهَ يَصْصِرْ لَكُمُ الْكُفْرَ** اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد
 کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جو کوئی
 خدا کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی وراثت پر مضبوطی سے قائم رہے گا۔
 فرمایا **فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ** اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت
 میں داخل کرے گا۔ وہ لوگ **حَسْبُكَ** کی مہربانی کے مستحق ہونے لگے۔
 فرمایا **وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ** اللہ تعالیٰ ان کی صراطِ مستقیم
 کی طرف راہنمائی فرمائے گا۔ وہ راستہ جو خدا کا قرب دلانا ہے۔ ہاں قرآن ان کے
 لوگ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے تمام میں نہیں گئے اور یہ سب سے بڑی
 کامیابی ہے۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا
تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشِّلْهُنِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۲۷۷

ترجمہ: یہ لوگ آپ سے فتویٰ پڑھتے ہیں، آپ کہ دیجئے
مگر تعالیٰ ہمیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں اگر کوئی شخص
ہلک ہو گیا اور اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی بہن سے ترکہ لے
اُس کے ترکہ میں سے نصف بیٹا اور وہ بھائی وراثت ہو گا اُس بہن
مگر اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اگر یہ دو بہنیں ہوں تو ان کو
دو تہائی ہے جو اس میں سے جو اُس نے چھوڑا اور اگر وہ بھائی
مرد اور عورتیں ہوں (نسبت سے) اہل مرد کے لیے دو عورتوں
کے برابر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم
گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جانتا والا ہے ۝

سورۃ نساء، جن مضامین پر مشتمل ہے ان میں انسانی حقوق کو اولیت حاصل ہے۔

رابطہ آیات

خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقات یعنی یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔

ہے۔ اس میں معاشرتی حقوق اور نیکات کے سبکی بیان ہوتے ہیں۔ جو بات نکاح کو ذکر ہے۔ اور پھر حقوق ہی کے ضمن میں وراثت جیسا اہم مسئلہ تغفیس کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ کی ابتداء میں بھی وراثت کے احکام آئے ہیں اور یہ آخری آیت بھی اسی مسئلہ سے تعلق رکھتی ہے مسئلہ وراثت کا یہ اہم جزو پہلے حصے میں بیان کرنے سے رہ گیا تھا۔ جو اس آخری حصے میں سمجھا دیا گیا ہے۔ سورۃ کے درمیان حصہ میں بعض دیگر مسائل بھی آگئے ہیں۔ ان میں توحید، کفر اور شرک کی تردید، اہل کتاب کی ضد اور عداوت، ان کے اعتراضات اور جوابات بھی بیان ہو گئے ہیں۔ آج کی آخری آیت مسئلہ وراثت ہی کا ختمہ ہے۔ بعض صحابہ کرامؓ نے حضور غیہ صلوٰۃ وسلم سے کلام کی وراثت کا مسئلہ دریافت کیا تھا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

الغالب
اور روایات

گزشتہ دروس میں اہل کتاب کے سوالات اور ان کے جوابات کو ذکر آچکا ہے۔ یہ لوگ صلہ اور عداوت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوان کیا کرتے تھے مگر ان ایمان سوان کرنے سے کٹر کفر کیہ کرتے تھے۔ حضرت خدیج بن عبد منافؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جماعت نہیں آکر وہ آپ سے زیادہ سوان نہیں کرتے تھے۔ ہاں کسی معاملہ میں کہیں ہوا تو سوان کی ممانعت بھی نہ تھی، مگر صحابہ کرامؓ ہم قسم کے بے معنی سوان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس معاملہ میں بڑے محتاط تھے۔ وراثت کے مسئلہ میں کلام کا مسئلہ صلب تھا۔ چنانچہ اس کے متعلق خود صحابہ کرامؓ نے حضور غیہ صلوٰۃ وسلم سے دریافت کیا، چنانچہ یہ آیت اس ضمنی سوال کا جواب ہے۔

کلام کی
تعمیریت

غنیہ کلام دو مادوں سے مشتق ہو سکتا ہے۔ پہلی تحقیق یہ ہے کہ کلام کا مادہ کیا ہے اور اکیلے تاج کو کہتے ہیں۔ تاج کا زیادہ تر نقش و نگار درمیان سے کسی بجائے کناسے پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کلام سے مراد وہ شے ہے جس کے اندر اصول و باپ و زنا، جوں اور نہ فرار، دین و دنیا، ہر ایک چیزیں باہل کناسے کے

رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ ہوں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ کلالہ کے مادہ سے مشتق ہے، پس کا حقیقی تشکیک جانا، کمزور ہو جانا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے کلالہ اس شخص کو کہہ جائے گا، جس کے قریب وارث موجود نہ ہوں، بلکہ ادا صغر و کبر کے کمزور و رشا موجود ہوں، بہر حال حضرت ابو بکر صدیقؓ سے منقول یہی بات ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے، جسکی نہ اولاد ہو اور نہ والدین۔

کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں جس کلالہ کا ذکر ہے، اُس سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْتِيكَ كَلًّا أَوْ امْرَأَةٌ يُؤْتِيكَ كَلًّا يَعْنِي الْكَلَّ الْمَرْمُورَ عورت میں سے بطور کلالہ وارث نہ بن سکا کی گئی ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو اسے کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ ایک بھائی جسے میں شریک نہ ہوں گے۔ مفسرین کلام اس بات پر متفق ہیں کہ میان بھائی اور بہن سے مراد اخیا فی بھائی بہن ہیں۔ جو حقیقی نہ ہوں بلکہ صرف ماں کی طرف سے ہوں۔ البتہ اس آخری آیت میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے۔ اس سے مراد حقیقی دماغ اور باپ دونوں کی طرف سے) یا علاقائی (صرف باپ کی طرف سے) بھائی بہن ہیں۔ یہ بھی غلط بات میں داخل ہیں۔ اس لیے وارث کے معاملہ میں ان کا بھی وہی حکم ہے جو حقیقی بیٹے اور بیٹی کا ہوتا ہے۔

مرد کلالہ کی وارث

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ کلالہ کے اخیا فی بہن بھائیوں کی صورت میں وارث کے حصوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کلالہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ بلکہ جب تقسیم کلالہ کے حقیقی یا علاقائی بہن بھائیوں کے درمیان مقصور ہو، تو مرد کلالہ اور عورت کلالہ کے مسائل مختلف ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مؤخر الذکر حصص بیان کیے گئے ہیں، اشارہ ہوتا ہے یَسْتَكُونُ كَلًّا لِّمَنْ يَعْزِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اس حصہ آیت میں فتویٰ کی نوعیت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر جواب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اُس جواب کی روشنی میں یَسْتَكُونُ كَلًّا کا حقیقی یہ ہو گا کہ

یہ لوگ آپ سے کھلا کر کی وراثت کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ جواباً فرمایا قُلِ اللّٰهُ
 يُفْتِيْكُمْ فِي الْكُلَّةِ آپ کہہ دیجئے، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کھلا کر کے
 باپ سے ہیں۔ اور وہ یہوں سے ان اَصْدَافًا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ اَلَا اِذَا
 آدمی فوت ہو جائے جسکی اولاد نہ ہو، اور اس کے اصول یعنی باپ و دادا وغیرہ
 بھی فوت ہو نہ ہوں، بلکہ وَلَهُ اُخْتُ مرنے والے کی صرف ایک بہن ہو، خواہ حقیقی
 ہو یا علاتی فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ تَوَّاسُ کے لیے کل وراثت کا نصف
 حصہ ہے۔ بقیہ باقی نصف، مال، تو اس کے لیے دیگر رشتہ دار شریک چچا، تایا یا چچا زاد
 بھائی کو تلاش کیا جائیگا۔ مگر بعض فقہاء کو کلام فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری جائیداد اس
 ایک بہن کو ملے گی، نصف حصہ تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے لہذا یہ اسے حصہ فرض
 ہونے کی حیثیت سے ملے گا اور باقی نصف حصہ بطور عصبہ لے جائیگا، کیونکہ میراث
 کی عصبہ بھی یہی بہن ہے۔

تعمیر کلامہ
 کی وراثت

اور اگر مرنے والی عورت ہے جسکی نر اولاد ہے اور نہ مال باپ، اور اس کا صرف
 ایک بھائی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وہ بھائی
 ساری جائیداد کا واحد وارث ہوگا۔ ایسی وراثت میں مزید کسی رشتہ دار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا
 اور اگر کھلا کر (مرد یا عورت) کی دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں فَإِنْ كَانَتَا
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْثُ اِنْ كَانَتَا ثَلَاثًا تو کل ترکہ میں سے اُن
 کا دو تہائی حصہ ہوگا۔ یہ حصے بالکل حقیقی بیٹوں کی طرح ہیں کہ اگر مرنے والے کی ایک
 بیٹی ہو تو وہ آدھے حصے کی مالک ہوتی ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو
 اُن کو دو تہائی مال تقسیم ہو جاتا ہے۔

فرمایا وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً زَجَاةً وَنِسَاءً اور اگر کھلا کر کے بہن بھائی
 سب ملے ہوں تو حقیقی بیٹے بیٹیوں کی طرح فَلِلَّذِي هُنَّ حَظُّ الْاُنْثَى
 کی رو سے ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا یعنی بھائی کا حصہ بہن سے دوگن
 ہوگا۔ ایک بہن کو ایک مرد پر یہ حصہ تو بھائی کو دو حصے نہیں ملے۔

یہ مسد بیان کرنے کے بعد فرمایا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَقْضُوا

اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم اس حکام الہی کو آپسی طرح سمجھ جاؤ اور
 کرنا چاہو کہ تمہارے ہر جانور۔ اَنَّا نَخْلُقُکُمْ اَوَّلَ لَدُنْکُمْ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 مسائل کی وضاحت اس لیے فرماتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بلکہ تم ہدایت کے راستے
 پر چلتے رہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کِرَہَاتٌ مَحذُوفٌ ہے اور پورا
 جملہ یوں بنتا ہے کِرَہَاتٌ اَنَّا لَخَصْمُکُمْ اِنِّیْ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے ذمہ
 ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فَرَّوْا وَلِلّٰہِ رَحْمَتٌ شَیْءٌ عَلَیْہِمْ اللہ تعالیٰ ہر چیز
 کو جانتے والا ہے۔ وہ تمہارے انھیں علم سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اُس نے
 تمام مسائل کی وضاحت فرمادی ہے۔

قدرت اور
 علم خداوندی

سورۃ براء کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا تذکرہ فرمایا تھا۔
 یَا اَیُّہَا النَّاسُ اَلَمْ یَخْلُقْکُمْ رَبِّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 یعنی اس اللہ سے ڈرنا جو کمال قدرت کا مالک ہے۔ یہ اُن قدرت کا شاہکار
 ہے کہ اُس نے ایک جان سے علم کو پیدا کیا اور پھر کروڑوں ملکداروں مردوں دنیا
 میں پھیلا دیے۔ اور اب سورۃ کے آخری حصے میں وَلِلّٰہِ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلَیْمٌ
 فرما کہ اپنے علم پر کل ہونے پر ہر تصدیق ثابت کر دی ہے۔ کمال قدرت کا مالک
 بھی وہی ہے اور کمال علم کا مالک بھی وہی خداوند قدرت ہے۔ اُس نے انسان
 کو گمراہی سے نپکنے کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں۔ وہ ہر شخص کے غیر دشر
 سے واقف ہے۔ وہ کسی نیکو کار کے اچھے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور نہ
 اپنے سرکش کے مجاز ہے۔ یہی ہے فرمایا وَاسْتَقُوا اللہَ اللہ سے ڈرنا۔ الَّذِیْ
 نَسَاکُمْ بِہِ وَلَدُوحَاکُمْ تاکہ اُس کے واسطے سے سوال کرتے
 ہو۔ اور قرآن ہر دن سے خبردار رہو۔ اُن کے حقوق کا خیال رکھو۔ اگر کسی کے
 حقوق کو ہمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی گمراہی میں آ جاؤ گے۔

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ

وَاصْحَابِہٖ اَحِبِّہِمْ بِرَحْمَتِہٖ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ